

स्वर्गनुं विमान

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

લેખક—સ્વ. અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર

સ્થળ: ચીરવાડ, (કાઠિયાવાડ)

મસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી

સંપાદક અને પ્રકાશક: મિશ્રુ-અલંકાનંદ

અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

આવૃત્તિ પમી, પૃષ્ઠ ૩૭૨, પ્રત ૫૫૦૦, સંવત ૧૯૯૬

મૂલ્ય રૂપિયા ૧૧, અન્યત્ર ૦) વધુ

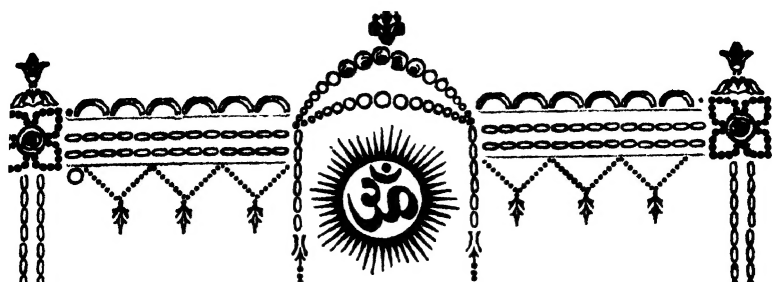
विद्यार्थी नाम

[संकेत] [संकेत] [संकेत]

२२०१-७ किम १.५०

नाम [संकेत] विभा

७ : ६

स्वर्गनुं विमान

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

લેખક-સ્વ. અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર
સ્થળ: ચોરવાડ (કાઠિયાવાડ)

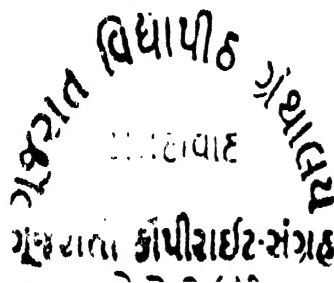
સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી
સંપાદક અને પ્રકાશક: ભિક્ષુ-અસંઘાનંદ
અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

આવૃત્તિ ૫મી, પૃષ્ઠ ૩૭૨, પ્રત ૫૫૦૦, કુલ પ્રત ૧૪,૮૦૦
મૂલ્ય રૂપિયા ૧૧=, અન્યત્ર ૦)= ૧૬

સંવત ૧૯૯૬

:

સને ૧૯૪૦

અમદાવાદ " સસ્તુ સાહિત્ય મુદ્રણાલય "માં
લિલુ-અખ'ડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ ગ્રંથની ચોથી આવૃત્તિ સંવત ૧૯૮૧માં પ્રસિદ્ધ થયેલી અને તે ઘણો વખત થયાં ખલાસ થઇ ગઈ હતી. હાલ અનુકુળ સંયોગો આવતાં આ તેની પાંચમી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

પ્રકાશકની ચોથી આવૃત્તિનું નિવેદન તથા લેખકની આગલી આવૃત્તિઓની પ્રસ્તાવનાઓ આ પછીનાં પૃથોમાં છપાયાં છે. તેમાં આ ગ્રંથની ઉપકારકતા ઇત્યાદિ સંબંધી સવિસ્તર જણાવેલું હોવાથી અત્રે તેનો ફરી ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

હાલની ચાલુ મોંઘવારી જોતાં કિંમતમાં થોડો વધારો કરવો પડત; પરંતુ કાગળો જૂના ભાવે મળવાની શરત એક વરસ માટે લડાઈ અગાઉથી થઇ ગયેલી હોવાથી અને (બોર્ડ, છીંટ વગેરેના ભાવ વધી ગયેલા હોવાથી) પૂરું બોર્ડ પટ્ટીનું રાખ્યું હોવાથી કિંમતમાં વધારો કર્યો નથી.

આ પછી પાન ૨૪ ઉપર શુદ્ધિપત્ર છપાયું છે, તે મુજબ ગ્રંથ સુધારી લીધા પછી વાંચવા વિનંતિ છે. હરિઃ ॐ તત્સત્

સંવત ૧૯૯૬,
ચૈત્ર સુદિ-૨

—ભિક્ષુ અખંડાનંદ

ચોથી આવૃત્તિના નિવેદનનો સારાંશ

‘સ્વર્ગના વિમાન’ની ત્રીજી આવૃત્તિ આજથી સત્તર વર્ષ પર નીકળી હતી. સ્વર્ગનાં પુસ્તકોના સુવિખ્યાત લેખક સ્વ. વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયારના સ્વર્ગવાસને પણ છ વર્ષ થવા આવ્યાં.

સુયોગ્ય પત્ની અને સારી આર્થિક સ્થિતિ વિના વિવાહિત જીવનમાં પડવાનું તેમને પસંદ ન હતું અને ધરમાં રસોઇ/પાણીને માટે આરમાન માતૃશ્રી પણ હતાં; એટલે છેવટ સુધી પઢિયાર અવિવાહિતજ રહ્યા હતા. આથી તેઓ પોતાની પાછળ એક પણ માનવસંતતિ મૂકી ગયા નથી; પરંતુ તેને બદલે તેમના નામને દીર્ઘકાળપર્યંત દીપાવે, એવી ગ્રંથસંતતિ તો હીક સંખ્યામાં મૂકી ગયા છે.

જનસમાજ સ્વર્ગનાં પુસ્તકોનો છૂટથી લાભ લઇ શકે, તેટલા માટે તેઓ તેનું મૂલ્ય પણ અન્ય લેખકોની અપેક્ષાએ અને તેટલું આકર્ષક રાખતા; અને તે છતાં પણ પોતાનાં પુસ્તકો હજી વધારે સસ્તાં નહિ આપી શકાવા માટે તેમને અસંતોષ રહેતો. એ અસંતોષ તેઓ પ્રસંગોપાત્ત પુસ્તકોની પ્રસ્તાવનામાં પણ દર્શાવતા અને પ્રાર્થના કરતા કે પોતાનાં પુસ્તકો કાંઇપણ નફા વિના વેચી શકાયએવા સંયોગો પ્રભુ આપે.

છેવટે તેમની એ પ્રાર્થના ઈશ્વરે સાંભળી હતી અને કેટલાક ધનપાત્ર સજ્જનોએ તેમને નિર્વાહની નિશ્ચિંતતા આપવા માટે અમુક હજારની રકમ અલગ કાઢવાનું નક્કી કર્યું હતું; પરંતુ એ અનુકૂળતાનો તેઓ લાભ લેવા પામે તે અગાઉજ તેમના શરીરને દૈવે ઝડપી લીધું !

પોતે હયાત ન હોય ત્યારે પોતાનાં પુસ્તકોને લગતા હક પોતાના દેશને આપી ચૂકેલા હોવાનું તો તેઓ અનેક પ્રસંગે કહેતા; એટલુંજ નહિ પણ એક વેળા તો તેમણે તેમનાં પુસ્તકો તેમની હયાતીમાં પણ પ્રસિદ્ધ કરવાની રજા (નરનારાયણની ભજનમંડળીમાં) લખી આપી હતી.

x x x x હરિઃ ॐ તત્સત્ । મિશ્રુ-અશ્વંડાનંદ

લેખકની આગલી પ્રસ્તાવનાઓ

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

‘સ્વર્ગ’ અને ‘વિમાન’ એ બે શબ્દમાંજ કાંઈક એવું અલૌકિક બળ છે કે, જ્યારથી સૃષ્ટિ પેદા થઈ અને જ્યાંસુધી સૃષ્ટિ રહેશે, ત્યાંસુધી સ્વર્ગના વિમાનની ભાવના માણસોના દિલમાંથી કદી પથ્થુ જવાની નથી. જેઓ ધર્મને ન માનતા હોય તેઓને પણ સ્વર્ગના વિમાનની ભાવનાને કાંઈ ને કાંઈ રૂપમાં માનવી પડે છે. પછી ભલે તેઓ સ્વર્ગનો અર્થ સુખ માને અને વિમાનનો અર્થ જલદીથી સુખી થવાનો ઉપાય એમ માને, તોપણ કાંઈ અડચણ નથી. એટલે વ્યાવહારિક અર્થ પણ બહુ મોટા હેતુવાળો અને ઉત્તમ ભાવનાવાળો છે. વિમાન જેમ ખરરરર કરતું એકદમ આકાશમાં ઊડી જાય છે, તેમ સુખના રસ્તામાં ઝપાટાબંધ આગળ વધી શકાય એવી સહેલામાં સહેલી ચાવીઓ બતાવનાર જે કાંઈ પુસ્તક હોય અને તેનું નામ ‘‘સ્વર્ગનું વિમાન’’ હોય તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. આ સ્વર્ગના વિમાનમાં દુનિયાદારીનાં સુખની તથા ઈશ્વરી આનંદ લૂંટવાની એવી સહેલી ચાવીઓ છે કે નહિ, એ નક્કી કરવાનું કામ વાંચનારાઓનું છે. મારો પોતાનો તો સ્વર્ગના વિમાનમાં આવેલા દાખલાઓને માટે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય છે. કારણ કે એ સવાત્રણસો દાખલાઓમાં મારી તરફના દાખલાઓ તો બહુજ થોડા છે. બાકી બધા દાખલાઓ તો જુદા જુદા સાધુઓના તથા પંડિતોના કહેલા છે અને મને એ દાખલાઓ પૂરા પાડનાર પણ એક અનુભવી ભક્ત છે; એટલુંજ નહિ પણ એક મોટા મંડળ આગળ દરેકજ તે દાખલાઓ કહી બતાવવામાં તથા વાંચી સંભળાવવામાં આવતા હતા અને તે દરેક વખતે લોકો બહુ માનથી સાંભળતા હતા તથા અંતરમાંથી એમ ઇચ્છતા હતા કે, હજી એના એ દાખલાઓ વારંવાર વંચાય તો સારું; એટલુંજ નહિ પણ આ પુસ્તક છપાવતી વખત એ દાખલાઓનાં વધારાનાં ફારમો અમે છપાવતા હતા તે પણ પાંચ સાત દિવસમાં ખપી જતાં અને ખપી ગયેલાં તથા નવાં ફારમો માટે ઉપરાઉપરી માગણી થતી હતી.

આ પુસ્તકમાં જે કાંઈ દોષ હોય, તે મારીજ ખામી છે અને જે કાંઈ ખૂબી હોય તે એ લખાવનાર ભક્તરાજની વિશાળ બુદ્ધિ તથા તેમની જામેલી ભક્તિનોજ પ્રસાદ છે. એ ભક્તરાજનું નામ આ પુસ્તકમાં આપવાથી મને બહુ આનંદ થાત અને લોકોને પણ એ નામ જાણવાથી ફાયદો થાત; પણ તેઓની ઇચ્છા એવી છે કે, તેમનું નામ મારે

પુસ્તકમાં લખવું નહિ; એટલે એ નામ આપવું હું બંધ* રાખું છું.

એ ભક્તરાજ તરફથી મને જે દાખલા મળેલા છે; તે સાદા, સહેલા અને હિંદુધર્મને બરાબર લાગુ પડે તેવા, તથા મંદિરમાં છૂટથી આપી શકાય તેવા હતા, પણ મેં તેમાં જમાનાને અનુસરતા છૂટાપણાના વિચારો ભેળેલા છે, એટલે એ દાખલામાંથી કોઈ ફટકો જે જરા વધારે સખત લાગે, તો એ મારી તરફનો—અંતરની લાગ-ણીનો કડવો ઘૂંટડો છે એમ સમજવું.

આ પુસ્તકમાં જે કવિતા તથા પદો આવેલાં છે, તે એક ભક્ત-મંડળમાં પ્રસંગોપાત્ત સ્ત્રી-પુરુષો ગાતાં તેમાંથી લીધેલાં છે. એટલે કોઈ કોઈ ઠેકાણે તેમાં ભૂતો હોય એ બનવાનોગ છે. એ કવિતા તથા પદોના મૂળ કર્તા, તેને છપાવનારાઓ તથા મને એ લખાવનારા સળંગનોનો હું માનપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

આ પુસ્તક જેમ અને તેમ સહેલી ભાષામાં લખવામાં આવેલું છે, એટલે તેમાં કેટલાક કાઠિયાવાડી ગામડી શબ્દો આવી ગયેલા છે. એ શબ્દો ચાહીને રહેવા દીધેલા છે; કારણ કે એવા ગામડિયા શબ્દોનો સંગ્રહ કરવાની પણ જરૂર છે.

આ પુસ્તકના સાંકળિયામાં ઘણાં દાખલાઓ બાજુએ ત્રણ ત્રણ મથાળાં નીચે આપેલા છે; તે ભૂલથી નહિ પણ તે તે વિષયમાં તે દાખલા લાગુ પડી શકે તેવા હોવાથીજ આપેલા છે.

આ પુસ્તકમાં આવતા દાખલા જેમણે મને લખાવ્યા, તે ભક્ત-રાજ મહારાજ પાસે આવી જતના હજારો દાખલાઓનો ભંડાર છે. જે તેઓ કૃપા કરશે તો મારી ઇચ્છા એવી છે કે, એક હજાર દાખલાઓ લખવા ને છપાવવા; એથી ધર્મના જૂના વિચારો નવા રૂપમાં મૂકી શકાશે અને લોકોની ધર્મભાવના જાગૃત કરી શકાશે.

છેવટ વાંચનાર ભાઈ—બહેનોને એજ વિનંતિ કરવાની છે કે જે આ પુસ્તક વારંવાર વાંચશે, તો ધર્મનાં રહસ્યો સહેલાઈથી સમજી શકશે અને બીજાંઓને તે સમજાવી શકશે તથા દિનપ્રતિદિન તમારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ વધતો જશે, એટલે વિકારો ઓછા થઈ જશે; તેથી દુનિયામાં સુખથી રહી શકાશે અને મરતી વખત આત્મિક દિલાસો મેળવી શકાશે.

તા. ૮-૮-૧૯૦૨

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઠિયાર

* અમે એ ખુલ્લું કરીશું કે, એ ભક્તરાજ તે મુંબઇના નરના-રાયજીના મંદિરમાં દરરોજ એ વાર ભરાતી ભજનમંડળીમાં રમણ, કીર્તન અને ધૂનની રમઝટ મચાવતા એ ભજનમંડળીના ઉપદેશક, સ્થાપક અને આત્મા શ્રીગદવજી મહારાજ છે. **સિદ્ધુ-અખંડાનંદ**

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

પહેલી આવૃત્તિનાં એક હજાર પુસ્તકો સાત મહિનામાં ખપી જવાથી અને તેની ઉપરાઉપરી માગણી થવાથી આ બીજી આવૃત્તિ છપાવી છે.

આ પુસ્તક બહુ લોકપ્રિય થઇ પડેલું છે અને સૌ ભાઇબહેનો તેનો બહુ લાભ લે છે, એમ સેંકડો સેંકડો ટેકાણેથી જાણીને અમને સંતોષ થાય છે. હજી પણ તેનો વધુ ફેલાવો થાય અને આ પછીની આવૃત્તિ આ કરતાં પણ સસ્તી કિંમતે વેચી શકાય, એવી અમારી ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

સુઅર્ધ-ગણેશચાડી, સંવત ૧૯૫૯ ના આસો સુદિ ૧ ને મંગળવાર
વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

ધણી ખુશીની વાત છે કે, “સ્વર્ગના વિમાન”ની બીજી આવૃત્તિની બે હજાર નકલો પણ બહુ ટૂંક મુદતમાં ખપી ગઈ છે અને આ ત્રીજી આવૃત્તિની ત્રણ હજાર પ્રતો છપાવવાની અમને તક મળી છે. આ ઉપરથી એ પણ સાબિત થાય છે કે, આ પુસ્તક બહુ લોકપ્રિય છે. માટે જો એની કિંમત હજી પણ વધારે સસ્તી હોય, તો એની હજારો નકલો ખપી શકે, પણ દિલગીર છું કે, મારી પાસે પૈસા સંબંધી સારાં સાધનો નથી. મારાં પુસ્તકો વાંચવાની ખાસ ઇચ્છા છતાં પણ હજારો ગરીબ માણસો તેનો લાભ લઇ શકતાં નથી, તેથી મને બહુ ખેદ થાય છે; પણ ઈશ્વર દયાળુ છે એટલે મને આશા છે કે, વખત જતાં એનો કાંઈક ઉપાય મળી આવશે અને ગરીબ લોકો તેનો ખાસ લાભ લઇ શકે એવી રીતે હાલના કરતાં ધણીજ ઓછી કિંમતે મારાં બધાં પુસ્તકો વેચી શકાશે. પરમકૃપાળુ પિતા પરમાત્મા એવી તક મને જલદી આપે, એમ હું પ્રાર્થના કરું છું. ચોરવાડ, તા. ૨૨-૬-૧૯૦૮: વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર

અનુક્રમણિકા

૧-ખીળને નિમકહરામ સમજનાર પોતેજ ઘણી વાર પ્રભુનો મોટો નિમકહરામ હોય છે	૧
૨-ભક્ત થવા માટે બહુ જાણવાની જરૂર નથી, પણ કાંઈક કરવાની જરૂર છે	૨
૩-પ્રભુ બહારના ડોળથી નહિ, પણ અંતરની શુદ્ધિથી રીઝે છે	૨
૪-હરિને શરણ થયેલાં સદાય નિર્ભય રહે છે...	૩
૫-માણસે હમેશાં સત્સંગમાં રહેવાની જરૂર છે...	૪
૬-પાપનો તુરતજ નાશ કરવો	૪
૭-બહારથી દુકાન બંધ કરીને અંદર પોતાનું કામકાજ કરનારાના જેવું ભક્તિમાં ન કરો	૫
૮-વિશ્વાસ વિનાનું મન એ લાંગર વિનાના વહાણ જેવું છે...	૬
૯-અધા વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસ વિના નહિ ચાલે. ...	૬
૧૦-શોક કરવો એ પ્રભુ સાથે કળિયો કરવા જેવું છે ...	૭
૧૧-પ્રભુને દયા ગમે છે; ઠાઠમાઠ નહિ....	૮
૧૨-જરૂર ન હોય તેને આપણે પરાણે ખવરાવીએ છીએ, પણ ભૂખ્યાને દુકડો આપતા નથી	૮
૧૩-ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયા છૂટી જાય છે ...	૯
૧૪-પ્રભુને સર્વવ્યાપી સમજે તે કોમળી ડરતા નથી ...	૧૦
૧૫-મરીબો વિના સ્વર્ગ સુધી બોળે કાણ ઉપાડશે ? ...	૧૦
૧૬-ભગવદ્વિજ્ઞાને આધીન થવા વિષે	૧૧
૧૭-દુઃખો પણ કેટલીક વાર પ્રભુની દયારૂપજ હોય છે ...	૧૧
૧૮-ગમે તેટલું જ્ઞાન છતાં ભક્તિ વિના પાર પડાય નહિ ...	૧૨
૧૯-સત્સંગના મહિમા વિષે ઉદ્ધવજીને ઉપદેશ	૧૩
૨૦-મીઠાઇનો સ્વાદ ખાવાથી સમજાય, વાતોથી નહિ ...	૧૩
૨૧-માયાથી જે ખોટી વસ્તુઓ જાંચી જાંચી લાગે છે, તે સત્સંગથી નીચી પડી જાય છે	૧૪
૨૨-સત્સંગમાં પડ્યા રહ્યા વિના પાર પમાય નહિ ...	૧૫
૨૩-આપણે સત્સંગમાં જતા નથી તેનું કારણ શું ? ...	૧૬
૨૪-જેને સત્સંગનો રંગ લાગતાંજ માયા છૂટી જાય છે ...	૧૭
૨૫-સત્સંગથી આપણી ભૂલો સમજાય છે અને આપણે પ્રભુના રસ્તામાં આવી શકીએ છીએ	૧૭
૨૬-સંસારીઓને સત્સંગ મળતો નથી તે વિષે	૧૮
૨૭-સત્સંગમાં જવાથી જેમ આપણને લાલ થાય છે, તેમ આપણા કુટુંબને પણ લાલ થાય છે	૨૦

- ૨૮-સત્સંગથી તરત મોક્ષ ન મળે છતાં અંતઃકરણ તો પવિત્ર થવાનુંજ ... ૨૧
- ૨૯-સત્સંગની ખરી મઝા દૂરથી જોવાથી નહિ, પણ એમાં તરખોળ થવાથીજ સમજાય છે ... ૨૩
- ૩૦-બહારની અડચણોથી સત્સંગ ન છોડી દો; ખરી મઝા તો અંદર છે ... ૨૩
- ૩૧-પાપીઓ સત્સંગમાં આવતા નથી તેનું કારણ ... ૨૪
- ૩૨-વખત અને સમયડ છતાં પણ સત્સંગનો લાલ નહિ લે તેઓને પસ્તાવું પડશે ... ૨૫
- ૩૩-આવેલાં દુઃખોની સામે નહિ જોતાં તે મોકલનાર પ્રભુની સામે જોવું જોઈએ ... ૨૬
- ૩૪-હરિજનો દુઃખમાં નિરાશ થતા નથી ... ૨૬
- ૩૫-જનાવરો પણ ધણીની આજ્ઞા પાળે છે, તો મનુષ્યે પ્રભુ-ધમ્જાને આધીન ન થવું, એ કેટલું ખરાય ? ... ૨૭
- ૩૬-વ્યભિચારિણી સ્ત્રી કરતાં પણ પ્રભુ તરફ નિમકહરામ રહેનાર વધારે ખરાય છે ... ૨૮
- ૩૭-ધણીને નિમકહરામ થનારા નોકર કરતાં પણ પ્રભુના ગુણ ન માને તે વધારે ધિક્કારવા યોગ્ય છે ... ૨૮
- ૩૮-માખાપની સામે થનાર છોકરાને આપણે હરામખોર કહીએ છીએ, પણ આપણે આપણા પ્રભુની તરફ કેમ વર્તીએ છીએ ? ... ૨૯
- ૩૯-છાશથી જેમ માખણ જુદું છે, તેમ ભક્ત જગતથી જુદા છે ૩૦
- ૪૦-સ્વર્ગમાં બધાય છે; માત્ર આગસુઓ નથી. ... ૩૧
- ૪૧-માયા આપણને પકડતી નથી, પણ આપણેજ માયાને પકડી રાખીએ છીએ ... ૩૧
- ૪૨-આવતી કાલનો ભરોસો નથી, માટે ધર્મના કામમાં ઉતાવળ કરો. ... ૩૨
- ૪૩-કોઈ ભિખારી દાતાનેજ લૂંટે, તેમ ઈશ્વરે આપેલી શક્તિઓને તેનીજ સામે આપણે વાપરીએ છીએ ... ૩૩
- ૪૪-સર્વ સુખોના દાતા પ્રભુનાજ હુકમો આપણે માનતા નથી, તેથી આપણું શું થશે, એ તો વિચારો ! ... ૩૪
- ૪૫-ફળ નહિ આપનારા ઝાડને માળી કાપી નાખે છે તેવાજ હાલ ભગવદ્ધમ્જાને આધીન નહિ થનાર આપણા પણ થવાના ... ૩૪
- ૪૬-સર્વ વસ્તુઓ પ્રભુનો હુકમ માને છે, માત્ર માણસોજ માનતાં નથી ... ૩૫
- ૪૭-એકાંતમાં પણ ઈશ્વર છે, એમ સમજવાથી ખોટાંથી બચાય છે. ... ૩૬

- ૪૮-રાજાની સામે નોકરથી ખરાબ કામ થાય નહિ ... ૩૭
- ૪૯-મહેતાજીએ છોકરાને પૂછ્યું: 'ઈશ્વર ક્યાં છે? છોકરાએ કહ્યું:
ઈશ્વર ક્યાં નથી?' ... ૩૭
- ૫૦-ભક્તનું ખૂન પ્રભુ પણ કરી શકે નહિ, તો પછી થોડાંક
નિંદાખોર માણસો શું કરી શકશે?... ૩૮
- ૫૧-અહીંના કેસને માટે કેટલી બધી તજવીજ ને ખર્ચ? અને
મુક્તિના કેસને માટે કાંઈજ નહિ! ... ૩૯
- ૫૨-દુનિયા તો બગડેલી છેજ ને આપણું મન પણ જે ખરાબ
રાખીએ તો ક્યાં આરો આવે? ... ૪૦
- ૫૩-બળતા ઘરમાંથી બીજું બધું બચ્યું, પણ છોકરું અંદર
રહી ગયું! ... ૪૧
- ૫૪-લુચ્ચો છોકરો સુધરે એટલે બાપનું તે બધું તેનુંજ છે; તેમ
પ્રભુના રસ્તા પર આવો એટલે તેનું બધું સુખ
તમારુંજ છે ... ૪૧
- ૫૫-નબળા કેસની ડોક્ટરને વધારે કાળજી હોય છે, તેમજ
આપણે પણ પ્રભુને શરણે જઈએ તો આપણી તે વધારે
કાળજી રાખે છે ... ૪૩
- ૫૬-પ્રભુના આપેલા વૈભવો પ્રભુને યાદ કર્યા વિના ભોગવવા,
એ ચોરી કરવા બરોબર છે ... ૪૪
- ૫૭-તમારા ગામમાં કે નાતમાં તમે મોટા હશો, પણ જગતની
અંદર તમે કાંઈ વિસાતમાં નથી ... ૪૫
- ૫૮-હિપર તલવાર ને નીચે આગ ... ૪૭
- ૫૯-ઝાડ જેમ પથ્થર ફેંકનારને ફળ આપે છે, તેમ સજ્જનો
ખૂન કરનારનું પણ ભલુંજ કરે છે ... ૪૮
- ૬૦-કસાઈના જાડા બકરાની પેટે પાપીઓને પણ તેમનો નાશ
કરવાનેજ મોટા બનાવવામાં આવે છે ... ૫૦
- ૬૧-આપણાં પાપની આપણને ખબર પડતી નથી, પણ ધર્મ-
રાજા પાસે ઇન્સાફ થશે ત્યારે ખબર પડશે ... ૫૧
- ૬૨-પ્રભુના બળની તો મૂઆ પછીજ ખબર પડશે ... ૫૩
- ૬૩-ધર્મીને ઘેર ઘાડ કેમ હોય છે? સાચું આપવા માટેજ પ્રભુ
ખરાબ લાઇ જાય છે ... ૫૩
- ૬૪-દાન કરવાથી કાંઈ માણસ ગરીબ થઈ જાય નહિ ... ૫૫
- ૬૫-જેમ જેમ કૂવામાંથી પાણી નીકળે તેમ તેમ નવું આવતું જાય
છે, તેમ પરોપકાર કરવાથી ધન વધતું જાય છે ... ૫૬
- ૬૬-પ્રભુ કહે છે કે, બીજી કોઈ પણ બાબત કરતાં આપણું
એ મને વધારે ગમે છે ... ૫૬
- ૬૭-તોપનો ગોળો તો ત્રણ ચાર માઇલજ જાય, પણ અન્નનો

- ગોળો તો સ્વર્ગ સુધી જાય છે ૫૭
- ૬૮-પ્રભુના કરજદાર રહીને કેમ સુખી રહી શકાશે ? ... ૫૮
- ૬૯-રાખનું લેણું ચુકાવ્યા વિના નહિ ચાલે, ત્યારે પ્રભુનું લેણું ચુકાવ્યા વિના કેમ ચાલશે ? ૫૯
- ૭૦-જેમ ઘંટીમાં ખીલાને આશરે રહેલા દાણા બચી જાય છે, તેમજ પ્રભુને શરણ થનાર જીવો પણ બચી જાય ... ૫૯
- ૭૧-થોડા કાળને માટે અહીં આટલો અધિકસંગ્રહ અને અનંત કાળના પરલોક માટે કાંઈજ નહિ ? ૬૧
- ૭૨-ગાડા નીચે ચાલતા કૂતરાની પેટે હુંજ ગાડું ખેંચી જાઉં છું, એવું અભિમાન ન રાખો ૬૨
- ૭૩-અભિમાન કરવાથી આપણાં શુભ કર્મો પણ ઓછી સત્તાવાળાં ને મલિન થઈ જાય છે ૬૩
- ૭૪-ખીજઓની ચીંજેતો આપણે લાભ લઈએ છીએ, માટે આપણે પણ ખીજઓને માટે કાંઈ કરવું જોઈએ ... ૬૫
- ૭૫-દાન આપવું તે થાપણ મૂકવા બરોબર છે ૬૫
- ૭૬-દાન આપવું તે ખીજ વાવવા બરોબર છે ૬૬
- ૭૭-દાન આપવાથી કોઈ ગરીબ થતું નથી ને કદાચ થાય તોપણ તેમાં તેઓ શોભે છે ૬૭
- ૭૮-આપનારને ઘેર હાર્યાથોડા છે, લેનારને ઘેર નહિ ... ૬૮
- ૭૯-અસલના લોકો દાન આપવાને કેવી કેવી યુક્તિઓ કરતા ? ૬૯
- ૮૦-ભગવાને કહ્યું છે કે, 'લેનાર તો હલકો છે, પણ આપનારનો તો હું દાસ છું.' ૭૦
- ૮૧-આખી દુનિયાના આપણે કરજદાર છીએ અને કરજ ન ચુકાવવું એનુંજ નામ પાપ છે. ૭૧
- ૮૨-શેકે નોકરને ધન આપીને ધર્મશાળા બંધાવવા મોકલ્યો; પણ નોકરે તો તે મોજશોખમાંજ ઉડાવી દીધું ! ... ૭૨
- ૮૩-સાચી દાનતવાળાને પ્રભુ અણધારી મદદ કરે છે ... ૭૩
- ૮૪-છોકરાઓને શિક્ષિયા બનાવવા સારૂ તમે પંડે નરકમાં ન જાઓ ૭૪
- ૮૫-તમે તળાવ ન બોદાવી શકો પણ તરસ્યાને પાણી તો પાઈ શકશો. ૭૫
- ૮૬-કરની કરે સો પિતા હમેરા ! ૭૬
- ૮૭-જિંદગી વીજળીના ઝખકારા જેવી છે; તેમાં મોતી પરોવી લેવું તેનુંજ નામ ચેતવું છે... ... ૭૭
- ૮૮-ચાર હજાર પુસ્તકમાંથી જરૂરની ચાર વાતો મળી; તેમાં પણ બે યાદ રાખવાની ને બે ભૂલી જવાની... ... ૭૮
- ૮૯-કડવી તૂંબડીને જત્રા કરાવવાથી તે કાંઈ મીઠી થાય નહિ,

- તેમ અંતર ધોયા વિના પાપ જાય નહિ ... ૭૯
- ૯૦-યજ્ઞમાન વખત આવ્યે દક્ષિણા આપે છે; તેમ પ્રભુ પણ વખત પાક્યે ફળ આપશે માટે ઉતાવળ ન કરો ... ૮૧
- ૯૧-દેશમાં જ્યારે આફતો ચાલતી હોય ત્યારે વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ ... ૮૨
- ૯૨-સમુદ્રમાં તોફાનવેળા સરસામાન જવો કરીને જેમ જિંદગી ખચાવો છો, તેમ જન્મજોને છોડીને અનંતને મેળવો ... ૮૨
- ૯૩-જેના ઘરમાં આગ લાગે તે સામાન બહાર ફેંકી દે છે, તેમજ જે ભક્તના અંતરમાં પ્રભુનામનો વિરહ લાગે છે, તે વાસનાઓને દૂર ફેંકી દે છે ... ૮૩
- ૯૪-અભિમાન છોડો એટલે સ્વર્ગ તમારુંજ છે ... ૮૩
- ૯૫-તક ગયા પછી બધું કુરુરરૂ કૂ થઈ જશે ... ૮૪
- ૯૬-હૃદયમાં પાપ ભરી રાખવાથી શાંતિ નહિ મળે... ૮૬
- ૯૭-આપણું હૃદયમાં ઈશ્વર રહેલો છે; છતાં આપણે તેને ઓળખતા નથી ... ૮૮
- ૯૮-હૃદયમાં પાપ ભરી રાખીને કાંઈ પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકાય નહિ ... ૮૮
- ૯૯-ડૂબતાને બચાવવા માટે નદીમાં ફેંકેલો ભાલો ... ૯૦
- ૧૦૦-સાચા ભક્તોને સમજવા માટે ભક્તતેલની વાત ... ૯૦
- ૧૦૧-પ્રભુ ભજવાથી કોઈની લાજ જતી નથી, તોપણ તેમાં આપણને લાજ લાગે છે અને જેથી આપણે જાય તેવાં કામ કરતાં તો શરમાતા નથી ! ... ૯૨
- ૧૦૨-માણસો પણ મજૂરી કુબાવતાં નથી તો પ્રભુ કેમ કુબાવશે ? ... ૯૪
- ૧૦૩-દુષાળી ગાયને સારો ખોરાક અપાય છે, તેમ ભક્તોને પ્રભુ ચાહીને વધારે સુખો આપે છે ... ૯૫
- ૧૦૪-ભિખારીઓ ભિખને પાત્ર છે, પણ ગુરુઓ તથા ભક્તો સેવાને પાત્ર છે ... ૯૬
- ૧૦૫-પાણીના વરસાદ કરતાં પણ પ્રભુના નામનો વરસાદ વધારે શ્રેષ્ઠ છે ... ૯૭
- ૧૦૬-વિશ્વાસ પર ચાલનારા ભક્તોની શ્રેષ્ઠતા ... ૯૭
- ૧૦૭-શ્રદ્ધા તે સોનામહોર અને ખીજાં સાધન તે દોઢડા ... ૯૮
- ૧૦૮-વિશ્વાસથી ખુદ ઈશ્વર મળે છે, તો પછી ભક્તિનાં સાધનો મળે તેમાં શું નવાઈ ? ... ૯૯
- ૧૦૯-લગામ વિનાનો ઘોડો ખાડામાં નાખે, તેમ વિશ્વાસ વિનાનું મન પણ નરકમાંજ લઈ જશે ... ૧૦૦
- ૧૧૦-ચમચાથી કદાચ સમુદ્ર ઉમેચી શકાય, પણ માણસથી પ્રભુનો

- પાર પામી શકાય નહિ ૧૦૧
- ૧૧૧-કુનિયાની હલકી ચીજનું પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઇ શકતું નથી, ત્યારે ઈશ્વરનું પૂરું જ્ઞાન કેમ થઇ શકશે ? ... ૧૦૨
- ૧૧૨-જે અહીં મોટા થશે તે પ્રભુ પાસે નીચા પડશે અને જે અહીં નમશે તે પ્રભુ પાસે માન પામશે ૧૦૪
- ૧૧૩-પ્રભુએ મોતના વોરંટ ઉપર અને નરકમાં નાખવાના ઠરાવ ઉપર સહી કરી નથી; એટલામાં આપણે પાપ છોડી દેવાં જોઇએ ૧૦૫
- ૧૧૪-ભક્તોનાં હૃદયમાંજ તેમનો આનંદ ભરેલો હોય છે ... ૧૦૬
- ૧૧૫-અધિકાર વિના સારી ચીજો પણ રચતી નથી; માટે ઈશ્વરી આનંદ લેવાની યોગ્યતા મેળવો ૧૦૮
- ૧૧૬-પાપીઓ પણ ભક્તિમાન થઇને ગુરુ બની શકે છે ... ૧૦૯
- ૧૧૭-ટ્રેન ઊપડી ગયા પછી રોતું તે શું કામનું ? મરી ગયેલાં પાછળ રોતું તે પણ એવુંજ છે ૧૧૦
- ૧૧૮-મોત એ ઈશ્વરની કૃપા છે ૧૧૧
- ૧૧૯-ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો છે તે વચમાં અટકી પડવા સાર નહિ, પણ જલદી પહોંચવા માટે છે ૧૧૩
- ૧૨૦-આ તો મુસાફરી છે અને ઘર તો પ્રભુના દરબારમાં છે ૧૧૪
- ૧૨૧-તમે વિદ્વાન છો કે નહિ ? એ પ્રભુને ત્યાં નહિ પૂછે, પણ તમારામાં કેટલી ભક્તિ છે, એજ ત્યાં પૂછશે ... ૧૧૪
- ૧૨૨-ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખનોખોજો ન વધારો ... ૧૧૫
- ૧૨૩-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ, એટલે દુઃખો એની મેળજ ઓછાં થઇ જશે ૧૧૬
- ૧૨૪-ભરતીઓટની પેટે સુખદુઃખ પણ જેટલા જોસથી આવે છે તેટલાજ જોસથી ચાલ્યાં જાય છે ૧૧૮
- ૧૨૫-જોડામાં કાંકરો ભરાય તો ચલાતું નથી, ત્યારે હૃદયમાં પાપ ભરીને ઈશ્વરી રસ્તે કેમ ચલાશે ? ૧૧૯
- ૧૨૬-મૂઆ પછી દાગીના કામ આવવાના નથી, માત્ર ધર્મજ કામ આવશે ૧૨૦
- ૧૨૭-કેપ્ટન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગબોટમાં બેસીએ છીએ, તેમ પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ભક્તિરૂપી આગબોટમાં બેસી જાઓ ૧૨૨
- ૧૨૮-તલમાં તેલ છે તોપણ તે પીલીને કાઢવું જોઇએ, તેમ હૃદયમાં ભક્તિ છે તેને ભગવત્સેવાથી વધારવી જોઇએ ... ૧૨૩
- ૧૨૯-ડોક્ટર કે વકીલ કરતાં પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ હોવાથી તેનેજ આશરે તમારો કેસ સોંપો ૧૨૩
- ૧૩૦-ભક્તિ એ ખજાનું છે તેમાંથી પ્રભુરૂપી રતનની ખરીદી કરો ૧૨૪

- ૧૩૧-ધર્મચરના હુકમની વિરુદ્ધ ચાલનારા પાપીઓની જાતો ... ૧૨૫
- ૧૩૨-મૂર્ખ-પાપી ૧૨૬
- ૧૩૩-અભિમાની-પાપી ૧૨૬
- ૧૩૪-હડીલો-પાપી ૧૨૭
- ૧૩૫-જ્ઞાની-પાપી ૧૨૮
- ૧૩૬-ધર્મચરે છૂટો મૂકેલો-પાપી ૧૨૯
- ૧૩૭-જેવી ચા પીવાની તલપ થાય છે, તેવી સત્સંગની તલપ થાય છે કે? ૧૩૦
- ૧૩૮-ખરા બહાદુર કોણ? ભક્ત કે યોદ્ધા? ૧૩૦
- ૧૩૯-ભક્તિતનો બદલો માગવો એ હીરો આપીને રાખતું પડીકું લેવા જેવું છે ૧૩૧
- ૧૪૦-લૂખા જ્ઞાનથી સંસાર તરવાની ઇચ્છા, એ પગે ચાલીને સાગર તરવાની ઇચ્છા જેવી છે ૧૩૨
- ૧૪૧-જ્ઞાનનો અર્થ જાણતું છે અને ભક્તિનો અર્થ ભોગવતું છે ૧૩૩
- ૧૪૨-જ્ઞાનના પ્રકાશથીજ પ્રભુને જોઈ શકાય છે ૧૩૪
- ૧૪૩-સારો પીરસનારો જેમ ખૂબ પીરસે છે, તેમ પ્રભુ તો આપણને ઘણું આપે છે, પણ આપણે તે ક્યાં લઈ શકીએ છીએ? ૧૩૫
- ૧૪૪-આપણને માયારૂપી સાપ કરડેલો છે; એ સાપનું ઝેર ઉતારનાર ગુરુ છે, માટે સદ્ગુરુને શરણે જાઓ ... ૧૩૬
- ૧૪૫-વાર લગાડવાથી ભક્તિની કિંમત વધી જાય છે ... ૧૩૭
- ૧૪૬-હમણાં જેટલું એક પૈસામાં મેળવી શકશો, તેટલું વખત વીત્યા પછી મહોર આપીને પણ મેળવી શકશો નહિ ... ૧૩૮
- ૧૪૭-ભક્તનાં દુઃખો તો પીડના પવન જેવાં છે ૧૪૦
- ૧૪૮-જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે ૧૪૧
- ૧૪૯-પ્રભુની પરીક્ષા લેવાની ઇચ્છા ન રાખો, પણ સરળતાથી તેના ઇચ્છાને આધીન થાઓ ૧૪૨
- ૧૫૦-વિશ્વાસ એટલે સ્વર્ગના દરવાજાની ચાવી ૧૪૩
- ૧૫૧-જ્ઞાન અને ભક્તિ વિનાનો વિશ્વાસ તે મૂએલો વિશ્વાસ છે ૧૪૪
- ૧૫૨-હનુમાને રામચંદ્રજીને કહ્યું કે, 'મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે' ૧૪૫
- ૧૫૩-પાપીઓમાં મોટા ગણ્યાવાથી કુલાવું નહિ ૧૪૬
- ૧૫૪-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું અને ધર્મનાં રૂડાં કામો કરવાં, એજ આપણા વિશ્વાસની સાબિતી છે ૧૪૬
- ૧૫૫-ફરજ બજાવવાને ખાતર કોઈ વાર ધર્મચરભજન મૂકી દેવું પડે તે પણ એક જાતનું તપ છે ૧૪૮
- ૧૫૬-દોસ્તોના દોષ જોવાતા નથી ને તેના કેટલાક ધા પણ

- ખમવા પડે છે; ત્યારે જે ખરા ભક્ત હોય તે પ્રભુના દોષ કેમ જુએ અને પ્રભુના ધા ખમવાની આનાકાની કેમ કરે? ... ૧૪૯
- ૧૫૭-પ્રભુ જે કરે છે તે સારૂં જ કરે છે; પણ તેનો ભેદ નહિ સમજવાથી તે કડવું લાગે છે ... ૧૫૦
- ૧૫૮-ભક્તિનો બદલો માગવો, એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે ૧૫૧
- ૧૫૯-આંધળાએ દેખતાને આધારે રહેવું જોઈએ, તેમ આપણે પણ આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ ... ૧૫૨
- ૧૬૦-ભક્તિનો પાયો વાળ કરતાં પણ વધારે બારીક તાર ઉપર છે; એ બારીક તાર તે વિશ્વાસ છે. ... ૧૫૩
- ૧૬૧-બાળકો માગે તે બધું કાંઈ બાપ આપે નહિ, પણ જે આપવા જેવું હોય તેજ આપે; તેમજ પ્રભુ પણ જે યોગ્ય હોય તેજ આપણને આપે છે ... ૧૫૪
- ૧૬૨-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ ન્યાંસુધી સોંપી દઈએ નહિ ત્યાંસુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ ... ૧૫૫
- ૧૬૩-ઓસડ ખાય પણ ચરી પાળે નહિ તેનો રોગ જાય નહિ; તેમજ જે ધર્મને જાણે પણ પાળે નહિ, તેનો ઉદ્ધાર થાય નહિ ... ૧૫૫
- ૧૬૪-રૈયતે રાજના કાયદા જાણવા જોઈએ, તેમ માણસોએ પ્રભુના કાયદા જાણવા જોઈએ ... ૧૫૬
- ૧૬૫-ખીજાને લાલ આપવા સારૂં ભજન છોડવું, એ પણ એક જાતનું તપ છે ... ૧૫૭
- ૧૬૬-આપણી બહારની ધામધૂમો બહુ મોટી છે, પણ અંતર બીજાનું નથી એ શું કામનું? ... ૧૫૯
- ૧૬૭-માણસોથી ખીવાને બદલે પ્રભુથી ખીતાં શીખો ... ૧૬૦
- ૧૬૮-જ્ઞાન એ ખીજ છે ને ભક્તિ તે ઝાડ છે ... ૧૬૦
- ૧૬૯-સાચા ભક્તોને નામે ઢાંગીઓ ફાવી જાય તેથી દુનિયામાં સાચા ભક્તોજ નથી, એમ ન સમજવું ... ૧૬૨
- ૧૭૦-પ્રભુની કૃપા આપણને કેમ નથી મળતી? સંડાસના જેટલો વખત પણ આપણે પ્રભુના ધ્યાનમાં કયાં ગાળીએ છીએ? ... ૧૬૩
- ૧૭૧-કવિઓનો વિવાદ; ખરું અમૃત ભોક્તામાં છે ... ૧૬૪
- ૧૭૨-સત્સંગમાં જવાથી અંતરના દોષો સમજાય છે, તેથી પાપથી બચી શકાય છે. ... ૧૬૬
- ૧૭૩-આપણે આપણી કિંમત સમજી શકીએ માટે સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે ... ૧૬૭
- ૧૭૪-પેટે પાટા બાંધવાથી ભૂખ મરી શકે પણ ખરી તૃપ્તિ થાય નહિ; તેમજ ભક્તિ વિનાના ભૂખા જ્ઞાનથી પણ

- ખરી શાંતિ મળી શકે નહિ ૧૬૮
- ૧૭૫-કૂવામાં હોય તેટલુંજ હવાડામાં આવે, તેમ જેવું ગુરુમાં
હોય તેવુંજ શિષ્યમાં આવે; માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુરુને
પસંદ કરો ૧૬૯
- ૧૭૬-થોડાક રોગ મટાડવા બદલ દરદીએ વૈદને બધું આપી
દીધું; ત્યારે પ્રભુએ આપણને બધું આપ્યું છે, તેને માટે
તો આપણે કેટલું બધું કરવું જોઈએ? ૧૭૦
- ૧૭૭-માણસના ત્રણ મિત્રો:—ધન, કુટુંબ અને ધર્મ ... ૧૭૧
- ૧૭૮-સોની જેમ સોનાની રજકણોને સાચવે છે, તેમ ભક્તોએ
પણ પળને સાચવવી જોઈએ ૧૭૩
- ૧૭૯-ચિતારાની પીછીથી એમ ન કહેવાય કે આ ચિત્ર મેંજ
બનાવ્યું; તેમજ માણસો પણ પ્રભુનાં હથિયારમાત્ર
હોવાથી તેમણે કર્તાપણાનું અભિમાન કરવું ઘટે નહિ ... ૧૭૫
- ૧૮૦-દુનિયાદારીમાં બહુ ફસાઈ રહેવાથીજ ઈશ્વરકૃપા આપણી
પાસે છતાં તેનો લાભ આપણે લઈ શકતા નથી ... ૧૭૬
- ૧૮૧-પાપ કાપવા સાડજ આપણા પર દુઃખો આવે છે ... ૧૭૭
- ૧૮૨-આયના હિત માટેજ તેને ગોવાળ લાકડી મારે છે, તેમ
આપણા કલ્યાણ માટેજ પ્રભુ દુઃખ મોકલે છે ... ૧૭૮
- ૧૮૩-કાળાં વાદળ આગ્યા પછી વરસાદ આવે છે, તેમ દુઃખ
પછી સુખ પણ આવે છેજ ૧૭૯
- ૧૮૪-નવાં પાંદડાં આવવા સાડ જૂનાં પાંદડાં ખરી જાય છે,
તેમ વધારે સુખ મળવા સાડજ થોડાં સુખ જતાં રહે છે ૧૮૦
- ૧૮૫-ધણીના કામમાં નોકરથી બોલાય નહિ, તેમ પ્રભુની ઇચ્છા
મુજબ રહેવામાં આપણે દિલગીર ન થવું જોઈએ ... ૧૮૦
- ૧૮૬-દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના? ૧૮૧
- ૧૮૭-દુઃખ એ આપણી પરીક્ષા છે ૧૮૨
- ૧૮૮-સુખને અર્થે દુઃખ ખમવામાં પણ મગ્ન છે ... ૧૮૨
- ૧૮૯-માણી કારણ વિના ડાંખળી પણ કાપતો નથી તો કૃપાળુ
પ્રભુ આપણને કારણ વિના કેમ દુઃખ થવા દે? ... ૧૮૩
- ૧૯૦-આ દુનિયામાં દુઃખ તો ભોગવવાંજ પડશે. પછી ગમે
તો તે હસીને ભોગવે કે ગમે તો રડીને ભોગવે ... ૧૮૪
- ૧૯૧-પ્રભુના હુકમથીજ દુઃખ આવે છે, માટે તે ભોગવવાંજ
પડશે ૧૮૫
- ૧૯૨-ખાતર સારા ખેતરમાંજ નખાય છે તેમ પ્રભુના વહાલા
હોય તેનેજ દુઃખ પડે છે ૧૮૬
- ૧૯૩-ફલ તૂટે તોજ દેવ હિપર ચડે, તેમ માણસો દુઃખ ખમે
તોજ પ્રભુને પામી શકે છે ૧૮૭

- ૧૯૪-અનંત કાળના મોક્ષસુખ માટે દુનિયાનાં થોડાં દુખ
ભોગવી લેવાં એ તો શ્વળીનું સંકટ સોયથી પતાવી દેવા
જેવું છે ... ૧૮૭
- ૧૯૫-પાપની શિક્ષારૂપ દુઃખ ભોગવી લેવાથી પાપ કપાઈ જઈ-
ને પ્રભુની દયા જલદી ભિતરે છે ... ૧૮૮
- ૧૯૬-કૂતરો અભણ્યો હોય ત્યાંસુધીજ તેને બાંધવો પડે છે,
તેમ આપણામાં પાપ હોય ત્યાંસુધીજ દુઃખ રહે છે? ... ૧૮૯
- ૧૯૭-વૈદ પણુ બનતા સુધી કડવી દવા આપતો નથી ત્યારે
આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ વિનાકારણુ દુઃખ કેમ આપશે? ... ૧૯૦
- ૧૯૮-ભક્તિનો બદલો ઇચ્છવો એ પ્રભુ ઉપર અવિશ્વાસ કરવા
જેવું છે ... ૧૯૦
- ૧૯૯-ઝાડની નીચે પણુ છાયા ને ફળ મળે છે; તો પ્રભુને આશરે
રહેવાથી કેટલું બધું મળશે? ... ૧૯૧
- ૨૦૦-ઇચ્છાએને રોકવી, એ તપ છે ... ૧૯૨
- ૨૦૧-છોકરો આપનું અપમાન કરે એ કેવું ખરાબ? ત્યારે આ-
પણે જગત્પિતાનું અપમાન કરીએ છીએ તેનું શું? ... ૧૯૩
- ૨૦૨-ખીજને શિખામણુ આપવી એમાં મોટી વાત નથી,
પણુ તે પ્રમાણે પોતે વર્તવું એમાંજ ખૂબી છે. ... ૧૯૪
- ૨૦૩-પોતાનાં લક્ષણુ સુધાર્યા વિના ગુરુ બની બેસવું, એ અગા-
ઉથી નરકની ટિકિટ લઈ રાખવા જેવું છે ... ૧૯૫
- ૨૦૪-દુનિયામાં સૌ મૂરખા કરતાં પાપી વધારે મોટા મૂર્ખ છે
કારણુ કે તે પ્રભુની સામે થાય છે ... ૧૯૬
- ૨૦૫-છોકરાઓ ખાવાનું લીધા વિના માનો છેડો છેડે નહિ,
તેમ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતાં સુધી પ્રભુનો છેડો ન છેડો ૧૯૭
- ૨૦૬-શૂન્ય લાગ્યા વિના સારું ખાવાનું પણુ ગમે નહિ, તેમ
પાપીઓને મોક્ષની વાતો પણુ ગમતી નથી ... ૧૯૮
- ૨૦૭-રાજાનું અપમાન કરવાથી સત્યાનાશ થઈ જાય છે, ત્યારે
ઈશ્વરનું અપમાન કરવાથી કેવી બચકર ખરાબી થશે? ૨૦૦
- ૨૦૮-કૂવો ખોદાવ્યા પછી ખારું પાણી નીકળે તો કેટલી દિલ-
ગીરી થાય? તેમજ પ્રભુએ આપણને ધર્મ કરવા મોકલ્યા
છતાં પાપ કરીએ તો તેથી પ્રભુ બહુ દિલગીર થાય છે ૨૦૧
- ૨૦૯-આપણાં ખીજ જેવાં પાપ પણુ ધર્મરાજના ઇન્સાફ વખતે
ઝાડ જેવાં થઈ પડશે ... ૨૦૨
- ૨૧૦-પાપીઓનાં સારાં કર્મો ફોકટ જતાં નથી, પણુ ભક્તોનાં
સારાં કામ કરતાં તેની કિંમત ઘણી ઓછી હોય છે ... ૨૦૨
- ૨૧૧-ઝેરની પેઠે પાપ પણુ નાનું હોય છતાં અંતરમાં શાંતિ
રહેવા દે નહિ ...

- ૨૧૨-પ્રભુની વાતો છોડીને વ્યવહારની કૃથલીમાં પડ્યા રહેવું,
તે મિષ્ટાન્ન મૂકીને માટી ખાવા જેવું છે ... ૨૦૫
- ૨૧૩-સ્વર્ગની ટિકિટ સળંગળ મળે છે; થોડા દિવસ વેશ્યા
બનીને પછી કાંઈ સતી થવાય નહિ. ... ૨૦૬
- ૨૧૪-ખાડાનાં પાણીને પાડા ડહોળી નાખે છે, તેમ ધર્મનું જ્ઞાન
ન હોય તો પરધર્મીઓ શંકાશીલ બનાવે છે ... ૨૦૭
- ૨૧૫-ગુરુની ફરજ માટે સડેલો કૂતરો ને રામની વાત ... ૨૦૭
- ૨૧૬-થોડું સુખ થતાં પણ આપણે ભાષ્યધોને ભૂલી જઈ-
એ છીએ, પણ પ્રભુ પોતાના અનંત સુખની વચ્ચે પણ
આપણને ભૂલતો નથી ... ૨૦૯
- ૨૧૭-ધર્મ બીજાઓને ન બતાવવો, એ મોટો અપરાધ છે;
માટે ભક્તોએ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ ... ૨૧૦
- ૨૧૮-કેઇને આગ કે કૂવામાંથી બચાવવું, એ જેમ ધર્મનું કામ
છે, તેમ ધર્મનો ઉપદેશ કરવો એ પણ પ્રભુનું વહાણું
કામ છે ... ૨૧૦
- ૨૧૯-ધર્મરત્ના ગુણોનો પાર આવે નહિ. ... ૨૧૨
- ૨૨૦-પૈસાથી આત્માની શાંતિ મેળવી શકાતી નથી ... ૨૧૩
- ૨૨૧-પ્રભુ જે કરે છે તે ઠીકજ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો ... ૨૧૪
- ૨૨૨-કડિયો નદીની વચમાં બળી મૂઓ ! એ વાતનો મર્મ
અનુભવી વિના કોણ બતાવે ? ... ૨૧૫
- ૨૨૩-આપણાં ગમે તેવાં સારાં કામો પણ પ્રભુનાં કામની
પાસે કશી વિસાતમાં નથી ... ૨૧૬
- ૨૨૪-સોનાની ખાણ આપણા ધરમાં છતાં પણ તે આપણે
ભણતા નથી; એ ખાણ તે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો છે ... ૨૧૭
- ૨૨૫-ભરેલા ઘડામાં જેમ બીજી વસ્તુ રહી શકે નહિ, તેમ જે
હૃદયમાં પાપ ભરેલું હોય તેમાં ધર્મિરી જ્ઞાન રહી શકતું નથી ૨૧૯
- ૨૨૬-વાંદરા જેમ હીરાની કિંમત સમજી શકે નહિ, તેમ પાપી-
ઓ જ્ઞાનની કિંમત સમજી શકે નહિ ... ૨૨૦
- ૨૨૭-પ્રભુની મોટી શિક્ષાની પાપીઓને ખબર નથી માટે તેઓ
પાપ કરે છે ... ૨૨૧
- ૨૨૮-જ્ઞાન હોય પણ આચરણ સારાં હોય નહિ, તેવા ગુરુઓ
આંધળાના હાથમાં ફાનસ જેવા છે ... ૨૨૨
- ૨૨૯-‘દેનેકો ટુકડા ભલા, લેનેકો હર નામ’ ... ૨૨૩
- ૨૩૦-આપણી પ્રાર્થનાઓ કેમ સફળ થતી નથી ? ... ૨૨૪
- ૨૩૧-પ્રભુ આપણું કસ્યાણુ થાય એવીજ ચીજો આપે છે ... ૨૨૫
- ૨૩૨-માણસ પ્રત્યેની માગણી પણ વ્યર્થ જતી નથી, ત્યારે
ધર્મર-પ્રત્યેની પ્રાર્થનાઓ કેમ વ્યર્થ જશે ? ... ૨૨૭

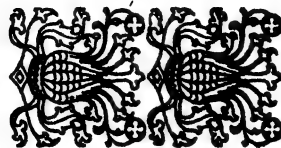
- ૨૩૩-તાળું ખોલવા માટે ચાવીવાળાની જરૂર છે, તેમ આપણાં
અંતરનાં તાળાં ખોલવા માટે સદ્ગુરુની જરૂર છે ... ૨૨૯
- ૨૩૪-પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં, એ તો દેવ પૂજવા
બરાબર છે ... ૨૩૦
- ૨૩૫-સાધુઓ પ્રભુ પાસે કેવાં દુઃખ માગે છે ? ... ૨૩૧
- ૨૩૬-દુઃખમાં એવી તે શી ખૂબી છે કે સંતો ખાસ ચાહીને
પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે ? ... ૨૩૨
- ૨૩૭-ગમે તો જરા વાર દુઃખ ખમી લો ને ગમે તો સ્વર્ગ
છોડી દો ... ૨૩૩
- ૨૩૮-દુઃખમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે, એવો વિશ્વાસ
રાખો ... ૨૩૪
- ૨૩૯-વધારે સુખ આપવા સારજ પ્રભુ આપણને થોડું દુઃખ
આપે છે ... ૨૩૪
- ૨૪૦-દુઃખોની સામે થવાથી કાંઈ વળવાનું નથી પણ તેને શાંતિથી
ભોગવી લેવામાંજ મગ્ન છે ... ૨૩૫
- ૨૪૧-આપણે પ્રભુના સિપાઈ છીએ, માટે પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ
ચાલવું જોઈએ ... ૨૩૬
- ૨૪૨-પાણી જેવા વાસણમાં ભરાય તેવો આકાર પકડે છે, તેમ-
જ આપણને પણ પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને
અનુસરવું થઈ જવું જોઈએ ... ૨૩૭
- ૨૪૩-તમારે સ્વર્ગમાં જવું ન પડે પણ સ્વર્ગ તમારી પાસે
આવે તેટલા માટે ભગવદ્દય્છાને આધીન થાઓ ... ૨૩૭
- ૨૪૪-દુઃખને આનંદના રૂપમાં ફેરવી નાખવાનો ઉપાય શું ?
ભગવદ્દય્છાને આધીન થવું તે ... ૨૩૮
- ૨૪૫-પ્રભુ જેમ કળ ફેરવે તેમ આપણે ચાલવું જોઈએ ... ૨૩૯
- ૨૪૬-ખેલાડીએ માલિક જે વેષ આપે તે સરસ રીતે ભજવવો
જોઈએ, તેમ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું
જોઈએ ... ૨૪૦
- ૨૪૭-માણસો ખોલે એટલું પાળી શકતાં નથી, પણ તેથી સત્સંગ
છોડી દેવાની જરૂર નથી ... ૨૪૧
- ૨૪૮-ધાવણાં બાળકની માતાને સારા ખોરાકની જરૂર છે; તેમ
ગુરુઓને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાનની જરૂર છે ... ૨૪૨
- ૨૪૯-ગુરુની જરૂરિયાત વિષે ... ૨૪૨
- ૨૫૦-પપાલીએ પાણીનો ઝરો મેળવી રાખવો જોઈએ, તેમ
ધર્મગુરુઓએ ધર્મી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ ... ૨૪૩

- ૨૫૧-ધોખી પોતે મેલો રહેતો હોય પણ તે ખીજાંઓનાં કપડાં
સાફ કરે છે; તેમ ગુરુ નખળા હોય, તોપણ ખીજાઓને
કાંધક ફાયદો કરી શકે છે ... ૨૪૪
- ૨૫૨-કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે ... ૨૪૫
- ૨૫૩-પ્રભુએ આપણને જીભ ટૂંકી આપી ને હાથ લાંબા આપ્યા
તેનું કારણ શું ? ... ૨૪૬
- ૨૫૪-આપણું મન બટકે તો પ્રભુ વટકે ... ૨૪૭
- ૨૫૫-કાચના કટકાને હીરો સમજનાર તથા સાચા હીરાને
મધેડાને પગે બાંધનારની વાત ... ૨૪૮
- ૨૫૬-શાઓનો પાર પામી શકાય નહિ, માટે તેમાંથી તમારા-
થી અને એટલું તત્ત્વ લઇ લો ... ૨૫૦
- ૨૫૭-પાપથી બચવા માટે હમેશાં પ્રભુને યાદ કરતા રહો. ... ૨૫૧
- ૨૫૮-કમળનાં પાંદડાંને પાણી લાગતું નથી, તેમ ભક્તને જમ-
તનો મોહ વળગતો નથી ... ૨૫૨
- ૨૫૯-ભક્તિમાં લાગુ રહો, ફળની ઉતાવળ ન કરો ... ૨૫૩
- ૨૬૦-હું જ્ઞાનીનો ગુરુ છું પણ અજ્ઞાનીનો તો દાસ છું ... ૨૫૩
- ૨૬૧-મોટાઇ વૈભવો ભોગવવામાં નથી પણ ધર્મ પાળવામાં છે ૨૫૫
- ૨૬૨-દુઃખમાં પણ પ્રભુને ભૂલે નહિ તેજ ખરા ભક્તો છે ... ૨૫૫
- ૨૬૩-માદળિયામાં પ્રભુનું નામ હોય તેમાં કાંઇ વળે નહિ; તે
તો હૃદયમાં હોવું જોઇએ ... ૨૫૬
- ૨૬૪-અનંત દયાને માટે પ્રભુનો પ્રથમ ઉપકાર માનીને પછી-
જ વધારે કૃપા માગો ... ૨૫૮
- ૨૬૫-ધર્મનો સાર—જીવમાં દયા ને નામમાં ભક્તિ ... ૨૬૦
- ૨૬૬-તમારી હલકી ઇચ્છાઓ પાર પાડવા સાર અમૂલ્ય ભક્તિ-
ને વેચી ન નાખો ... ૨૬૧
- ૨૬૭-સારા ઉપદેશની અસર વ્યર્થ જતી નથી ... ૨૬૨
- ૨૬૮-આપણી ફતેહ કેમ થાય ? ધર્મની તલવાર ને પરમા-
ર્થની દેગ ચલાવતા રહો ... ૨૬૩
- ૨૬૯-જોના હૃદયમાં ભગવદ્આવેશ ભરાઇ જાય તેને ધર ખોયે-
લું ખટકણું નથી ... ૨૬૪
- ૨૭૦-માયાને જીત્યા વિના પ્રભુને ઓળખી શકાય નહિ અને
ભક્તિ વિના માયાને જીતી શકાય નહિ ... ૨૬૬
- ૨૭૧-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભક્તિના પુત્ર હોવાથી તમારામાં ખરી
ભક્તિ હશે તો તે પણ તમારી પાસે આવશેજ ... ૨૬૭

- ૨૭૨-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તે ભક્તિની આંખો છે; માટે એ વિનાની
ભક્તિ તે આંધળી ભક્તિ છે ૨૬૮
- ૨૭૩-ભગવદ્દેવતા હૃદયમાં ન ભરાય ત્યાંસુધીજ બહારની
ક્રિયાઓની જરૂર છે, તે હૃદયમાં જભી ગયા પછી એ
ક્રિયાઓની જરૂર નથી ૨૬૯
- ૨૭૪-જેમ તુંબકું પાણીમાં ડૂબે નહિ, તેમ ભક્ત અને ભક્તિ
કાંઈ દુનિયામાં છૂપાં રહે નહિ ૨૭૧
- ૨૭૫-ભાઈઓના વાંધા સાર કાંઈ આપને તજ દેવાય નહિ; તેમ
બહારના અધડાઓ સાર કાંઈ પ્રભુને છોડીદેવાય નહિ ... ૨૭૨
- ૨૭૬-જે ડૂબકી મારે તેને જેમ મોતી મળે છે, તેમ ભક્તિમાં
જે મન્યા રહે તે પ્રભુને પામે છે ૨૭૪
- ૨૭૭-માયા ગમે એટલી વધે તોપણ ભક્તિ વિના સંતોષ થતો
નથી ૨૭૬
- ૨૭૮-માયાને તજ દેવાની નહિ પણ પ્રભુ તરફ વાળવાની તજ-
વીજ કરો ૨૭૭
- ૨૭૯-પ્રભુ પાસે કરેલી પ્રાર્થના બ્યર્થ જતી નથી, પણ તેની
તરફથી મળતી અલૌકિક ખૂબી આપણે સમજતા નથી
માટેજ બચડયા કરીએ છીએ ૨૭૭
- ૨૮૦-અહીંની મોટાઇ કાંઈ સ્વર્ગમાં કામ નહિ આવે ... ૨૭૯
- ૨૮૧-પંડિતાર્જુના અધડામાંજ ફસી પડાય અને અંતર ખાલી
રહી જાય, એમ થવા દેતા નહિ ૨૮૦
- ૨૮૨-ધર્મ સંબંધી કાંઈ પણ ખોટો ખ્યાલ મગજમાં ન ફસી
જાય એ સંભાળજો ૨૮૧
- ૨૮૩-ધોવા આણેલાં કપડાં પહેરીને ધોખી કાંઈ મોટો માણસ
બની શકતો નથી, તેમજ પંડિતાર્જુ માટે ગોખી રાખેલા
વિચારો કાંઈ સ્વર્ગ અપાવતા નથી ૨૮૩
- ૨૮૪-મોજ હડાવતી વખત બહુ મજા પડે છે; પણ હિસાબ
ચુકાવતી વખત તેની ખબર પડશે ૨૮૪
- ૨૮૫-લગડાં ને ધરેણાં બચાવવા સાર તમારા આત્માને ડૂબવા
દેતા નહિ ૨૮૫
- ૨૮૬-ભક્તોમાં પણ ઢોંગીઓ તો ભળશેજ, પણ તેઓ ઓળ-
ખાઈ આવ્યા વિના રહેશે નહિ. ૨૮૬
- ૨૮૭-જીવદેશકો કરતાં હરિજનોમાં વધારે જ્ઞાન હોય છે ... ૨૮૭
- ૨૮૮-કથાકારો અને ભક્તોના જ્ઞાનમાં ભેદ ૨૮૮
- ૨૮૯-યોગ્ય અધિકારી હોય તેનેજ જીવદેશ કરવો ૨૮૯

- ૨૯૦-હું અને વખતે હરિજનોની પ્રભુ સંભાળ લે છે ... ૨૯૧
- ૨૯૧-વખત આવ્યે પ્રભુને ખાતર આપી દુનિયા મૂકી દેવી
પડે તો તેમાં કાંઈ પણ મોટી વાત નથી ... ૨૯૨
- ૨૯૨-જૂનાં પાપો અને કુટેવો છોડ્યા વિના ખરી ભક્તિ થઈ
શકતી નથી ... ૨૯૪
- ૨૯૩-પ્રભુને ખાતર સાધુઓને અને ભક્તોને તેમની યોગ્યતા
પ્રમાણે માન આપો ... ૨૯૪
- ૨૯૪-નકશામાં વિલાયત જોવાથી કાંઈ વિલાયતનો અનુભવ
થાય નહિ; તેમજ માત્ર શાસ્ત્ર વાંચી ગયાથી ધર્મના નિયમો
પાળ્યા વિના કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ ... ૨૯૬
- ૨૯૫-ભક્તિની ટેકરી ને માયાનો બગીચો ... ૨૯૮
- ૨૯૬-ગામમાં રાજ આવવાનો હોય તો કેટલી બધી સફાઈ રાખવી
પડે છે? ત્યારે પ્રભુને હૃદયમાં લાવવા માટે કેટલું બધું
પવિત્ર થવું જોઈએ? એ વિચાર તો કરો ... ૨૯૯
- ૨૯૭-ભક્તિનાં બે અંગ-એક પ્રભુ તરફની ફરજ અને બીજી
દુનિયા તરફની ફરજ ... ૩૦૨
- ૨૯૮-એ પાંખ વિના પંખી બીડી શકે નહિ, તેમજ એકઅંગી
ભક્તિથી કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ ... ૩૦૪
- ૨૯૯-આપણી સામગ્રી પ્રભુ કયારે અંગીકાર કરશે? ... ૩૦૬
- ૩૦૦-દુનિયામાં ભક્ત બહુ થોડા છે, તેથી કાંઈ ભક્તિને ખોટી
કહેવાય નહિ ... ૩૧૦
- ૩૦૧-દુનિયામાં ઢોંગી ઘણા હોય છે; ભક્તો કાંઈ ઘણા હોય
નહિ ... ૩૧૧
- ૩૦૨-પોતાના ઘરમાં આગ લાગતાં એક નાનો છોકરો બીજાં
છોકરાંઓને તેની મજા દેખાડવા તેડી લાવ્યો, તેમ આપણે
પણ આપણી જિંદગીને મોજમજામાં બળી જતી જોઈને
રાજ થઈએ છીએ ... ૩૧૨
- ૩૦૩-કોઈ પણ માણસે એમ ન ધારવું કે હું પાપી નથી ... ૩૧૩
- ૩૦૪-પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખશો તો પ્રભુ દયા કરશેજ ... ૩૧૫
- ૩૦૫-પાપ કરવું એ બહુ સહેલું છે; માટે પાપથી બચવાની
બહુજી કોશિશ કરો ... ૩૧૬
- ૩૦૬-પાપીઓ કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશે, એવી ઇચ્છાથી પ્રભુ
તેમને તરતજ શિક્ષા કરતો નથી ... ૩૧૭
- ૩૦૭-પ્રભુની દયાનો માણસ બલટો ઉપયોગ કરે છે ... ૩૧૮

- ૩૦૮-શિષ્યોના પગ ધૂએ એવી જેનામાં નમ્રતા હોય તે ગુરુ
થવાને લાયક છે ... ૩૧૯
- ૩૦૯-ખીખનું બહું કરતાં, સાથે પોતાનું પણ બહું થઇ જાય છે ૩૨૦
- ૩૧૦-પ્રભુ કહે છે કે આખી દુનિયા તમારે માટે છે. માત્ર એક
પાપને છોડીને ખીજું ગમે તે કરો ... ૩૨૦
- ૩૧૧-આવો અવસર કાંઇ ફરી ફરી આવવાનો નથી માટે
ચેતો ચેતો ... ૩૨૨
- ૩૧૨-ભક્તિની સાથે યોગક્ષેમનું ઢાંકણ પણ પ્રભુ આપશેજ ... ૩૨૩
- ૩૧૩-ભક્તિનો જવાબ મળતાં વાર લાગે ત્યારે જાણવું કે પ્રભુ
કાંઈક આપણું વધારે કદ્યાણ કરવાનો છે ... ૩૨૪
- ૩૧૪-અચ્ચાંના કાલા કાલા ખેલની પેઠે પ્રભુને પણ આપણી
પ્રાર્થનાઓ વહાલી લાગે છે ... ૩૨૪
- ૩૧૫-આપણે હોશિયારીનો કેવો ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ ? ૩૨૫
- ૩૧૬-લોકોની પેઠે ગુરુઓએ પણ પોતાના ધંધાની તાલીમ
લેવી જોઈએ ... ૩૨૭
- ૩૧૭-પ્રભુ તો દર પળે મદદ કરવાને તૈયાર છે, પણ આપણા
પુરુષાર્થનીજ ખામી છે ... ૩૨૯
- ૩૧૮-ભક્ત થયા પછી લોભ રખાય નહિ ... ૩૩૦
- ૩૧૯-જે કાલની ફિકર કરે તે ખરા ભક્તો નથી ... ૩૩૧
- ૩૨૦-ખરા ભક્તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ આનંદમાજ
રહે છે ... ૩૩૩
- ૩૨૧-મનમાં હલકી ઇચ્છાઓ રાખીને સમાધિ ચડાવો તોપણ
કાંઈ વળવાનું નથી ... ૩૩૪
- ૩૨૨-સાચા સંતનાં લક્ષણ ... ૩૩૮
- ૩૨૩-ન્યાંસુધી પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ ન આપીએ ત્યાંસુધી
કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ ... ૩૪૦
- ૩૨૪-માણસની કિંમત સમજવા માટે ત્રણ પૂતળાની વાત ... ૩૪૨
- ૩૨૫-ખાંચામાં ભરાઇ ગયેલું ગાડાનું પૈડું મોઢાની વાતોથી
નહિ, પણ ટેકા આપવાથીજ નીકળશે ... ૩૪૫

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩	૧૫	તુલાધાર, વાણિયો,	તુલાધાર વાણિયો
૨૦	૪	કે છે	છે કે
૨૫	૩૦	નાશી	નાશી
૫૧	૨૪	રીઝો	રીઝો
૫૮	૬	એ એક	એક
૭૧	૨૨	ગાળાને	ધોળાને
૭૧	૩૨	અન્ય	અન
૯૭	૧૧	બૃહસ્પતિએ	બૃહસ્પતિએ
૧૧૯	૭	મારત	મારત
૧૪૯	૧૨	બડવાથી	પડવાથી
૧૭૮	૮	સોનાના	સોનાની
૧૮૧	૩	ધણી	ધણી
૨૦૪	૯	તેમાં	તેમાં
૨૧૬	૭	મહાસિંધુમાં	મહાસિંધુમાં
૨૧૬	૧૪	આપણી	આપણે
૨૩૬	૨૩	મદવાડ	મંદવાડ
૨૩૭	૨૮	અમ	એમ
૨૬૨	૧૯	વરસાધાર	વર્ષા ધાર.
૨૬૪	૧૭	બૌદ્ધ	બુદ્ધ
૨૮૦	૫	ગયાં	ગયું
૨૮૭	૫	વનાના	વિનાના
૩૦૮	૩૫	સ્વામામાંજ	સ્વપ્નામાંજ
૩૨૦	૧૧	અકળાર્થ	અકડાર્થ
૩૪૬	૩૦	પડું	પેડું
૩૪૭	૬	ગયા	ગયો
૩૪૮	૧૦	કુખિયારા	કુખિયારાં

સ્વર્ગનું વિમાન

૧-ખીજને નિમકહરામ સમજનાર પોતેજ ઘણી
વાર પ્રભુનો મોટો નિમકહરામ હોય છે

એક શેઠ ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતો હતો, તેને રસ્તામાં તેની પિછાનવાળો એક સાધુ મળ્યો. સાધુએ પૂછ્યું કે, ‘શેઠ કેમ છે?’ શેઠે કહ્યું કે, ‘આ ઘોડાની પંચાતીમાં છું. એ ઘોડા ઉપર બહુ રૂપિયા ખરચ્યા પણ તે સુધરતો નથી. એ ઘોડાને બહુ ખવરાવું છું, બહુ ફેરવું છું, તેને શીખવવા માટે ઉસ્તાદ કોચમેન રાખેલો છે, પણ એની ચાલ સુધરતી નથી. એ તો માથે પડ્યો!’ શેઠની એ વાત સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘પ્રભુને પણ તમારા જેવું જ દુઃખ છે.’ શેઠે પૂછ્યું: ‘પ્રભુને અમારા જેવું શું દુઃખ છે?’ સાધુએ કહ્યું: ‘તમે જેમ ઘોડાને ખૂબ ખવરાવો પીવરાવો છો તોપણ તે સરખો ચાલતો નથી, તેમજ પ્રભુ તમોને ઘણું જ્ઞાન આપે છે, બહુ વૈભવ આપે છે, ઘણું સુખ આપે છે અને તમોને સુધરવાની બહુ તક આપે છે; સારા સારા મહાત્માઓ ને ભક્તોને શિક્ષક તરીકે સત્સંગ માટે તમારી પાસે મોકલે છે, તોપણ તમે તમારી ચાલ સુધારતા નથી. એ પ્રભુને મોટું દુઃખ છે. શેઠ! તમારો ઘોડો નહિ સુધરે તો ચાલશે; પણ તમે નહિ સુધરો તો ચાલી શકવાનું નથી. માટે તમારા ઘોડાને સરખો ચલાવવાની જેટલી મહેનત ને ખર્ચ કરો છો, તેટલી મહેનત ને ખર્ચ તમારી પોતાની ચાલ સુધારવાને માટે તો કરો.’

૨-ભક્ત થવા માટે બહુ જાણવાની જરૂર નથી, પણ કાંઈક કરવાની જરૂર છે

કોઈ એક માણસના ઘરમાં રાતે ચોર આવ્યો, ત્યારે તેની ખાયડીએ કહ્યું કે, ‘ઘરમાં કાંઈ ખડખડભડભડ થાય છે.’ ધણીએ કહ્યું કે, ‘હું સાંભળું છું.’ ખાયડીએ કહ્યું કે, ‘ખારી ભઘડી.’ ધણીએ કહ્યું કે, ‘હું જોઉં છું.’ ખાયડીએ કહ્યું કે, ‘પેડીનું તાળું ભઘડયું,’ તો કહે: ‘હું જાણું છું.’ પછી કહ્યું કે, ‘માલ કાઢ્યો,’ તો કહે ‘હું જાણું છું.’ ‘ચોર બહાર નીકળે છે,’ તો કહે ‘હું જાણું છું.’ ‘ચોર ગયો,’ તો કહે ‘હું જાણું છું.’ ત્યારે ખાયડીએ કહ્યું કે, ‘ધૂળ પડી તમારા જાણવામાં! એ જાણ્યું શું કામનું? જાણ્યા છતાં કાંઈ કર્યું નહિ ને ચોરને માલ લઈ જવા દીધો એ જાણ્યું શા કામનું? એવું જાણ્યા કરતાં તો ન જાણ્યુંજ સારું.’ તેમજ માણસમાં ડહાપણ હોય, ચતુરાઈ હોય, પણ જો તેને કામમાં ન લીધું તો એ શું કામનું? બહુ વાતો કરે, બહુ શાસ્ત્રો ભણે, બહુ દોડધામ કરે, બહુ તીર્થ કરે અને બહુ આભડછેટ પાળે, પણ જો અંતરના વિકારો ઓછા ન કરે તો એ જ્ઞાન શું કામનું? એમ તો ઉંદર પણ એકાંતમાં રહે છે, વાંદરાઓ ફળફૂલ ખાઈને રહે છે; માછલાં-ઓ પાણીમાં ભીંજાયેલાંજ રહે છે, ગધેડાં પણ રાખમાં લોટે છે અને સાપ પણ ઘર આંધતા નથી; પણ એથી કાંઈ મોક્ષ થાય નહિ. જ્ઞાન અનુભવમાં આવે ત્યારેજ કામનું છે. અનુભવમાં ન આવે ત્યાંસુધીનું જ્ઞાન તે આંધળું જ્ઞાન છે અને ત્યાંસુધીનો વિશ્વાસ તે મૂએલો વિશ્વાસ છે. માટે ભાઈઓ! એવા મૂએલા વિશ્વાસમાં પડી ન રહો.

૩-પ્રભુ બહારના ડોળથી નહિ પણ અંતરની શુદ્ધિથી રીઝે છે

લશ્કરી પોશાક પહેરીને ગામમાં ફરવું, નરમ બિછાનામાં સૂવું, દોસ્તોને મિજબાનીઓ આપવી અને જ્યાં ખાનુઓની હાજરી વધારે હોય તેવાં મંડળોમાં બેસીને ગળ્યાં મારવાં, પણ બંદૂકનો અવાજ પણ સાંભળવો નહિ; તલવાર સરખી રીતે પકડતાં પણ આવડે નહિ અને લડાઈનું મેદાન તો સ્વપ્નમાં પણ જોયું ન હોય, એવા લશ્કરી અમલદારોનાં નામ કાંઈ જગતના ઇતિહાસમાં હોય નહિ. જેણે ખરી બહાદુરી કરી હોય, જેણે હુશ્મનોના

ભાલા પોતાની છાતી ઉપર ઝીલ્યા હોય, જેના ઘાને દુશ્મનો પણ વખાણતા હોય, લડાઈનું મેદાન એજ જેને આનંદનું સ્થાન હોય, દુશ્મનોનું લોહી એજ જેની સમશેરનો શરાબ હોય, દુશ્મનોનાં માથાંની ખોપરી એજ જેનો ખ્યાલો હોય અને જેણે પોતાનાં માથાં દેશને અર્થે આપ્યાં હોય, તેનાંજ નામ ઇતિહાસમાં હોય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, પ્રભુના દરબારમાં પણ માત્ર દીલાંટપકાંવાળાંનાંજ નામ નથી. સોનામાં ગંઠાયલી સુંદર માળાઓ, સુશોભિત દીલાંઓ, ખારીક યજ્ઞોપવીત, મનમોહક પ્રસાદો, લાલલોભનાં દર્શન, વારે વારે નાહવું, છાંટાથી છોવાઈ જવું અને ઉપર ઉપરથી બહુ બહુ ‘જેગોપાલ’ તો ઘણાંઓને કરતાં આવડે છે, પણ તેથી કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં નામ નોંધાય નહિ. એ બધું તો બહારના લક્ષ્કરી પોશાક જેવું છે. જેમ પોશાક એ કાંઈક જુદીજ વસ્તુ છે અને શૂરવીરતા એ કાંઈક જુદીજ વસ્તુ છે; તેમ દીલાંટપકાં એ કાંઈક જુદીજ વસ્તુ છે ને અંતરની ખરી ભક્તિ એ પણ કાંઈક જુદીજ વસ્તુ છે; માટે ભાઈઓ! એ બહારના ડાળદમાકમાં ને દાંભિકપણામાંજ ફસાઈ જવાય ને અંતર ખાલી રહી જાય, એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૪-હરિને શરણ થયેલાં સદાય નિર્ભય રહે છે

એક પાંચ છ વર્ષનો આંધળો છોકરો પોતાના બાપના ખોળામાં બેઠો હતો. તેને કોઈ અબળણ્યા માણસે તેડી લીધો, પણ તે કાંઈ બોલ્યો નહિ; ત્યારે પાસે બેઠેલા બીજા માણસે તે છોકરાને પૂછ્યું કે, ‘તને તેડ્યો તે માણસને તું ઓળખે છે?’ ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘ના.’ પાછું તે માણસે પૂછ્યું કે, ‘અબળણ્યા માણસ પાસે તું કેમ ગયો? એ તને ક્યાંય લઈ જશે અથવા મારશે તો?’ ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘મને એ ફિકર નથી, કારણકે હું મારા બાપના ખોળામાં બેઠો છું, ત્યાંથી તેણે મને તેડ્યો છે, એટલે હું તેને નથી ઓળખતો પણ મારો બાપ તો ઓળખે છે!’ આવીજ રીતે એ આંધળા છોકરાની પેઠે આપણે પણ આપણા પિતા-પ્રભુના ખોળામાં બેસી જઈએ તો આપણને પણ કાંઈ ભય રહે નહિ; માટે સર્વ ભાવથી, સર્વ મનથી, સર્વ હૃદયથી, પ્રભુને આધીન થવાની કેશિશ કરો. એના ચરણમાં પડવાથી ભય ભાગી જાય છે અને આપણે આંધળા છતાં એટલે અજ્ઞાની છતાં બાપના ખોળા-

માં બેસી જવાથી નિર્ભય થઇ જઇએ છીએ; માટે પૂણું પ્રેમથી પ્રભુનું શરણુ ધરો, પ્રભુનું શરણુ ધરો.

૫-માણસે હમેશાં સત્સંગમાં રહેવાની જરૂર છે

કુદરતનો એવો કાયદો છે કે, જે આપણે સફાઈ ન રાખીએ તો બધી વસ્તુઓ પોતાની મેળેજ ખરાબ થતી જાય છે. વાસણુ-ને જે ન ઘસીએ તો કાટ ચડે છે. પુસ્તકો ને કપડાં ન સંભાળી-એ તો તેમાં જંતુઓ લાગી જાય છે. ઘરમાંથી ઝાડુ ન કાઢીએ તો એની મેળેજ કચરો ભરાતો જાય છે. ફૂવામાંથી પાણી ન કાઢીએ તો તે વાસ મારી જાય છે. ગાયને ઘણા દહાડા સુધી ન દોહીએ તો તે વસૂકી જાય છે. ઘોડાને ઘણા દહાડા સુધી ન ફેરવીએ તો તે મસ્તીખોર થઈ જાય છે અને ફળને ઝાડ પરથી વખતસર ન તોડી લઈએ તો એની મેળેજ તૂટી પડીને સડતાં જાય છે; તેમજ આપણા મનને પણ જે ન સંભાળીએ, તો તે સ્વભાવથીજ ખરાબ થતું જાય છે, માટે તેને પ્રભુના નામસ્મરણુ-રૂપી લગામ ચડાવવી જોઈએ અને ભગવદ્દેવાથી તેને ઘસવું જોઈએ. બીજા હલકા વિષયોમાં જઈને મન ખરાબ ન થાય માટે તેને ભક્તિના રસ્તામાં લઈ જઈ, પ્રભુના નામસ્મરણુરૂપી મણિકામાં પરોવી દેવું જોઈએ. જે એમ નહિ કરીએ તો આપ-ણુંજ મન આપણને મહા નીચતામાં લઈ જશે ને તેથી આપણી અધોગતિ થશે. એમ ન થાય માટે ભટકતા મનને ભક્તિમાં જોડી દો, સત્સંગમાં જોડી દો.

૬-પાપનો તુરંતજ નાશ કરવો

એક ખેતરમાં કેટલાંક માણસો કામ કરતાં હતાં. તેમાંથી બે માણસને સાપ કરડ્યો. એ બેમાંથી એક માણસે પોતાની જે આંગ-ળીએ સાપ કરડ્યો હતો, તે આંગળી કાપી નાખી અને બીજા માણસે સાપના ડંખવાળો ભાગ એમ ને એમ રહેવા દીધો. પરિ-ણામ એ થયું કે, જેણે સાપ કરડેલો ભાગ કાપી નાખ્યો તે બચી ગયો અને નહિ કાપ્યો તેના શરીરમાં ઝેર ચડી ગયું, તેથી તે મરી ગયો. એવીજ રીતે મનમાં પાપનો વિચાર થાય તે સાપ કરડવા બરોબર છે. જે એ વિચારને દાબીજ દેવામાં આવે, જે

એ પાપને કાપીજ નાખવામાં આવે તો બચી જવાય છે; પણ જો તેને એમ ને એમ રાખી મૂકવામાં આવે તો તેનું ઝેર ફેલાઈ જાય છે અને અંતે નાશ થાય છે. માટે ભાઈઓ ! પાપને-દુષ્ટ વિચારને તો તુરત મૂળમાંથીજ કાપી નાખજો. તોજ બચી શકાશે; નહિ તો બચવાની આશા નથી; કારણકે કાળોતરા નાગના ઝેર કરતાં પણ પાપનું ઝેર હજારો દરજ્જે ખરાબ છે. માટે પાપના જખમથી ચેતેલા રહેજો, ચેતેલા રહેજો. એ ઝેરને વધવા દેશો નહિ. એ ઝેર ઉતારવાનો મંત્ર પ્રભુના નામસ્મરણ વિના ખીજો એકે નથી, એ યાદ રાખજો.

૭-બહારથી દુકાન બંધ કરીને અંદર પોતાનું કામ-કાજ કરનારાના જેવું ભક્તિમાં ન કરો

અગિયારસ, અમાસ, રવિવાર વગેરે દિવસે કેટલાક લોકો પોતાની દુકાન બંધ રાખે છે, પણ તેમાં ઘણા લોક માત્ર બહારથીજ ખારણું બંધ રાખે છે અને અંદર તો પોતાનું કામકાજ કર્યા કરે છે. રિવાજને ખાતર અથવા ફરજ પડવાથી લોકોને ખતાવવા સાડ તેઓ બહારથી દુકાનના દરવાજા બંધ કરે છે, પણ અંદર તો બધું કામકાજ ચાલે છે. કેઈ કાપડની ગડી વાળે છે, કેઈ તાકા ગણે છે, કેઈ નામું માંડે છે અને કેઈ માલ ગોઠવે છે. એમ અંદર તો કામ ચાલતુંજ હોય છે; માત્ર બહારથીજ તેઓ દુકાનનાં ખારણું બંધ કરે છે. આવી રીતે કરવું એ દુકાનોમાં તો કદાચ ચાલી શકશે, પણ આપણા પ્રભુ પાસે ચાલવાનું નથી. દર્શન કરવા માટે મંદિરમાં જઈએ કે ઘરમાં પ્રાર્થના કરવા બેસીએ, ત્યાં એમ ચલાવવું જોઈતું નથી. બહારનો ડોળ બધો ભક્તિ કરવાનો રાખીએ ને દર્શન તથા પ્રાર્થના વખતે પણ મનમાં ખીજા વિચારો રાખીએ, તો એ પ્રભુને છેતરવા જેવું છે; પણ પ્રભુ કાંઈ એમ છેતરાય તેવો નથી. બહારથી ખારણું બંધ કરીને અંદર કામ કરવાનું દુકાનોમાં પરવડે, પણ મંદિરમાં પ્રભુ પાસે તે પરવડે નહિ. એકાગ્રતા વિના ભક્તિ થાય નહિ. બહારથી ભક્તિનો ઠાઠમાઠ રાખીને અંદર ખીજા વિચારો કરવા, એનું નામ ભક્તિ નથી, પણ હાંભિકપણું છે. વ્યવહારમાં એવા ગોટાળા કદાચ નભી શકે, પણ પ્રભુ પાસે તે નભી શકે નહિ; એ સૌ ભાઈબહેનોએ ખરોખર રીતે સમજવું જોઈએ.

૫૬

જૂઠા જૂઠી ન ઝાલો માળા-હાં રે જૂઠાં-માળા માળા માળા રે-જૂઠાં
હાલતાં ને ચાલતાં, મણુકા રે મૂકે (૨) જગ ધૂતવાના ચાળા રે-જૂઠાં
જગતમાં ભક્તપણું દેખાડે (૨) કરમ કરે છે કાળાં રે-જૂઠાં
વ્યાસ વલ્લભ કહે જૂઠા જનમના (૨) ખાશો જનમના ભાલા રે-જૂઠાં

૮-વિશ્વાસ વિનાનું મન એ લંગર વિનાના વહાણ જેવું છે

આપણે જોઈએ છીએ કે, જે વહાણને લંગર નાખેલું હોય છે, તે ઠેકાણાસર રહી શકે છે. એટલે પવનથી તેને ઊછળવું પડતું નથી કે ભરતીઓટથી તેને આગળપાછળ ઘસડાવું પડતું નથી. તેમજ જે માણસ ઈશ્વરનો આશરો રાખે છે, જે માણસ પ્રભુના વિશ્વાસ-રૂપી લંગર નાખે છે, તેને જુદા જુદા માણસોના જુદા જુદા વિચારોથી ભટકવું પડતું નથી. તેને કલ્પનાની જાળમાં પડવું પડતું નથી. તેની બુદ્ધિ તેને ઠગતી નથી ને તેનું મન તેને ભ્રમાવતું નથી; કારણકે તેણે વિશ્વાસનું લંગર નાખેલું છે. પણ જેઓ આસ્થા વિનાના છે, ધર્મ વિનાના છે, પ્રભુ ઉપરના પ્રેમ વિનાના છે, તેઓ લંગર વગરના વહાણના જેવા છે. તેઓ જન્મ-મરણના ફેરામાં ભટકાય છે ને ઊંચનીચ ચોનિમાં પડી આગળપાછળ ગબડ્યા કરે છે. એમ ન થાય એટલા માટે ભાઈઓ! તમે ભગવદ્વચ્ચારાનું લંગર નાખો.

૯-બધા વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસ વિના નહિ ચાલે

તમે ગરીબ હો ને દાન ન કરી શકો તો ચાલી શકશે, તમે બિમાર હો તેથી તપ ન કરી શકો તો ચાલી શકશે, તમે બહુ જ-જાળી હો તેથી યોગ ન સાધી શકો તો તે ચાલી શકશે, તમને સારા પ્રસંગો ને સારા ગુરુઓ ન મળી શક્યા હોય, તેથી વધારે ઊંડું જ્ઞાન ન મળ્યું હોય તો તે પણ ચાલી શકશે અને તમે પાપ કર્યાં હોય તો તે પણ કદાચ ચાલી શકશે-તેની પણ ભક્તિથી માફી મળી શકશે, પણ જો તમારામાં વિશ્વાસ ન હોય તો એ ચાલી શકવાનું નથી. તમારું વહાણ બહુ સારી ચીજોથી ભરેલું હોય, પણ જો તેના તળિયામાં કાણું હોય, તો તે ડૂબી ગયા વિના રહેતું નથી. તેમજ તમે ગમે તેવા રૂડા હો, પણ જો તમારામાં

વિશ્વાસ ન હોય, તો એ વહાણના તળિયામાં ગાળડા જેવુંજ છે અને અવિશ્વાસરૂપી ગાળડું એટલું બધું મોટું છે કે, તેને થીંગડાં દઈને ચલાવી લઈ શકાય તેમ નથી. આપણે ઉપરથી ઇમારત બહુ મોટી ને લલકારદાર બાંધીએ અને તેમાં ફ્રેન્સી ફરનિચર ગોઠવીએ, પણ તેના પાયો વટોળિયાથી ઊડી જતી રેતી ઉપર બાંધવો એ જેવું કામ છે, તેવુંજ વિશ્વાસ વિનાનાં બીજાં કામો કરવાં એ પણ છે; કારણકે વિશ્વાસ એજ ધર્મનો પાયો છે. માટે જે કરો તે પૂર્ણ પ્રેમથી ને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કરો. શ્રદ્ધા વિના ઇશ્વરને બાણી શકાય ને પ્રસન્ન કરી શકાય એવો બીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી-નથીજ. માટે ઇશ્વરી શ્રદ્ધાને આપણા જીવનનું તત્ત્વ બનાવો, તોજ આપણે દિલાસો મેળવી શકીશું ને તોજ સંસારસાગર તરી શકીશું એ નક્કી સમજાવે.

૧૦-શોક કરવો એ પ્રભુ સાથે કનિયો કરવા જેવું છે

એક માણસે પોતાના બીજા ઓળખાણવાળાને પૂછ્યું કે, ‘હ-મણાં કેમ દેખાતા નથી ?’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘હમણાં મને શોક છે, એટલે બહાર નીકળતો નથી.’ ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, ‘તમે તો બહુ કનિયાખોર દેખાઓ છો. હજી કનિયો છોડતા નથી ?’ એ સાંભળી શોકવાળાએ નવાઈ પામીને પૂછ્યું કે, ‘આ તમે શું બોલો છો ? અમે કેની સાથે કનિયો કર્યો ?’ ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, તમે પ્રભુ સાથે કનિયા કરો છો. પ્રભુએ તમારું માણસ લીધું તે સાડ તમે પ્રભુ સાથે વેર રાખો છો. આપણી દિલગીરી અને આપણા શોકનો અર્થ પ્રભુ સાથે કનિયો કર્યા વિના બીજો શો છે ? જે પ્રભુનું હતું, તે પ્રભુએ લીધું તેમાં શોક શાનો ? ખરી દિલગીરી તો એનું નામ છે કે, જેમ મરનાર મરી ગયું તેમ આપણે પણ મોડાવહેલા મરી જવું છે, માટે આપણું મોત સુધારી લેવું; ને ખરી ફરજ તો એજ છે કે, મરનારની પછવાડે આપણા સ્નેહ અને આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે રૂડાં કામો કરવાં, કે જે તેને પ્રભુ પાસે મદદગાર થાય અને આપણને ફરજ બજાવ્યાનો દિલાસો મળે. ઘરમાં ભરાઈ રહેવું ને દેવદર્શનથી તથા ભગવદ્દસેવાથી-એટલે કે રૂડાં કામોમાં ભાગ લેવાથી અલગ રહેવું, એનું નામ કાંઈ શોક નથી, પણ પ્રભુ સાથે વેર બાંધવા બરોબર છે, એ સૌ લોકોએ બરોબર યાદ રાખવું જોઈએ.’

૧૧-પ્રભુને દયા ગમે છે, ઠાઠમાઠ નહિ

સાધુઓ વારંવાર કહે છે કે, ‘પ્રભુને દયા ગમે છે, ઠાઠમાઠ નહિ.’ આપણે હાથે, પગે, કેડે, કોટે, નાકે ને માથે અણુઅણુ રીતે દાગીનાઓ પહેરીએ, દાગીનાથી કંટાળીએ તોપણ પહેરીએ, ન ભિપડી શકે તોપણ પહેરીએ, કાન દુઃખે તોપણ પહેરીએ, પગે પાટા બાંધવા પડે તોપણ પહેરીએ, હાથ છોલાઈ જાય તેવી ટૂંકી બંગડીઓ અકળાઈપછડાઈને પણ પહેરીએ, કરજ કરીને પણ-ધણી સાથે કંજિયો કરીને પણ-દાગીના પહેરીએ અને હીરામોતી લટકાવી મલપતાં મહાલીએ ને આપણા ભાઈબંધો રોટલાના ટુકડા વિના મરી જાય, આપણા ભાઈબંધો કપડાંના કટકા વિના ટાઢે ઠરીને મરી જાય, આપણા ભાઈબંધો દવા વિના મરી જાય અને આપણા ભાઈબંધો પશુઓના જેવી સ્થિતિમાં રહે, તેને સુધારવા તથા બચાવવા માટે આપણે કાંઈ પણ તજવીજ ન કરીએ, ને માત્ર ઘરેણું સાફ જાડી દોડધામ કરીએ, એનું નામ શું રાક્ષસીપણું નથી ? આવું આવું જોઈને પણ આપણા હૃદયમાં દયા ન આવે, તો પછી માણસમાં ને રાક્ષસમાં ફેર શું ? એવી રીતે દાગીના પહેરીને લટકમટક ચાલવું, એ દેખાવ તો પડ્યા ઉપર પાટું મારવા જેવો, દુઃખીને ડામ દેવા જેવો, રોનાર સામે હસવા જેવો ને મરણ પામેલાને તીર લોકવા જેવો છે. એવા દેખાવથી પ્રભુ રાજ થતો નથી; કારણકે, દયા વિનાના લલકાનો દેખાવજ કઠોર છે, માટે પ્રભુને રિઝાવવો હોય તો હીરામોતીના નહિ, પણ દયાના દાગીના પહેરવા જોઈએ.

૧૨-જરૂર ન હોય તેને આપણે પરાણે ખવરાવીએ છીએ, પણ ભૂખ્યાને ટુકડો આપતા નથી

આપણા સગાંઓને, આપણા મિત્રોને, આપણા વેવાઈઓને આપણે બળાત્કારથી ખવડાવીએ છીએ, તેઓનું પેટ ભરાઈ ગયું હોય તોપણ વધારે ખાવાનો આગ્રહ કરીએ છીએ, તેઓને ભૂખ ન લાગી હોય તોપણ પરાણે જમાડીએ છીએ, તેઓને બદામી હલવાં ને બાસૂદી ન લાવે તોય ખવડાવીએ છીએ, તેઓને ઢાકળાં ને લજિયાં ન પચે તોપણ ખવડાવીએ છીએ અને તેઓ જમવા આવવાની ચોખ્ખી ના પાડે તોપણ ઉપરાઉપરી તેડાનોતરાં કરીને,

બેર કરીને, ગુસ્સો કરીને, લાગવગ વાપરીને, શરમાવીને, પણ તેઓને તેડી લાવીએ છીએ; અને વગર તેડે આવીતાં, પેટ ફૂટતાં, બૂખથી રોતાં, અન્ન વિના દુર્બળ થયેલાં, આપણા ઘર નીચે ઊભેલાંને ગટર પાસે પડેલી એડી પતરાળીઓમાંથી લાતના દાણા વીણતાં અનાથ છોકરાંઓને તેઓની કાલાવાલાલરેલી આજીજી છતાં અને આપણા ઘરમાં તૈયાર રસોઈ વધારે છતાં પણ તેને આપવાને આપણે જીવ ચાલતો નથી ! એ શું માણસો છો ? પ્રભુને ખુશી કરવાનો રસ્તો, ખુદ્દુ મન રાખી આપણા ગરીબ ભાઈબિંધોને છૂટથી મદદ કરવી એજ છે. એ સિવાય—સાર્વજનિક ઉદારતા સિવાય પ્રભુને ખુશી કરવાનો બીજો કોઈ પણ સહેલો રસ્તો નથી. માટે આપવું એજ આપણો મહામંત્ર હોવો જોઈએ. તોજ આપણું કલ્યાણ છે.

૧૩—ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયા છૂટી જાય છે

એક નાના છોકરા માટે ધાવ રાખેલી હતી. એ ધાવને તે છોકરો પોતાની મા સમજતો હતો. તેથી તેનું કહ્યું માનતો, તેની પાસે દોડી જતો, તેને ન દેખે તો રોઈ પડતો અને તે ધાવ ઉપર બહુ પ્રેમ રાખતો હતો. એ છોકરાની ખરી મા તેને બહુ હેતથી લાંબા લાંબા હાથ કરીને બોલાવે, તોપણ તેની પાસે જતો નહિ. કારણકે એ તેની મા છે એમ તેને ખબર નહોતી. એ પછી જ્યારે એ છોકરો મોટો થયો અને તેણે જાણ્યું કે, આ ધાવ તો મારી નોકર છે, મારી ખરી મા તો બીજી છે; ત્યારે પછી તે કામ વિના ધાવ પાસે જતો નહિ. ધાવ તેને બહુયે બોલાવે, પણ તે છોકરો કહેતો કે, ‘તું તો મારા બાપની દાસી છે. તું કાંઈ મારી મા નથી. હવે હું તારી પાસે નહિ આવું. તું મારાથી છેટી રહે.’

આવીજ રીતે માયા પ્રભુની દાસી છે, પણ આપણે પેલા બાળક જેવા અજ્ઞાન છીએ. માટે ખોટી માયાને મા સમજીએ છીએ અને આપણા ખરા પિતા—સમર્થ ઈશ્વરને વીસરી જઈએ છીએ; પણ જ્યારે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાય છે ત્યારે માયા આપણી દાસી બની જાય છે, એ પછી હરિના ચરણનું શરણ છોડીને—ખરા માબાપને છોડીને દાસી પાસે જવાનું મન થતું નથી, એજ સાચા ભક્તનું લક્ષણ છે.

૧૪-પ્રભુને સર્વવ્યાપી સમજે તે કોઈથી ડરતા નથી

ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજવાથી જેમ પાપથી બચાય છે, તેમ જ એવા અનુભવથી આપણે નિર્ભય થઈએ છીએ. તેને માટે કહ્યું છે કે, એક માણસ કોઈ નાના છોકરાને પોતાની નજીવી રમૂજને ખાતર, વિના કારણ 'હાઉ' એમ બોલીને ધિવરાવ્યા કરતો હતો. તેથી એ છોકરો એકલો હોય ત્યારે હાઉનું નામ સાંભળીને ધીતો હતો. એક દિવસ તે છોકરો પોતાના બાપનો હાથ પકડીને અંધારા રસ્તામાંથી જતો હતો, એટલામાં તે માણસ સામેથી આવીને બોલ્યો કે, 'હાઉ.' ત્યારે પેલા છોકરાએ કહ્યું કે, 'મેં મારા બાપની આંગળી પકડેલી છે, માટે હવે હું તમારા હાઉથી બીજું નહિ. એ તો હું એકલો હોઉં તો તમારા હાઉથી ડરું.'

આવીજ રીતે ઈશ્વરને સાથે રાખી ચાલવાથી-ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન અને સર્વવ્યાપી સમજી તેવો અનુભવવાથી પેલા બાળકની પેઠે આપણે પણ નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ. માટે હમેશાં એવીજ ભાવના રાખવી કે,

સવૈયો

દૂર હું રામ નજીક હું રામ હી, દેશ હું રામ પ્રદેશ હું રામે;
પૂરવ રામ હી પશ્ચિમ રામ હી, દક્ષિન રામ હી ઉત્તર ધામે.
આગે હું રામ હી પીછે હું રામ હી, વ્યાપક રામ હી હું બનગ્રામે;
સુંદર રામ દશે દિશ પૂરણ, સ્વર્ગ હું રામ પતાલ હું તામે.

૧૫-ગરીબો વિના સ્વર્ગ સુધી બોલે કાણ ઉપાડશે?

એક જ્ઞાની ભક્તે કહ્યું છે કે, 'ગરીબોને ધિક્કારો નહિ; કારણકે તે તો આપણા મોટા મિત્રો છે; તે આપણા બોલે ઉપાડનારા છે. તમે વિચાર તો કરી જુઓ, આપણા ધર્મનો બોલે સ્વર્ગ સુધી ઉપાડી જનાર ભિખારીઓ વિના બીજું કોણ છે? આપણું એક પોટલું સ્ટેશન સુધી લઈ જવું હોય, તો એટલા સુધીના પણ હેલકરી કેટલા બધા પૈસા માગે છે? તે તો વિચારી જુઓ. આપણે હેલકરીને એક માઈલે એક આનો તેની મજૂરીનો આપીએ તો સ્વર્ગ સુધીની મજૂરી શું થાય, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ? સ્વર્ગ સુધીની મજૂરીના હુનિયામાં પૈસાજ કોની પાસે છે? અને ધારો કે કદી એટલા મજૂરીના પૈસા કોઈ આપે તોપણ ભિખારીઓ વિના સ્વર્ગ સુધી આપણા બોલે ઉપાડી જવાનું કબૂલ

કરે તેમ કોણ છે ? આપણને અહીં ફાલીફાલીને ખાધા છતાં આપણાં ખાયડીછોકરાં કે આપણા શેઠાં કે નોકરો, આપણા દોસ્તો કે ખુશામતિયાઓ કોઈ પણ ત્યાં આપણા ધર્મના યોજનને પોતાને માથે ઉપાડીને પહોંચાડી શકશે નહિ. માત્ર ભિખારીઓજ આપણા યોજનને સ્વર્ગ સુધી પહોંચાડશે અને તે પણ મફત. મફત એટલુંજ નહિ, પણ એકનું હજારોગણું અપાવવાની શરતે. આવા સ્વર્ગમાં મદદ કરનારા-પ્રભુની સામે આપણા ધર્મની સાક્ષી પૂરનારા ભિખારીઓ વિના બીજા ખરા મિત્રો આપણને કોણ મળનાર છે ? માટે ભાઈઓ ! ભિખારીઓ ઉપર તો દયાજ રાખો, દયાજ રાખો ને જે અને તે આખ્યાજ કરો.

૧૬-ભગવદ્દિગ્ધાને આધીન થવા વિષે

જે લૂગડાં સારાં હોય તેનેજ ઘોડા મારીમારીને ધોવાય છે. ફાડી નાખવા સારૂ કાંઈ તેને ઘોડા મરાતા નથી, પણ તેનો મેલ કાઢવા સારૂજ તેને ઘોડા મારવામાં આવેછે. તેમ જે પ્રભુના વહાલા ભક્તો છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે; કારણકે દુઃખરૂપી ઘોડાથીજ તે પવિત્ર થાય છે, પણ જે ફાટેલાં, સડેલાં, ગંદાં, ચીથરાં હોય છે, તેને તો કાકડીમાં કે મશાલોમાં બાળીજ દેવામાં આવે છે. એવાં બળી જવાને યોગ્ય રખડતાં ચીથરાંઓને ધોવાની મહેનત કોઈ લેજ નહિ; સારાં કપડાં હોય તેજ ધોવાય. તેમજ જે પ્રભુનાં વહાલાં હોય છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. માટે દુઃખથી હિંમત ન હારી જાઓ, પણ તેને ખૂળીથી ભોગવો. એમાં ખૂળી એજ છે કે, દિલગીર થઈને ભોગવશો તો દુઃખમાં રૂખી જશો ને ભગવદ્દિગ્ધાને આધીન થઈને શાંતિથી ભોગવશો તો તરી જશો.

૧૭-દુઃખો પણ કેટલીક વાર પ્રભુની દયારૂપજ હોય છે

કોઈ માણસ કૂવામાં પડી ગયો હોય ને છળી મરતો હોય, તેને કોઈ દયાળુ માણસ ચોટલી પકડી લઈને મરતો બચાવે, તો એ બચાવનાર માણસ ઉપર કાંઈ એવી ફરિયાદ મંડાય નહિ કે, તેં મારા વાળ કેમ ખેંચ્યા ? કારણકે તેને મરતો બચાવ્યો, એ ઉપકારના બદલામાં વાળ ખેંચ્યા એ શું વિસાતમાં ? અને તે પણ પોતાને ખાતર નહિ પણ પરમાર્થને ખાતરજ તેણે વાળ ખેંચેલા હતા. એવીજ રીતે આપણે આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં રૂબેલા છીએ

ને પાપરૂપી ક્રીચડમાં ફસાઈ ગયેલા છીએ. તેમાંથી બચાવવા માટે પ્રભુ આપણને જરાતરા દુઃખ આપે છે અને તેમ છતાં પણ એ બચાવવાનો ઉપકાર તો બાબુએ રહ્યો, પણ આપણે વાળ ખેંચાવાની એટલે કે દુઃખની દરિયાદ કરીએ છીએ. આપણી આ નીચતા અને પ્રભુની ઉત્તમતા તો બુઝો? એ નીચતામાંથી બચવાનો ઉપાય એજ છે કે, પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી દુઃખોને ભોગવી લેવાં.

૧૮-ગમે તેટલું જ્ઞાન છતાં ભક્તિ વિના પાર પડાય નહિ

કોઈ એક શેઠ હોડીમાં બેસીને પાસેના બંદરે જતો હતો. તેની સાથે એક મોટું ઘડિયાળ હતું. હોડી ચાલ્યા પછી થોડી વારે ખારવાએ ઘડિયાળ પાસે બેસીને પૂછ્યું કે, ‘શેઠ કેટલા વાગ્યા છે?’ શેઠે કહ્યું કે, ‘તું ઘડિયાળમાં બુઝે છે ને મને શું પૂછે છે?’ ખારવાએ કહ્યું કે, ‘મને ઘડિયાળ જોતાં આવડતું નથી.’ શેઠે કહ્યું કે, ‘અરે! અરે! તને ઘડિયાળ જોતાં પણ નથી આવડતું? કાંઈ ભણ્યોગણ્યો છે કે નહિ?’ ખારવાએ કહ્યું: ‘નારે માળાપ, ભણે ક્યાંથી? અમને તે ભણતાં કોણ શીખવે?’ શેઠે કહ્યું, ‘અરે ભલા માણસ! ત્યારે તો તારી પા જિંદગી નકામી ગઈ. વાડ, પરણ્યો છે કે નહિ?’ ખારવાએ કહ્યું: ‘પેટનું પૂડું થતું નથી ને પરણવાની પીડામાં ક્યાં પડું?’ શેઠે કહ્યું: ‘બાયડીછોકરાં વિના તે દુનિયામાં સુખ શાનું? ત્યારે તો તારી અરધી જિંદગી રદ ગઈ. ભલા કાંઈ વેપારધંધો કે પટેલાઈ કરતાં આવડે છે કે નહિ?’ ખારવાએ કહ્યું: ‘આપણને તો એક હોડી હંકારતાં આવડે, બીજું કાંઈ ન આવડે.’ શેઠે કહ્યું: ‘આય મૂરખો! વેપાર કે પટેલાઈ પણ ન આવડે? ત્યારે તો તારી પોણી જિંદગી ફેાકટ ગઈ.’ આમ વાત ચાલે છે, એટલામાં એક તોફાની મોણું આવ્યું. તેથી પાસેના ખડક સાથે અથડાઈને અબઘડી હોડીના ટુકડા થઈ જશે એમ લાગ્યું. ત્યારે ખારવાએ પૂછ્યું કે, ‘શેઠ! તરતાં આવડે છે કે નહિ?’ શેઠે કહ્યું કે, ‘ના, હું બધું શીખ્યો પણ તરતાં નથી શીખ્યો.’ ત્યારે ખારવાએ કહ્યું કે, ‘મારી તો પોણી જિંદગી એળે ગઈ પણ તમારી તો આખી જિંદગી ગઈ.’ એમ કહી ખારવો દરિયામાં કૂદી પડ્યો. તે તરીને કિનારે પહોંચ્યો ને બીજું બધું બાણનારો પણ તરતાં નહિ બાણનારો શેઠ બિચારો રૂખી મૂંઝો.

આપણે પણ ઘણું જ નાણીએ છીએ અને ખીન્નનો પાસે ડંકાશ મારીએ છીએ કે, અમે તો સોળેય સરાવ્યા છે; પણ ભાઈઓ યાદ રાખજો કે, આપણે હજી પ્રભુનું નામ નાણતા નથી, એ ન નાણીએ ત્યાંસુધી તરતાં આવડતું નથી અને તરતાં ન આવડે ત્યાંસુધી ખીન્ન નાણ્યું શું કામનું ? કારણકે સંસારસમુદ્રમાં કાળનું તોફાન તો લાગવાનું છેજ. માટે ભાઈઓ, તરતાં શીખો, તરતાં શીખો, પ્રભુનું નામ લેતાં શીખો.

૧૯-સત્સંગના મહિમા વિષે ઉદ્ભવજીને ઉપદેશ

“ દૈત્યો, રાક્ષસો, પશુઓ, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, નાગલોકો, સિદ્ધલોકો, ચારણો, યક્ષો, વિદ્યાધરો, મનુષ્યોમાં પણ વૈશ્યો, શૂદ્રો, સ્ત્રીઓ તથા ચાંડાલો કે જેઓ રજોગુણી તથા તમોગુણી હતાં, તેઓ પણ તે તે યુગમાં હે ઉદ્ભવ ! કેવળ સત્સંગથીજ મને પામ્યાં છે. વળી વૃત્રાસુર, પ્રહલાદ, વૃષપર્વા, ખળીરાજ, બાણાસુર, મયદાવન, વિભીષણ, સુગ્રીવ, હનુમાન, જાંબુવાન, ગજેન્દ્ર, જટાયુ પક્ષી, તુલાધાર, વાણિયો, ધર્મવ્યાધ, કુબળ, વ્રજની ગોપીઓ, ચક્ર કરનારા બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ તથા તેવાં ખીન્ન પણ ઘણાં સત્સંગથી મને પામ્યાં છે. આ લોકો વેદ ભણ્યા નહોતા. તેઓએ ભણવા માટે મહાત્માઓની સેવા પણ કરી નહોતી, તેમ તપ પણ કર્યું નહોતું; તોપણ માત્ર સત્સંગથીજ મને પામ્યાં હતાં. માટે હે ઉદ્ભવ ! તમે પણ વિધિ-નિષેધને છોડીને સત્સંગને રસ્તે સર્વાત્મભાવથી મારે શરણે આવો અને મને પ્રાપ્ત થઈને સંસારના સર્વ ભયમાંથી સદા મુક્ત થાઓ. ”

સવૈયા

જો કોઈ જાઈ મિલે ઉનસો નર, હોત પવિત્ર લગે હરિગંગા;
દોષ કલંક સખે મિટિ જાઈ સુ, નીચ હુ જાઈ જી હોત ઉતંગા.
જ્યું જલ ઔર સલીન મહા અતિ, ગંગ મિલ્યો હુધ જાત હૈ ગંગા
સુંદર શુદ્ધ કરે તત્કાલ જી, હૈ જગમાંહિ ખડો સતસંગા.

૨૦-મીઠાઈનો સ્વાદ ખાવાથી સમજાય, વાતોથી નહિ

એક છોકરાને કોઈ ભલા માણસે બહુ ઉત્તમ પ્રકારની મીઠાઈ ખવરાવી. એ મીઠાઈ ખાવાથી તે છોકરો બહુજ ખુશીમાં આવી

ગયો ને ઘેર જઈ પોતાના બાપને કહ્યું કે, ‘ મને આપણા પાડોશી-એ મીઠાઈ આપી તે બહુજ સારી હતી. એવી સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ મેં કદી પણ ખાધી નહોતી. એ મીઠાઈ મને લાવી આપો.’ બાપ વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ‘ એ તે કઈ જાતની મીઠાઈ હશે ? ’ પછી તે છોકરાને તેડી એ મીઠાઈ આપનાર ગૃહસ્થ પાસે ગયો ને પૂછ્યું કે, ‘ ભાઈ! આ છોકરો તમારી મીઠાઈનાં બહુજ વખાણુ કરે છે. એ મીઠાઈનો સ્વાદ તે કેવો છે ? ’ ત્યારે તે મીઠાઈવાળાએ કહ્યું કે, ‘ એ તો જે ખાય તેને ખબર પડે. એનો સ્વાદ કેવો છે, તે કાંઈ શબ્દોથી કહી શકાય નહિ. એ તો ખાનારનેજ ખબર પડે. સાંભળનારના મોઢામાં એ સ્વાદ આવેજ નહિ;’ માટેજ મજની પ્રેમઘેલી ગોપીઓના અનુભવ ઉપરથી આજે પણ વૈષ્ણવો ગાય છે કે:—

જાણ્યું કેમ આવે રે, માણ્યાને પરમાણે.

તેવીજ રીતે ધર્મનો આનંદ, ભક્તિનાં સુખ ને સત્સંગની મજા તો જે અનુભવે તેજ જાણે. એ સુખ કાંઈ કહ્યાં જાય નહિ. આપણે નવી જાતનું શાક કે ફળ ખાધું હોય, તેનો સ્વાદ પણ ખીજાને સમજાવી શકતા નથી, ત્યારે આપણા હૃદયમાં ભરેલો ઈશ્વરી આનંદ ખીજાને કેમ સમજાવી શકાય ? એ આનંદનો સ્વાદ વાણીની બહાર છે. પોતાંપોતાનાં એ આનંદ નથી, તેમજ ખીજાઓના કહેવા સાંભળવાથી પણ એ આનંદ સમજી શકાય તેવો નથી. પણ એ તો અનુભવથીજ જાણી શકાય તેમ છે. માટે ભાઈઓ ! જે એવો અલૌકિક આનંદ લૂંટવો હોય તો સત્સંગમાં લાગી જાઓ ને તન, મન, ધનથી પ્રભુમય બની જાઓ.

૨૧—માયાથી જે ખોટી વસ્તુઓ ઊંચી ઊંચી લાગે છે, તે સત્સંગથી નીચી પડી જાય છે

જે માણસ વાલકેશ્વરની ટેકરી ઉપર ચડવા લાગ્યાં. તેઓને એ ટેકરી ચડતાં થાક લાગ્યો, તેથી હારીને એક માણસ પાછો નીચે ઊતરી ગયો અને બીજો માણસ વિસામો લેતે લેતે હિંમતથી ધીરે ધીરે ઉપર ચડી ગયો. જે માણસ ટેકરી ઉપર ચડી ગયો તેને નીચેથી જે બહુ મોટું મોટું લાગતું હતું, તે પણ નાનું થઈ ગયું. કેલાળાની દીવાદાંડી, રાજબાઈ ટાવર, ખોરીખંદર, સેક્રેટરિયટ, મ્યુનિસિપલ ઓફિસ અને મિલોનાં ભૂંગળાં તેની આગળ

નીચાં થઇ ગયાં; પણ જે માણસ નીચે ઊતરી ગયો, તેને એ સૌ ઊંચું ઊંચું લાગવા માંડ્યું.

આવીજ રીતે સત્સંગની આગળ-ભક્તિની આગળ સૌ નીચું થઇ જાય છે અને સત્સંગ વિના માયાની આગળ સૌ ઊંચું થઇ જાય છે. માયા એટલે વ્યવહારની જાળ, તે ખેંક-ખેનો ખાડો છે, કે જ્યાંથી બધું ઊંચું લાગે છે અને ભક્તિ તે વાલકેશ્વરની શી-તળ ટેકરી છે, કે જ્યાંથી બધું નીચું લાગે છે. સત્સંગમાં-ભક્તિ-માં ને માયામાં-વ્યવહારમાં એજ ભેદ છે, એજ રહસ્ય છે. એ રહસ્ય સમજીને અનુભવવું એનુંજ નામ ડહાપણ છે, એનુંજ નામ ભક્તિ છે ને એજ જિંદગીની સફળતા છે; પણ એ બધું સત્સંગથીજ થાય છે. માટે સૌ ભાઇઓએ સત્સંગથી ભક્તિની શાંત ટેકરી ઉપર ચડવાની હિંમત રાખવી જોઇએ. સત્સંગના રસ્તામાંથી હારીને પાછું ફરવું નહિ જોઇએ. પાછું ફરવાથી તો ખાડામાંજ ઊતરાય છે. માટે ભાઇઓ ! સત્સંગના રસ્તામાં આગળ વધવાનીજ પ્રબળ ઇચ્છા રાખો, પ્રબળ ઇચ્છા રાખો.

૨૨-સત્સંગમાં પડ્યા રહ્યા વિના પાર પમાય નહિ

કોઈ માણસ એક મોટા માણસ પાસે કામે ગયો. એ વખતે તે શેઠનું ખારણું બંધ હતું, તેથી તે માણસે ખારણું ઠોક્યું, પણ અંદરથી તે શેઠ ખારણું ઉઘાડે એટલા વખતમાં તે માણસ ચાલ્યો ગયો. એ પછી થોડા દહાડા બાદ બીજી વખત તે માણસ પાછો ત્યાં ગયો ને ખારણું ઠોક્યું. ત્યારે શેઠ ઊઠીને ખારણું ઉઘાડવા લાગ્યા, એટલામાં પાછો પણ તે માણસ ચાલ્યો ગયો. આવી રીતે ઘણી વખત તે માણસ ત્યાં આવ્યો, પણ ખારણું ઉઘાડવાનું થાય તે પહેલાં તે પાછો ચાલ્યો જતો. તે માણસ તેના આવા અધીરા સ્વભાવથી તે શેઠને મળી શક્યો નહિ અને તેનું કામ થયું નહિ.

આપણે પણ તે માણસના જેવાજ અધીરા છીએ. આપણે સત્સંગમાં જઈએ છીએ અને ભક્તિ કરવા લાગીએ છીએ, પણ તેનું ફળ મેળવવાનો વખત આવે તે પહેલાં સત્સંગને છોડી દઈએ છીએ. વળી પાછા જ્યારે કાંઈ પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે અથવા દિવાળી-હોળીએ કે અગિયારસ-અમાસે પાછા ફરતા ફરતા ચાલ્યા આવીએ છીએ. તેથી કાંઈ સત્સંગનો ખરો લાભ

મળે નહિ; કારણકે સત્સંગનો ખરો લાભ જે ઈશ્વરની કૃપા, તે આપણી ઉપર ઊતરે તે પહેલાં આપણે સત્સંગ-ભક્તિ છોડી દઇએ છીએ. એટલે ઈશ્વરી કૃપા મેળવી શકતા નથી. માટે પૂર્ણ પ્રેમથી ને ધીરજથી સત્સંગમાં મર્યા રહેવું જોઈએ અને એકાગ્રતાથી તથા પૂર્ણ વિશ્વાસથી ભક્તિ કરવી જોઈએ, તોજ પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય. નજીવા નજીવા સ્વાર્થ સાડ વચમાં વચમાં ભક્તિ નહિ છોડી દેવી જોઈએ, પણ ઘણા સત્સંગ ને અખંડ ભક્તિ કરવી જોઈએ. તોજ સંસારસાગર તરી શકાશે. યાદ રાખજો કે, સંસારસાગર તરવા માટે સત્સંગના જેવો ખીજો કોઈ પણ સહેલો રસ્તો નથી-નથીજ.

૨૩-આપણે સત્સંગમાં જતા નથી તેનું કારણ શું ?

કારણ એજ કે, આપણે સત્સંગની કિંમત સમજતા નથી. જેમ એક નાના બાળકના હાથમાં પતાસું ને રૂપિયો બંને વાનાં આપીએ, તો તે પતાસાને પકડી રાખશે, કારણકે મીઠું લાગે છે અને રૂપિયાને ફેંકી દેશે, કારણકે અજ્ઞાનને લીધે રૂપિયાની કિંમતની તેને ખબર નથી.

આ દાખલો આપણને મળતો લાગે છે; પણ આપણને ખબર નથી કે તે આપણીજ ઉપર લાગુ પડે છે. પતાસારૂપી મીઠી લાગતી માયાને, એટલે કે નાટકશાળાને, નાચને અને મિજબાનીઓને, વરઘોડાઓને, શૃંગારરસની ચોપડીઓને અને લૂખા મોજશોખની નજીવી વસ્તુઓને આપણે વળગી રહીએ છીએ અને સત્સંગરૂપી રૂપિયો કે જેથી પ્રભુરૂપી હીરાને મેળવી શકાય છે તેને આપણે ગુમાવી નાખીએ છીએ; પણ આપણે એટલું વિચારતા નથી કે જેમ રૂપિયામાંથી ઘણાંય પતાસાં આવી શકે છે, તેમ આ વ્યવહારના ટૂંક વખતના ઉપલક્ષ મોજશોખ એ તો માયાની જાળ છે. એમાં ફસાઈ જઈને ઈશ્વરને ભૂલી જવો એનું-જ નામ અજ્ઞાનતા છે. સત્સંગરૂપી રૂપિયાની ખામીને લીધેજ એમ થાય છે. માટે ભાઈઓ ! અનંત પ્રહ્લાંડના નાથ સમર્થ પ્રભુને વીસરી જવાય એવી ભૂલ ન કરો-ન કરો. એવી ભૂલ ન થાય માટે પૂર્ણ પ્રેમથી હૃદયમાં સત્સંગમાં પડ્યા રહો.

૨૪-જેને સત્સંગનો રંગ લાગતાંજ માયા છૂટી જાય છે

એક નાની છોકરી પોતાના બાપને ઘેર હતી ત્યારે તેના જેવડી બીજી નાની છોકરીઓ સાથે છૂટથી હસતી, ખેલતી ને કૃત્રિયામાં રમતી હતી. એ પછી તે છોકરીનું લગ્ન થયું ત્યારે તે શરમમાં આવી ગઈ અને ઘરના કામકાજમાં લાગી ગઈ. એ પછી પેલી બીજી છોકરીઓ પોતાની સાથે રમવા માટે તે પરણેલી છોકરીને ખેલાવવા લાગી, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘હવે મારું લગ્ન થયું છે, માટે મારાથી હવે તમારી સાથે રમવા અવાય નહિ.’

આવીજ રીતે જ્યારે આપણે સત્સંગમાં લગી જઈએ છીએ ત્યારે આપણું ઈશ્વર સાથે લગ્ન થઈ જાય છે. એ પછી તે પરણેલી છોકરી પેઠે આપણને પણ સત્સંગ છોડીને પારકા ઘરના ઓટલા લાંગવા ગમતા નથી અને પ્રભુના નામનો રસ મૂકીને લોકની મારી-તારી સાંભળવાની ઇચ્છા થતી નથી. એવી હલકી ઇચ્છાઓ તો જ્યાંસુધી આપણે સત્સંગમાં ન લગીએ ત્યાંસુધીજ રહે છે. પ્રભુ સાથે લગ્ન થયા પછી પ્રભુ જેવા આનંદસ્વરૂપ ધણીને છોડીને બીજાઓની મક્તની મોકાણો સાંભળવા તે કેાણ જાય? પણ યાદ રાખજો કે, એવા સુખસ્વરૂપ ધણી સાથે સત્સંગ-થીજ લગ્ન થાય છે. સત્સંગ વિના એવો રૂડોરૂપાળો, એવો છેલ-છબીલો, એવો કનૈયાકુંવર જેવો વર મળશેજ નહિ, એ નક્કી સમજજો.

૨૫-સત્સંગથી આપણી ભૂલો સમજાય છે અને આપણે પ્રભુના રસ્તામાં આવી શકીએ છીએ

કોઈ એક શહેરમાં બહુ ચોરી થતી હતી. તેથી ત્યાંના રાજાએ શહેરના દરવાજા બંધ કરાવ્યા ને કિલ્લા ઉપર તથા દરવાજા ઉપર મજબૂત ચોકીપહેરા રાખ્યા. એમ ઘણા દિવસ સુધી કયું, પણ ચોરી થતી અટકી નહિ; કારણકે ચોર ગામની અંદરનાજ હતા. બહારગામના ચોર કાંઈએ ગામમાં ચોરી કરવા અવતા નહોતા. અંતે જ્યારે ગામની અંદરના ચોરને પકડવામાં આવ્યા ત્યારે ચોરી થતી બંધ થઈ.

તેવીજ રીતે આપણે જે પાપ કરીએ છીએ તે પણ અંદરના વિકારોથીજ. એ પાપ દૂર કરવાને માટે બહારના દરવાજા બંધ

કરીએ, એટલે બહુ ઉપવાસ પાળીએ, બહુ સ્નાન કરીએ, બહુ આભડછેટ પાળીએ, બહુ ટીલાંટપકાં કરીએ, બહુ માળાકંઠી ખાંધીએ અને બહુ મોટીમોટી વાતો કરીએ પણ તેથી કાંઈ અંતરનાં પાપ ટળે નહિ; કારણકે એ તો બહારના દરવાજા બંધ કરવા જેવું છે, પણ અંદરના ચોર પકડવા માટે તો સત્સંગની જરૂર છે. આપણામાં જે જે ખૂરી ઇચ્છાઓ છૂપી રીતે રહેલી હોય છે, તેની સત્સંગથી ખબર પડી જાય છે; જેમકે આપણામાં અદેખાઈ હોય, નિંદા કરવાનો સ્વભાવ હોય, લોભની ઇચ્છા હોય, મોટાઈનું અભિમાન હોય, ધનનો, રૂપનો કે જીવાનીનો મદ હોય, વ્યભિચારની ઇચ્છા હોય, ધૂળ જેવી વાતમાં પણ જીવ ખાળ્યા કરવાની ટેવ હોય અને ખીજ જે કાંઈ એવી ખૂરી ટેવો હોય, તે અંતરના ચોરો છે અને એ ચોરોને સત્સંગથીજ પકડી શકાય છે. બહારના દરવાજા બંધ કરવાથી કાંઈ એ ચોરોને પકડી શકાય નહિ. તો બહારના દરવાજા બંધ કરવાની જરૂર છેજ નહિ. માટે અંદરના વિકારો-અંદરના દુર્ગુણો છોડવા સાડ તથા પાપથી ખચવા સાડ અને સમર્થ ઇશ્વરને જાણવા સાડ દંઢતાથી હમેશાં સત્સંગમાં મચ્યા રહો.

૨૬-સંસારીઓને સત્સંગ ગમતો નથી તે વિષે

એક ગામમાં મેડ-હાઉસમાં, એટલે જ્યાં ગાંડાઓને ભેળા કરીને રાખે છે તે મકાનમાં કાંઈ અકસ્માતથી મોટી આગ લાગી ને ચોતરફથી મોટા મોટા ભડકા નીકળવા લાગ્યા. એ જોઈને ગામનાં માણસો ત્યાં દોડતાં આવ્યાં ને બંખાખાનાવાળા પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તે બધા લોકો નીચે ઊભા રહીને જુએ છે, તો એ મકાનમાં રહેલા ગાંડાઓ નાચવા તથા કૂદવા મંડી ગયા હતા અને ગાયનો લલકારતા હતા, તથા સર્વે જણા બહુ ખુશીમાં આવી ગયા હતા. એ જોઈને નીચે ઊભેલા બંખાવાળાઓએ કહ્યું કે, ‘ભાઈઓ! જલદી નીચે આવો, નીચે આવો; નહિ તો બળી મરશો. તમારા ઘરમાં આગ લાગેલી છે. જલદી કરો, વાર ન લગાડો.’ આ સાંભળીને પેલા ગાંડાઓ તેને કહેવા લાગ્યા કે, ‘જાઓ, જાઓ, મૂખાંઓ દૂર જાઓ. નીકળો અહીંથી. તમને કેણે ડાહ્યા કર્યા છે? અમારા મકાનમાં કોઈ દિવસ એક દીવો પણ બળતો દેખ્યો ન હતો અને આજે જ્યારે માંડમાંડ અમારે માટે જ્યુબિલીના જેવી મોટી

રોશની થઈ છે, ત્યારે તમે કહેવા બેઠા છો કે, નીચે આવો; પણ અમે કંઈ એવા ખાંડા નથી કે તમારું કહ્યું માનીને આવી મોટી જ્યુબિલીની રોશનીની મજા છોડી દઈએ. એમ કહીને નાચતે નાચતે ને કૂદતે કૂદતે તે ગાંડાઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, ‘એ મૂખાઓ! ગમે એટલું કહે પણ આપણે નીચે જવું નહિ હો. એ ગાંડાઓના કહેવાથી આપણે આપણી આવી મોટી મોજ છોડી દઈએ કે ?’ સરકારી બંબાવાળાઓ બહુ બહુ પ્રકારે આજીજી કરીને એ ગાંડાઓને સમજાવવા લાગ્યા ને પટાવવા લાગ્યા, પણ એ ગાંડાઓ કાંઈ સમજ્યા નહિ. તેથી અંતે બે ચાર જણા નીચે ઊતરી આવ્યા તે બચી ગયા ને બાકીના બધા ગાંડાઓ બળી મૂઆ.

આ વાત કહેવાનો સાર એ છે કે, સરકારી બંબાવાળાંરૂપી સંતજનો માયામાં બળતા સંસારીઓને ઘણા ઘણા પ્રકારે સમજૂતી આપીને કહે છે કે, ‘માયાની લાલ્ચથી બચવાને માટે સત્સંગ કરો—સત્સંગ કરો;’ પણ તેને સંસારીઓ ઊલટા એમ કહે છે કે, ‘આજે જ્યારે અમને ધન મળ્યું છે, આજે જ્યારે અમને વાડી બંગલા મળ્યા છે, આજે જ્યારે અમને ગાડીઘોડા મળેલા છે, આજે જ્યારે સુંદર સ્ત્રીઓ અને અમારે ઘેર મોટાં મોટાં કારખાનાંઓ છે, આજે જ્યારે અમારી મોટી મોટી પેઢીઓ ચાલે છે, આજે જ્યારે ગામમાં અમારું મોટું નામ થયું છે, આજે જ્યારે નાટકશાળાઓ, સરકસો અને રમતગમતનાં સાધનો મળેલાં છે, આજે જ્યારે પારકે પૈસે મોજ ઉડાવીને, પછી દેવાળાં કાઢીને નાદારી કોર્ટનો લાલ લેવાની તક મળી છે, આજે જ્યારે છાપામાં અમારાં નામ આવે છે, આજે જ્યારે ઠેકાણે ઠેકાણે અમારાં વખાણુ થાય છે અને આજે જ્યારે અમને ખિતાબો મળેલા છે તથા મળવાના છે ત્યારે, આવા જ્યુબિલીના દિવસે તમે કહેવા લાગ્યા છો કે, ‘ભગતડાઓમાં ભજો!’ જાઓ જાઓ. છટ્ છટ્ નોનસન્સ. અમે આવી મોજ મૂકીને તમારા જેવા વેરાગીઓમાં ભળીએ ? આવાં સુખ મૂકીને હરકતોમાં ભળીએ ? આવી અમારી આખરૂ મૂકીને હરિજનોમાં ભળીએ ? અને આવા અમારા વૈભવો છોડીને વૈષ્ણવડા બનીએ ? જાઓ જાઓ, તમે તો મૂખાં છો. કહેતલ દીવાના છે પણ કાંઈ સુષુતલ દીવાના નથી. અમારી આવી સાહેબીમાં તમારા સત્સંગબત્સંગનું કાંઈ ચાલવાનું નથી. તમારા સત્સંગને તમારી પાસેજ રાખી મૂકો. અમે તો અમારી મોજ ઉડાવીશું. એ

ભગતડાઓ ડાહ્યા થઈને આવ્યા છે તે ! માંડ માંડ આવાં સુખ મળ્યાં છે ત્યારે કહે છે કે, એ છોડીને સત્સંગમાં ભળો. દીવાનાઓ કે છે બીજું કંઈ છે ? જાઓ, જાઓ, અમારી પાસે તમારું કંઈ ચાલવાનું નથી. ’

ભાઈઓ ! આમાં દીવાના તે કેાણુ ? માયાવાદીઓ કે હરિજનો ? આવી રીતે મેંડ-હાઉસના દીવાનાઓની પેઠે આપણે પણ માયાના ભડકાઓને જ્યુબિલીની રોશની સમજીએ છીએ; તેથી તેમાં પડ્યા રહીએ છીએ ને સત્સંગનો લાભ લઈ શકતા નથી; પણ આ દાખલાથી આપણે સમજવું જોઈએ કે, પ્રભુના પવિત્ર નામ વિના અર્ધાં માયાની ઝાળ જેવાં છે. એ ઝાળમાં પેલા દીવાનાઓની પેઠે આપણે પણ ન બળી મરીએ એ સંભાળજો.

સવૈયો

તાત મિલે પુનિ માત મિલે સત બ્રાત મિલે યુવતિ સુખદાઇ;
રાજ મિલે ગજ બાગિ મિલે, સખ સાજ મિલે મનવાંછિત પાઇ.
લોક મિલે સુરલોક મિલે, વિધિલોક મિલે વૈકુંઠ હુ જાઇ;
સુંદર ઔર મિલે સખહી સુખ, સંતસમાગમ ફુલલ ભાઈ.

૨૭-સત્સંગમાં જવાથી જેમ આપણને લાભ થાય છે, તેમ આપણા કુટુંબને પણ લાભ થાય છે

સત્સંગ કરનારને તો લાભ થાય છેજ, પણ તેના કુટુંબને તથા તેના વંશવારસોને પણ મોટો લાભ થાય છે. પુરાવા વિના આજના સુધરેલા ગણુતા લોકો આ વાત માની શકશે નહિ. તેઓ કહેશે કે, ‘ એ કેમ બને ? ’ પણ એ ખરી વાત છે. એને માટે સાધુઓ દાખલો આપે છે કે:-

“ એક બહેરો માણસ રોજ કોઈ ભક્તમંડળમાં કથા સાંભળવા જતો હતો. તેને એક દિવસે કોઈ બીજા માણસે પૂછ્યું કે, ‘ કાકા તમે કથામાં જઈને શું કરો છો ? કંઈ સાંભળતા તો નથી, ત્યારે મક્તના ધક્કા શા માટે ખાઓ છો ? ’ એ સાંભળી તે બહેરા માણસે કહ્યું કે, ‘ ભાઈ ! મારે માટે નહિ પણ મારાં છોકરાંઓના કાયદા માટે હું સત્સંગમાં જાઉં છું. ’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘ તમે પોતેજ સાંભળી શકતા નથી ને તમારાં છોકરાંઓને કાયદો કયાંથી થશે ? ’ તે બુઢ્ઢા કાકાએ કહ્યું: ‘ હું સાંભળતો નથી એ સાચી વાત છે, પણ મને સત્સંગમાં જતાં મારાં છોકરાંઓ રોજ રોજ

જુએ છે, તેથી તેઓના દિલમાં એ જાતના સંસ્કારો પડી જાય છે. હાલમાં તો એ બીજ વાવવા જેવું છે, પણ વખત આવ્યે તેઓમાં એ સંસ્કારો ખીલી નીકળશે અને મારી પેઠે મારાં છોકરાંઓ પણ સત્સંગમાં જવા લાગશે. એ લાભ કાંઈ જેવોતેવો નથી. છોકરાંઓમાં નકલ કરવાની ટેવ બહુ જખરી હોય છે અને તેમાં પણ માખાપનાં કામોની તો તે આબેહૂબ નકલ કરી શકે છે. માટે મારાં છોકરાંઓની નજર આગળ સારો દાખલો મૂકવા સાડ અને તેઓનાં મનમાં સત્સંગની છાપ બેસાડવા સાડ હું સાંભળતો નથી, તોપણ રોજ સત્સંગમાં જાઉં છું.”

સૌ ભાઈઓએ આ વાત બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સત્સંગની મોટાઈ કેટલી બધી છે તે આમાંથી શીખવું જોઈએ. સત્સંગથી તો તુરતજ ફાયદો થાય છે; પણ કદી આપણને ફાયદો ન થાય તોપણ આપણાં છોકરાંઓના કલ્યાણ સાડ પણ આપણે સત્સંગ કરવો જોઈએ.

૨૮-સત્સંગથી તરત મોક્ષ ન મળે, છતાં અંતઃકરણ તો પવિત્ર થવાનુંજ

એક ચેલાએ પોતાના ગુરુને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! હું રોજ રોજ સત્સંગમાં જાઉં છું, પણ મને કાંઈ ફાયદો થતો જણતો નથી. હું તો જણતો કે, સત્સંગમાં જવાથી પ્રભુસાક્ષાત્કાર થઈ જશે અને સ્વર્ગનાં સુખ મારા ઘરમાં આવી પડશે; પણ આજ સુધી એમ તો કાંઈ થયું નહિ, ત્યારે સત્સંગમાં આવવાથી શું ફાયદો?’ ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘બેટા, તું એક કામ કર, એટલે તારા એ સવાલનો જવાબ તને એની મેળેજ મળી જશે.’ એમ કહી ગુરુએ તેને વાંસની એક ટોપલી આપીને કહ્યું કે, ‘આ ટોપલીમાં પાણી ભરી લાવ.’ એ ટોપલી લઈને તે ચેલો પાસેની નદી ઉપર ગયો અને તેને નદીમાં બોળી. પાણીમાં ટોપલી રાખી એટલો વખત તે પાણીથી ભરેલી રહી, પણ બ્યારે બહાર કાઢી ત્યારે તુરતજ તેમાંથી બધું પાણી નીકળી ગયું. ઇસ વીસ વખત ચેલાએ એમ માથાફેડ કરી, પણ ટોપલીમાં પાણી ભરાયું નહિ, ત્યારે થાકીને તે પાછો ગુરુ પાસે આવ્યો ને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! આમાં તો પાણી રહેતું નથી. કયાંય ટોપલીમાં તે પાણી ભરાય?’ ગુરુએ કહ્યું: ‘બેટા, જો તો ખરો. ધીરજ રાખીશ તો

એમાંથી પણ કાંઈક મેળવીશ. ' એ પછી બીજે દિવસે પણ એજ ટોપલી આપીને પાછો તેને પાણી ભરવા મોકલ્યો. એમ પાંચ સાત દિવસ સુધી ચાલ્યું, પણ કાંઈ ટોપલીમાં પાણી આવે નહિ. ત્યારે કંટાળીને ચેલાએ કહ્યું કે, ' મહારાજ ! આવા જિંધા જિંધા ધંધા તે શું બતાવો છો ? કયાંય ટોપલીમાં તે પાણી ભરાયાં છે ? રોજ રોજ આ તે શું રમત માંડી છે ? ' ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ' બેટા ! ટોપલીમાં પાણી ન રહે એ તો ખરી વાત, પણ જો તો ખરો, રોજ રોજ પાણીમાં ભીંજવાથી એ ટોપલીમાં બીજો કાંઈ ફેરફાર થયો છે કે નહિ ? ' ચેલાએ કહ્યું : ' પ્રથમ એ ટોપલી બહુ મેલી હતી, તે હવે ધોવાઈને સાફ થઈ છે અને બહુ કઠણ હતી તે હવે પોચી થઈ છે, એટલો ફેરફાર થયો છે. ' ગુરુએ કહ્યું : ' બેટા એ શું થોડું છે ? ટોપલીમાં પાણી ન આવ્યું તો રહ્યું, પણ ચોખ્ખી તો થઈ. '

તેમજ આપણાં મન પણ એ વાંસની ટોપલી જેવાં થઈ ગયેલાં છે. એટલે તેમાં માયાનો જાડો કચરો ભરાઈ શકે છે, પણ પાણી જેવી પાતળી-પાણી કરતાં પણ ઝીણી-સૂક્ષ્મ પ્રભુની વાતો તેમાં રહી શકતી નથી; તેથી પ્રભુનું સ્વરૂપ ન સમજાય તોપણ જેમ વારે વારે પાણીમાં બોળવાથી ટોપલી ઉપરનો મેલ ઓછો થાય છે, તેમ રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાથી આપણા મનમાંથી પાપનો મેલ ઓછો થતો જાય છે અને દુનિયાનાં દુઃખોના ઘાથી તથા સુખોના અભિમાનથી આપણાં દિલ કઠોર થઈ ગયેલાં છે, તે સત્સંગથી નરમ તો પડશેજ. એ શું ઓછો લાભ છે ? પાપ ધોવાય ને અંતર કેમળ થાય તો ધીરે ધીરે એની મેળેજ પ્રભુનો આનંદ પણ મળવા લાગશે. માટે ભાઈઓ ! શરૂઆતમાં કઠાચ ખુલ્લી રીતે લાભ ન દેખાય તોપણ સત્સંગમાં મચ્યા રહો, સત્સંગમાં મચ્યા રહો.

ધોળ

સુખ કહ્યું ન જાય સત્સંગનું રે (૨) આઠે અંગમાં આનંદ થાય. સુખં અડસઠ તીરથ એને આંગણે રે (૨) સત્સંગેથી ભેળાં થાય. સુખં એ સુખ ઇંદ્રના લોકથી અધિક છે રે (૨) વૈકુંઠથી વધતું જાય. સુખં એ સુખ બ્રહ્માના લોકથી ભારે વધુ રે (૨) એ તો વેદ પુરાણે વંચાય. સુખં મ્હેતો નરસિં એમાં તો એમ બહુ રે (૨) એ તો ઓળખાવે અવિનાશ. સુખં

૨૯—સત્સંગની ખરી મળ દૂરથી બેવાથી નહિ, પણ
એમાં તરબોળ થવાથીજ સમજાય છે

શિયાળાના દિવસોમાં નાહવા માટે આપણે જ્યારે નદી-
માં કે તળાવમાં ઊતરીએ છીએ, ત્યારે પ્રથમ પાણી બહુ ઠંડું
લાગે છે. થોડા થોડા પગ ભીંજાય ત્યાંસુધી પણ નાહવાનું મન
થતું નથી. કમર સુધી પાણીમાં ઊતરીએ તોપણ ઠંડી લાગ્યા કરે
છે, પણ જ્યારે પાણીમાં ડૂબકી મારી દઇએ ત્યારે ટાઢ ઊડી જાય
છે અને ખૂબ ચોળીમસળીને નાહવાનું મન થાય છે, તથા તર-
વાની ઇચ્છા થાય છે. તેવીજ રીતે શરૂઆતમાં સત્સંગ કરવો
તથા ધર્મ પાળવો આપણને કઠિન લાગે છે, પણ જ્યારે તેમાં
ભૂસકો મારીએ, જ્યારે તેમાં ઊંડા ઊતરીએ ત્યારે આપણી મુશ્કેલી-
ઓ ભાગી જાય છે અને આપણને આનંદ આનંદ થાય છે. સત્સં-
ગની ખામીને લીધે આપણામાં ધર્મની તીવ્ર લાગણી જાગૃત થ-
યેલી નથી, એજ આપણો શિયાળો છે ને તેથીજ ધર્મનું શાંત
જળ આપણને ટાડું લાગે છે; પણ એ ટાઢ બહાર હોઇએ ત્યાં
સુધીનીજ છે. અંદર ઊંડા ઊતર્યા પછી તો તરવામાંજ મળ પડે
છે. તેવુંજ સત્સંગને માટે તથા ધર્મને માટે પણ સમજવાનું છે.
આપણે જ્યાંસુધી હરિજન થયા નથી, ત્યાંસુધીજ ધર્મ પાળવો ક-
ઠિન લાગે છે, પણ જ્યારે નિશ્ચય કરીને તેમાં કૂદી પડીએ ત્યારે
એ મુશ્કેલીઓ એની મેળેજ ભાગી જાય છે. માટે નજીવી અડચ-
ણાથી નહિ ડરી જતાં સત્સંગની પાળ ઉપરથી ધર્મના ઝરામાં
કૂદી પડો. એમાં ટાઢ નથી પણ આનંદ છે. ટાઢ તો બહાર બિલે-
લાંઓને છે. અંદર ડૂબેલાંઓને તો આનંદજ છે, એ યાદ રાખજો.

૩૦—બહારની અડચણોથી સત્સંગ ન છોડી દો;
ખરી મળ તો અંદર છે

એક બગીચાવાળાએ કોઈ માણસને કહ્યું કે, ‘શેઠ! મારી વા-
ડીમાં બોર બહુ સારાં થાય છે, તમારે ખાવા લાયક છે.’ ત્યારે
તે શેઠે કહ્યું કે, ‘ભલે, કોઈ દિવસ વાત, કુરસદે આવી જઈશ.’ એ
પછી તે શેઠ એ વાડી પાસેથી નીકળ્યો, ત્યારે ત્યાં રસ્તા પર પાકેલાં
બોર ચાખી બેયાં, પણ તે બહુ ખાટાં લાગ્યાં. એ પછી પેલો
બગીચાવાળો તેને મળ્યો. ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, ‘તમે તો તમારી

વાડીનાં ફળ બહુ વખાણુતા હતા, પણ તે તો બહુ ખાટાં છે. મેં એક દિવસ ચાખી જોયાં. 'ત્યારે તે બગીચાવાળાએ પૂછ્યું કે, 'તમે એ બોરકચાંથી ખાધાં?' શેઠે કહ્યું કે, 'તમારી વાડી પાસેથી હું નીકળ્યો હતો, ત્યારે રસ્તા ઉપર પડેલાં થોડાં બોર ચાખી જોયાં પણ તે ખધાં ખાટાં.' ત્યારે તે બગીચાવાળાએ કહ્યું કે, 'એ ખાટાં બોર તો બહુ દૂરથી મંગાવીને ખાસ ત્યાં વાવેલાં છે, મીઠાં બોર તો વાડીની અંદર વચ્ચેવચ્ચ છે.' આ સાંભળી તે શેઠે પુછ્યું કે, 'એમ કરવાનું શું કારણ? ખાટાં બોર તે ચાહીને કોણ વાવે?' તે બગીચાવાળાએ કહ્યું કે, 'મીઠાં ફળનું રક્ષણ કરવા માટે બહાર ખાટાં ફળ રોપેલાં છે. અટકચાળાં છોકરાંઓ બહારનાં ખાટાં ફળ જોઈને ચાહ્યાં જાય ને અંદરનાં મીઠાં ફળને નુકસાન ન કરે, માટે એ ખાટાં બોર તો રસ્તા ઉપર ને દરવાજા ઉપર ખાસ રોપવામાં આવેલાં છે.' એ પછી તે શેઠ બગીચાવાળા સાથે વાડીમાં ગયો અને અંદરનાં મીઠાં ફળ ખાઈને ખુશી થયો. આવીજ રીતે વ્રત, ઉપવાસ, તીર્થ, સ્નાન, દાન, દર્શન, યમ, નિયમ વગેરે ધર્મની શરૂઆતનાં પગથિયાંનું જ્ઞાન આપણને સત્સંગમાં મળે છે અને તે આપણને કઠિન લાગે છે; પણ અંદરના આત્મિક આનંદનું રહસ્ય કાંઈ ઓરજ છે. માટે દરવાજા ઉપરનાં ખાટાં ફળથી નિરાશ નહિ થતાં અંદર ઘૂસો. જે મળે છે તે અંદર છે. ધર્મના રસ્તામાં આવતાં સ્નાન, દાન, વ્રત ને ઉપવાસ વગેરે તો ધર્મની વાડ છે. ખરાં ફળ તો સત્સંગથી ઉત્પન્ન થતી લક્ષ્મીની અંદર છે. માટે ભાઈઓ! કાંટાવાળી વાડ જોઈને ભડકી જઈ ફળની મળ ન છોડી દો.

૩૧-પાપીઓ સત્સંગમાં આવતા નથી તેનું કારણ

એક લગતે કોઈ મહાત્માને સવાલ પૂછ્યો કે, 'પાપીઓ સત્સંગમાં આવતા નથી તેનું શું કારણ છે?' ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, 'સત્સંગ એ એક પ્રકારની તોપ છે ને તેમાં થતો ઉપદેશ એ સત્સંગની તોપના ગોળા છે. તે ગોળા પાપીઓની છાતી ફાડી નાખે છે. માટે પાપીઓથી સત્સંગની તોપ સામે ટકી શકાતું નથી એટલે તેઓ સત્સંગમાં આવતા નથી. જેઓ સત્સંગમાં ન જાય તેઓને માટે નક્કી સમજવું કે તેઓ પાપી છે; તેઓ અભાગિયા છે. તેઓને ધર્મજ્ઞાનની અને ઈશ્વરી જ્ઞાનની હજી પ્રબળ

ધમ્મા થયેલી નથી, માટે તેઓ દયાને પાત્ર છે; કારણકે પોતાનું કલ્યાણ તેઓને હજી સમજાતું નથી, એટલે સત્સંગની તોપના ઉપદેશરૂપી ગોળા તેઓ સહન કરી શકતા નથી. પ્રભુ ! એવા અભાગિયાઓની ઉપર દયા કર અને તેઓને સત્સંગમાં ભળવાની યુદ્ધિ આપ.

૩૨-વખત અને સગવડ છતાં પણ સત્સંગનો લાભ નહિ લે તેઓને પસ્તાવું પડશે

ચોમાસાની અગાઉ જે ખેડૂત પોતાનાં ખેતર ખેડીને તૈયાર નથી રાખતો, તેનું આખું વરસ બગડે છે, તેમજ જે માણસ પોતાની આ અમૂલ્ય જિંદગીમાં સત્સંગમાં ભળીને ઈશ્વરની પિછાન નથી કરી લેતો તેનો આખો ભવ બગડે છે. આ ચાલુ જિંદગી એ આપણી મોસમ છે. આ મનુષ્ય-અવતાર એ ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ છે, એ મોસમનો-એ કૃપાનો લાભ સત્સંગને રસ્તે આપણે નહિ લઈ શકીએ તો એ ફરી ફરી મળે એવી નકામી ચીજો નથી. દુનિયાનો ઘણી ચીજો આપણને પાછી મળી શકશે; પણ એક ક્ષણ પણ કેાઈ જિંદગી આપી શકે તેમ છે ? જગતના સઘળા વૈભવ અને આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય આખ્યાથી પણ, એક ક્ષણ પણ વધારે જિંદગી મળી શકે તેમ નથી. આવી અમૂલ્ય જિંદગી સત્સંગનો આનંદ લોગવ્યા વિના, ઈશ્વરને યાદ કર્યા વિના, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અને ઈશ્વરની આજ્ઞા પાળ્યા વિના ચાલી જાય, એ શું દિલગીરીની વાત નથી ? એમ ન થાય માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો અને હમેશાં સત્સંગમાં મચ્યા રહો.

૫૬

જનને ન કિયો સત્સંગ જનમ ધરી, જિને ન કિયો સત્સંગ રે;
તાકો કેવળ પશુ કરી માનો, જદપિ મનુષ્યકો અંગ રે. જિને ન કિયો
કા ભયો પાટ પીતાંબર પહેરણ, ચડવે હસ્તી તુરંગ રે;
તામેં કા બઝાઇ પાથો, કુલ્યો હૃદય ઉમંગ રે. જિને ન કિયો
અહાર નિદ્રા ભય કરત હૈ મૈથૂન, લાગો ત્રિપથકો રંગ રે;
ચેતત નાહીં બડો હૈ મૂરખ, કાલ કરેગો ભંગ રે. જિને ન કિયો
નિર્મળ ચિત્ત કરી કબહુ ન નાહ્યા, સંત સ્વરૂપી ગંગ રે;
કહે દેવો કેસે કરી પાવે, પૂરણ પદ અભંગ રે. જિને ન કિયો

૩૩-આવેલાં દુઃખોની સામે નહિ જોતાં તે મોકલનાર પ્રભુની સામે જોવું જોઈએ

કૂતરાને મારવા કોઈએ પથરો ફેંક્યો. એ પથરો કૂતરાને વાગ્યો, ત્યારે કૂતરો તે પથરા સાથે લડ્યો નહિ, પણ તે પથરો ફેંકનારની સામે લસવા લાગ્યો. કૂતરાને પણ એટલું જ્ઞાન હોય છે કે, ફેંકાયલા પથરાને બચકાં ભરવામાં શું વળે ? તે ફેંકનારની-જ સામે લડવું જોઈએ; પણ અફસોસ કે, આપણને એટલું પણ જ્ઞાન નથી. જો એટલું જ્ઞાન રાખીએ તો પછી દુઃખની સામે આપણે થવું પડે નહિ. એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર થવું પડે નહિ; કારણકે આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો પણ ફેંકાયલા પથરા જેવાંજ છે. તેની સાથે તાણતોડ ને મુઝાળાણ કરવામાં શું વળે ? એ દુઃખો આપણને જે આપે છે, તેની સામે જોવું જોઈએ; કારણકે એ દુઃખો કાંઈ પોતાની મેળે પોતાની ખુશીથી આવતાં નથી, પણ (આપણાંજ કોઈ પાપનાં ફળ તરીકે) પ્રભુના મોકલવાથી તે આવેલાં છે. માટે આપણે દુઃખોની સામે નહિ જોતાં એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર નહિ થતાં, તે દુઃખો મોકલનારની સામે જોવું જોઈએ, એટલે કે દુઃખોથી બચવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને ભવિષ્યમાં દુઃખો ન થાય એવાં કામો કરવાં જોઈએ; એજ બચવાનો રસ્તો છે. દુઃખથી નિરાશ થઈ હારી જવું, એ બચવાનો રસ્તો નથી. એ તો ડૂબવાનો રસ્તો છે.

૩૪-હરિજનો દુઃખમાં નિરાશ થતા નથી

તમે જોયું હશે કે, જે પક્ષી પાળેલાં હોય છે તેની કોઈ કોઈ વખત પાંખો કાપવામાં આવે છે. શા માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે ? પક્ષીઓ ઉપરના વેરને લીધે નહિ, પણ તે પક્ષી ઘર-માંથી ઊડી ન જાય માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. એ પક્ષીને દુઃખ દેવા સારું નહિ, પણ તે ધણીને વહાલું છે, માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. તેમજ બરોબર ચાદ રાખજો કે, જે પ્રભુના વહાલા ભક્તો હોય છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. ધણીનો પ્રેમ છતાં પણ પક્ષી ઘરમાંથી ઊડી જવા ઇચ્છે છે, તેમ પ્રભુની આપણા ઉપર અનંત દયા છતાં પણ આપણે તેની કૃપામાંથી નીકળી જવા ઇચ્છીએ છીએ; પણ દયાળુ પ્રભુ જબરજસ્તીથી આપણને પોતાના

ઘરમાં રાખવા ઇચ્છે છે—એટલે સ્વર્ગમાં ને મોક્ષમાં રાખવા ઇચ્છે છે. પરંતુ આપણે એવા અભાગિયા છીએ કે, દુનિયાદારીનાં તુચ્છ સુખો સાડે સ્વર્ગ છોડી દેવા તૈયાર થઈએ છીએ. તેથી લાચાર થઈને પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે જેમ પાંખ કાપેલું પક્ષી ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકે નહિ, તેમજ દુઃખને લીધે આપણે પણ પ્રભુના રસ્તામાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી; માટે આજથી સમજી રાખજો કે, દુઃખ એ દુઃખ નથી, પણ દુઃખ એ પ્રભુની કૃપા છે, દુઃખ એ પાપથી બચવાનો ઉપાય છે, દુઃખ એ સંસારસમુદ્ર તરવાની સલામત મનવાર છે.

૩૫—જનાવરો પણ ધણીની આજ્ઞા પાળે છે, તો મનુષ્યે પ્રભુ ઇચ્છાને આધીન ન થવું એ કેટલું ખરાબ ?

આપણે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ; કારણકે તે આપણો ધણી છે. તેણે આપણને સર્વ પ્રકારનું સુખ આપેલું છે, તેની દયા અનંત છે. જે પ્રભુની આજ્ઞા નથી પાળતો, જે પ્રભુના સ્વરૂપને જાણવા નથી ઇચ્છતો, તે પશુઓ કરતાં પણ ઊતરતો છે; કારણકે આપણે જોઈએ છીએ કે, કેટલા રોટલા સાડે કૂતરો તેના ધણી તરફ કેટલો બધો નિમકહલાલ રહે છે. વાંદરો મદારીની કેટલી બધી આજ્ઞા પાળે છે ? અને ગાય પોતાના ગોવાળ ઉપર કેટલું બધું હેત રાખે છે ? માત્ર જરાક જેટલા ફાયદા સાડે પશુઓ પણ પોતાના ધણી માટે એટલું બધું કરે છે, ત્યારે વિચાર તો કરો કે, આપણે તો જનાવરો કરતાં હજારો દરજ્જે ચડિયાતા છીએ અને જનાવરોના ધણી કરતાં આપણો ધણી પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ છે, તોપણ આપણે તો દયાળુ પ્રભુને જિગરથી જાણવા ઇચ્છતા નથી ને તેની સહેલામાં સહેલી આજ્ઞાઓ પણ પાળતા નથી, એ શું પશુઓ કરતાં પણ ઊતરતાપણું નથી ? ઝેરી નાગ પણ પોતાના પાળનાર વાદીને આધીન રહે છે, ત્યારે શું આપણે સાપ કરતાં પણ ખૂરા છીએ કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન ન રહીએ ? જુઓ, તમારું મન પોતાની ભૂલ કબૂલ કરે છે, અને તમારું અંતઃકરણ કહે છે કે, આજથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનો ઠરાવ કરો. તમારા એ ઠરાવમાં બળ આવવા માટે નિખાલસ દિલથી પ્રભુની પ્રાર્થના કરો અને પ્રેમપૂર્વક માગો કે, તારી ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ આપ. કૃપાબિલાષિઓ !

જુઓ તો ખરા કે, થોડા દિવસમાં શું ચમત્કાર થાય છે ? તમારા ઉપર ઈશ્વરની દયા કેટલી બધી ઊતરે છે ને તમે કેવા બદલાઈ જાઓ છો, તે જુઓ તો ખરા. એ સ્વાદ તો ચાખો. એની આગળ હુનિયાદારીના વિષયના સર્વે આનંદ તુચ્છ છે.

૩૬-વ્યભિચારિણી સ્ત્રી કરતાં પણ પ્રભુ તરફ નિમક-હરામ રહેનાર વધારે ખરાબ છે

જે સ્ત્રી પોતાના ધણીથી સૌભાગ્ય મેળવે છે, ધણીના પૈસા-થી મોજશોખ કરે છે, ધણીનાં લૂગડાંઘરેણું વાપરે છે, ધણીની સાથે ઈશ્વરના સોગન ખાઈને પવિત્ર રહેવા માટે લગ્ન વખતે બંધાયેલી છે અને જેને ધણીએ પોતાના સુખની ભાગીદાર બનાવી છે, જેના ઉપર ધણીએ વિશ્વાસ મૂકેલો છે, જેને ધણીએ પોતાનું હૃદય આપેલું છે અને જેના સુખને માટે ધણી હજારો જાતની જંગલ ઉઠાવે છે, તે સ્ત્રી ધણીને છોડી જો વ્યભિચાર કરે, તો તેને કેટલી બધી નીચ સમજવી ? અને તેને કેવી સખ્ત શિક્ષા થવી જોઈએ ? શાસ્ત્રો કહે છે કે, એવી નીચ સ્ત્રીઓને ચોટા વચ્ચે નાગી ઊભી રાખી સૌ લોકોના દેખતાં શિકારી કૂતરાઓ પાસે ફાડી ખવરાવવી જોઈએ. પોતાના મનુષ્ય-ધણીથી બેવફા થાય-નિમક-હરામ થાય, તે સ્ત્રીને જ્યારે આટલી બધી શિક્ષા થાય છે, ત્યારે આપણે, કે જે આપણા મહાન ધણી-પ્રભુથી વિમુખ થઈએ છીએ, તેને કેટલી બધી સખ્ત શિક્ષા થશે એ વિચારી તો જુઓ ! એ વખતે આપણી પાસે આપણા બચાવનું બીજું શું સાધન છે ? ભાઈઓ ! પ્રભુના નામસ્મરણ વિના બીજું એકે સાધન ત્યાં કામ આવવાનું નથી, માટે પૂર્ણ પ્રેમ આણીને પ્રભુનું સ્મરણ કરો, પ્રભુની ભક્તિ કરો.

૩૭-ધણીને નિમકહરામ થનારા નોકર કરતાં પણ પ્રભુના ગુણ ન માને તે વધારે ધિક્કારવા યોગ્ય છે

કોઈ નોકર પોતાના ધણીનો પગાર ખાઈને જો તે ધણીના હુશ્મન સાથે મળી જાય, તો તે કેટલો બધો ખરાબ ? લોકોમાં તેની કેટલી બધી આખરૂ જાય ? અને સરકારી કાયદા પ્રમાણે તે કેવો ગુનેગાર થાય ? આપણે બધા તેને કેવો ધિક્કારીએ ? આપણે એવા માણસને ધિક્કારીએ છીએ, પણ આપણા અંતરને

તો પૂછી જુઓ કે, ‘આપણે આપણા ધણી પ્રભુની તરફ કેમ વર્તીએ છીએ ? આપણે તેની કેટલી આજ્ઞાઓ પાળી છે ?’ શું આ પાપ તમારા અંતઃકરણમાં જ્યારે ત્યારે નથી ડાંગતું ? અને તોપણ એ પાપને માટે ઈશ્વર ઉપર પ્રેમ આણીને ખરો પશ્ચાત્તાપ તમે કદી પણ કર્યો છે કે ? ભાઈઓ ! થયેલાં પાપથી છૂટવા માટે અને નવાં પાપ નહિ થવા માટે શુદ્ધ અંતઃકરણથી—હૃદયના ઉમળકાથી પશ્ચાત્તાપ કરો. પ્રભુ દયાળુ છે. તમારો પશ્ચાત્તાપ ખરેખરો હશે તો પાપ કપાઈ જતાં વાર લાગવાની નથી; કારણકે પાપ કરનાર તો આપણે અલ્પજ્ઞ મનુષ્ય છીએ, પણ કૃપા કરનાર તો સર્વજ્ઞ પ્રભુ છે, એટલે પ્રભુની કૃપા આગળ પાપની શું વિસાત છે ? પણ મુદ્દાની વાત એટલીજ છે કે, કરવું જોઈએ. કર્યા વિના કાંઈ થાય નહિ. કરવાનું બીજું કાંઈ નથી, માત્ર એટલુંજ કે, બનેતો પોતાના ભાઈબંધોને કોઈ ને કોઈ રસ્તે મદદ કરવી અને પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું, એ સૌ સાધનોનું પણ સાધન છે. માટે સૂતાં, ઊઠતાં, બેસતાં, હરતાં, ફરતાં, ખાતાં, પીતાં અને કામકાજ કરતાં પણ પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો. પ્રભુનું નામ એ અગ્નિ છે ને પાપ લાકડાં છે. અગ્નિ જરાક હોય તોપણ લાકડાંને બાળી નાખવાં તેને મુશ્કેલ નથી; માટે ભાઈઓ ! નામસ્મરણ કરો.

૩૮—માબાપની સામે થનાર છોકરાંને આપણે હરામખોર કહીએ છીએ, પણ આપણે આપણા પ્રભુની તરફ કેમ વર્તીએ છીએ ?

જે છોકરાંઓ એ માબાપથી જન્મ મેળવ્યો, માબાપથી પોષણ મેળવ્યું, માબાપથી કેળવણી મેળવી, માબાપથી ધન—દોલત મેળવી, માબાપથી આબરૂ મેળવી અને માબાપની મદદથી ખેરાંછોકરાંવાળા થયા, તે છોકરાંઓ માબાપના અનંત ગુણ વિસરી જઈને માબાપથી વિરુદ્ધ ચાલે તો એ કેટલું બધું ખરાબ ? એવી નાલાયક ચાલ માટે સૌ લોકો તેમને કેટલાં બધાં ધિક્કારે ? માબાપના નિસાસા તેનું કેટલું બધું ખૂરું કરે ? માબાપના લાખો ઉપકારોનો બદલો એવો હોય કે ? આ કેટલું મોટું પાપ ? આખી દુનિયાનાં ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે કે, ‘આવાં હરામખોર છોકરાંઓને માટે તો જાણે નરક છેજ,’ પણ ત્યારે આપણે માટે શું ? કારણકે

આપણે આપણા પિતા પ્રભુ ઉપર ક્યાં પ્રેમ રાખી શકીએ છીએ ? આપણે તેની ઇચ્છાને આધીન થવા માટે શું શું કર્યું છે ? તેની મહત્તા, તેનું સ્વરૂપ સમજવા માટે આપણે ક્યાં ધ્યાન આપ્યું છે ? માત્ર બીજાઓને ખરાબ કહેવું એજ આપણને આવડે છે, પણ આપણી પહાડ જેવી ખામીઓ પણ આપણે ક્યાં જોઈ શકીએ છીએ ? માબાપની આજ્ઞા નહિ પાળનાર છોકરાંઓને આપણે હરામખોર કહીએ છીએ, પણ આપણું ઘર તો તપાસો. આપણા હૃદયને તો પૂછી જુઓ. આપણે આપણા પિતા-પ્રભુ તરફ કેમ વર્તીએ છીએ, તે તો વિચારી જુઓ. પ્રભુ આપણી પાસેથી માત્ર એકજ ચીજ-સદાચાર માગે છે. બીજું તે કાંઈ પણ માગતો નથી. દુનિયા ને સ્વર્ગનાં સર્વ સુખો ને સર્વ વૈભવો તેણે આપણે માટે રાખેલા છે. તેને માટે તો માત્ર સદાચાર; પણ સદાચાર સેંકડો પ્રકારના છે અને તે એકએકને પકડવા જતાં તો કેટલાયે જન્મો ચાલ્યા જાય તોપણ આરો આવે નહિ. તેને માટે સહેલામાં સહેલો ને સસ્તામાં સસ્તો માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે એજ કે, પ્રભુનું નામસ્મરણ. નામસ્મરણમાં સર્વ સદાચારનો સમાવેશ થઈ જાય છે, માટે પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો, નામમાં અનંતગણું બળ છે અને તે પ્રભુને વહાલું છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે, ‘યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ । અર્થાત્ સર્વ યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તે હું છું.’ માટે લાઈઓ ! પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો; નામસ્મરણ કરો.

૩૯-છાશથી જેમ માખણ જુદું છે, તેમ લક્ષ્મી જગતથી જુદા છે

લાઈઓ ! લક્ષ્મી કાંઈ જગતથી જુદા હોતા નથી. જગતમાંજ લક્ષ્મી હોય છે અને છતાં પણ તે જગતથી ન્યારાજ રહે છે. જેમ દૂધમાંથી દહીં, દહીંમાંથી છાશ ને છાશમાંથીજ માખણ થાય છે; પણ માખણ થઈ ગયા પછી પાછું તે છાશમાં મળી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ છાશમાં રહ્યા છતાં છાશથી જુદું રહે છે, તેમ લક્ષ્મી જગતમાં રહેવા છતાં છાશમાખણની જેમ માયાથી જુદા રહે છે, પણ માયામાં મળી જતા નથી. ગીતામાં પણ શ્રીભગવાને કહેલું છે કે:-

જ્ઞાનીઓ ને અજ્ઞાનીઓમાં ફેર એજ છે કે, અજ્ઞાનીઓ દરેક કર્મ પોતાને માટેજ અતિ આસક્તિથી ને અહંભાવથી કરે

છે અને જ્ઞાનીઓ અહંભાવ છોડીને દરેક કામ જગતના હિતને અર્થે તથા ઇશ્વરાર્પણ કરે છે. ભક્તમાં ને વ્યાવહારિક લોકોમાં એજ ભેદ છે. ’

૪૦-સ્વર્ગમાં બધાય છે; માત્ર આળસુઓ નથી

એક માણસે કોઈ મહાત્માને પૂછ્યું કે, ‘સ્વર્ગમાં કેવાં કેવાં માણસો છે?’ ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘સ્વર્ગમાં ભલાં માણસો છે, તેમજ ખૂરાં માણસો પણ છે. ત્યાં ચોર છે, લુચ્ચાઓ છે, વ્યભિચારીઓ છે, ક્રોધી છે, લોભી છે, નિંદાખોરો છે, લૂંટારાઓ છે, લાંચિયાઓ છે, હત્યારાઓ છે, જૂઠું ખોલનારાઓ છે અને ખીન્ન ઘણાય અપરાધીઓ સ્વર્ગમાં છે.’ પેલા માણસે પૂછ્યું કે, ‘તેઓ સ્વર્ગમાં કેમ આવી શક્યા?’ મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘હરિને શરણે જવાથી તેઓનાં પાપ હરાઈ ગયાં, તેથી તેઓ સ્વર્ગમાં આવી શક્યા છે.’ પેલા માણસે પૂછ્યું: ‘આવા પાપીઓ પણ શુદ્ધ થઈને સ્વર્ગમાં આવી શકે છે, ત્યારે સ્વર્ગમાં ન આવી શકે એવું કોણ છે?’ મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘સ્વર્ગમાં સર્વ આવી શકે છે, માત્ર આળસુઓ ત્યાં આવી શકતા નથી. આળસુઓ ભલા હોય તોપણ સ્વર્ગના અધિકારી નથી; કારણકે તેઓ દરરોજ સાંભળે છે, પણ પોતાનાં આળસથી કાંઈ કરી શકતા નથી અને ખીન્નઓએ ભલે પૂર્વાવસ્થામાં કદાચ પાપ કર્યાં હોય, તોપણ હરિના ચરણનું શરણ ધરવાથી તેઓનાં સર્વ પાપ કપાઈ જાય છે અને તે સ્વર્ગમાં જાય છે. માટે ભાઈઓ! આળસ તજીને ઇશ્વરભજન કરો.’

૪૧-માયા આપણને પકડતી નથી, પણ આપણેજ માયાને પકડી રાખીએ છીએ

સાંકડા મોંના ઘડામાં ચણા ભરેલા હતા. તે લેવા સારૂ વાંદરાએ તેમાં હાથ ઘાલી ચણાની મૂઠી ભરી. એ પછી તે હાથ ખેંચવા લાગ્યો, પણ મૂઠી મોટી ને ઘડાનું મોં સાંકડું હોવાથી તેમાંથી હાથ નીકળે નહિ. એથી વાંદરાને એમ લાગ્યું કે, ઘડાની અંદરથી કોઈએ મારો હાથ પકડી રાખ્યો છે. તેથી તે બહુ ભરે કરવા લાગ્યો અને રોઈને ખીન્ન વાંદરાઓને કહેવા લાગ્યો કે, ‘મારો હાથ આ ઘડામાંથી કોઈ કાઢો રે કાઢો,’ પણ ખીન્ન કોઈથી કાંઈ

થઈ શક્યું નહિ. એટલામાં તે વાંદરાના ઉસ્તાદ મદારીએ આવી-
ને તે વાંદરાને સમજાવ્યો કે, ‘ મૂઠી ઉઘાડી નાખ, એટલે હાથ
નીકળી જશે.’ તેણે મૂઠી ખોલી એટલે તરતજ તે છૂટો થયો.

આવીજ રીતે માયા આપણને પકડતી નથી, પણ આપણે
જૂઠી માયાને પકડી રાખીએ છીએ ને તેથીજ હેરાન થઈએ છીએ.
માટે માયાથી દરેક રીતે બચવું જોઈએ. માયાને છોડવી એટલે
કાંઈ ઘરબાર છોડીને જંગલમાં ચાલ્યા જવું એમ નથી, પણ
માયાને છોડવી એનો અર્થ એટલોજ કે,

સંસારસું સરસો રહે, ને મન મારી પાસ;
સંસારમાં લુપ્ત નહિ, તે જાણુ મારો દાસ;
અર્જુન સુણો ગીતા સાર, પાંડવ માનજે નિર્ધાર.

૪૨-આવતી કાલનો ભરોંસો નથી, માટે ધર્મના કામમાં ઉતાવળ કરો

એક મંદિરમાં કોઈ વ્યાસ કથા વાંચતો હતો, તેમાં એવી
વાત આવી કે, માયા મિથ્યા છે, દેહ ક્ષણભંગુર છે, કાળચક્ર
સદાય ક્રિયાજ કરે છે, માટે જે કામ કરવું હોય તે આજેજ કરી
લેવું; કાલ ઉપર રાખવું નહિ, કારણકે કાલનો ભરોંસો શું? કાલ
કોણે દીડી છે?

એ વાત એક છોકરાએ સાંભળી ને તે પછી તે પોતાને ઘેર
ગયો. એ છોકરાનો બાપ તે છોકરાને સાડ વારંવાર કાંઈસાડં સાડં
ખાવાનું લઈ આવતો, તેમાંથી જરૂર જેટલું છોકરાને આપતો.
અને બાકીનું તે છોકરા માટે બીજા દિવસ સાડ રાખી મૂકતો.
છોકરો કથા સાંભળીને આવ્યો તે દહાડે પણ તેનો બાપ કાંઈ
સાડં સાડં ખાવાનું લાવ્યો હતો. તેમાંથી તેણે થોડું છોકરાને
આપ્યું અને વધારાનું બીજા દિવસ સાડ રાખી મૂકવા લાગ્યો.
ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘ બાપા! આજ તો બધું ખાવાનું મને
આપી દો.’ બાપે પૂછ્યું કે, ‘ કેમ? આજે શું છે?’ છોકરાએ કહ્યું
કે, ‘ આજે કથામાં એમ આવ્યું કે, માયા મિથ્યા છે ને કાલનો
ભરોંસો નથી; માટે કાલ કરવાનું કામ આજેજ કરી લેવું. એથી મેં
પણ વિચાર કર્યો છે કે, કાલ ખાવાની મીઠાઈ આજેજ ખાઈ લઉં;
કાલની કેને ખખર છે?’

ભાઈઓ! આપણે પણ ઘણી વખત આપણાં શાસ્ત્રોના અર્થ

ઉપલા છોકરાના જેવાજ કરીએ છીએ. કથા વાંચનારનો કહેવાનો હેતુ એમ હતો કે, માયા મિથ્યા છે, માટે જેમ બચાવ તેમ બચવું ને સારાં કામો જલદી કરવાં. એજ વચનનો માયાવાદીઓ ઊલટો અર્થ કરે છે. એવી રીતે કે, કાલનો ભરોંસો નથી માટે આજેજ મોજમજા કરી લઈએ. જગતના મિથ્યાપણાને એવા અર્થમાં વાપરવું જોઈએ નહિ. ઈશ્વરને જાણવાની પ્રબળ ઇચ્છા માયાને મિથ્યા માનવાથીજ થઈ શકે છે. જ્યાંસુધી માયાની જાળમાં વધારે ને વધારે ગૂંચવાતા જઈએ, ત્યાંસુધી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજી શકાય નહિ, માટે ઈશ્વરને જાણવા સારૂ માયાને મિથ્યા કહેલી છે. કાલનો ભરોંસો નથી, માટે માયાને આજેજ ભોગવી લેવી, એવો ટૂંકો, સ્વાર્થી ને મલિન વિકારોને વધારનારો અર્થ કદી પણ ન કરવો જોઈએ.

૪૩-કોઈ ભિખારી દાતાનેજ લૂંટે, તેમ ઈશ્વરે આપેલી શક્તિઓને તેનીજ સામે આપણે વાપરીએ છીએ

કોઈ ગરીબ ભિખારી એક બહુ સારા માણસ પાસે ભીખ માગવા લાગ્યો, તેથી તે ભલા માણસે દયા કરીને તે ભિખારીને એક રૂપિયો આપ્યો. તે લઈને પેલો ભિખારી પોતાના જેવાજ ખીજા લુચ્ચાઓને મળી ગયો અને તેઓને કહ્યું કે, ‘આ માણસ પાસે બહુ પૈસા છે, માટે ચાલો, આપણે તેને લૂંટી લઈએ.’ લા-ઈએ ! એ ભિખારીની નીચતા કેટલી બધી ? જેણે કૃપા કરીને તેને રૂપિયો આપ્યો, તેનેજ લૂંટી લેવા તે તૈયાર થયો.

એ ભિખારી ખીજા કોઈજ નહિ પણ આપણે પોતેજ છીએ. આપણે જ્યારે બહુ બહુ પ્રાર્થના કરી છે, હજારો વખત પ્રભુ પાસે વિનયથી ભિક્ષા માગી છે, ત્યારે કૃપા કરીને તેણે આ મનુષ્ય અવતાર આપેલો છે; પણ તેની આપણે કયાં સાર્થકતા કરી શકીએ છીએ ? ઊલટો ઈશ્વરી શક્તિનો ખરાબ ઉપયોગ કરીએ છીએ. કૃપા કરીને ઈશ્વરે જેઓને રૂપ આપ્યું છે, તેઓ વ્યભિચારી થાય છે; જેને બળ આપ્યું છે, તે ખીજાઓ ઉપર જીલમ ગુજારે છે; જેઓને ગુણ આપ્યા છે, તેઓ એકલપેટા થાય છે; જેઓને જ્ઞાન આપ્યું છે, તેઓ ખીજાઓને ગણકારતા નથી; જેઓને સત્તા આપી છે, તેઓ અભિમાની થાય છે; જેઓને પૈસા આપ્યા છે, તેઓ પોતાની નીચ ઇચ્છાઓને પોષવામાંજ આનંદ માને છે; જેઓને

ત્યાગી બનાવ્યા છે, તેઓ ક્રોધીજ હોય છે અને જેઓને પ્રભુએ પોતાના મંદિરના રખેવાળ (ગુરુ) બનાવેલા છે, તેઓ પ્રભુને દરવાજેજ બંધ કરે છે. આવી રીતે પેલા ભિખારીની પેઠે આપણે આપણા દાતા પ્રભુનેજ લૂંટવાનું કરીએ છીએ, એનુંજ નામ પાપ છે અને ઈશ્વરી બક્ષિસનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો તેનું નામ પુણ્ય છે.

૪૪-સર્વ સુખોના દાતા પ્રભુનાજ હુકમો આપણે માનતા નથી તેથી આપણું શું થશે એ તો વિચારો

એક હરણની પાછળ શિકારી લાગ્યો, એટલે તે હરણ બહુ ઝડપથી દોડીને ઝાડીમાં છુપાઈ ગયું. શિકારી તેની પાછળ પાછળ ગયો, પણ બહુ ઘાટી ઝાડીને લીધે હરણ દેખાયું નહિ. તેથી શિકારી ત્યાં હરણની વાટ જોતો બેઠો રહ્યો. હરણ જે ઝાડની ઓથમાં, જે પાંદડાંના ગુચ્છાઓમાં છુપાઈ રહ્યું હતું, તેજ પાંદડાં ખાવા લાગ્યું. થોડા વખતમાં એ પાંદડાં ખવાઈ રહ્યાં ને હરણનું મોં ખુલ્લું થઈ ગયું. તેથી ત્યાં આનુબાનુમાં ફરતા પેલા શિકારીએ તેને દીકું, એટલે તે હરણ પાસે આવ્યો ને બોલ્યો કે, ‘હવે તું ભાગીને ક્યાં જઈશ ?’ એ વખતે હરણે કહ્યું કે, ‘હવે મને માર હું મરવાને યોગ્ય છું, કારણકે જે ઝાડીએ મદદ આપીને મને બચાવ્યું તેનેજ હું ખાઈ જવા લાગ્યું ને તેનોજ નાશ કરવા લાગ્યું, માટે હું મરવાને યોગ્ય છું.’

આપણું પણ આવુંજ છે હો. પ્રભુ આપણને મદદ કરે છે, પ્રભુ આપણને બચાવે છે, તોપણ આપણે તેની સામે થઈએ છીએ. આપણે તેની આજ્ઞા માનતા નથી, માટે આપણા પણ તે હરણના જેવા હાલ થાય તો તેમાં કાંઈ અજબ જેવું નથી; માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો.

૪૫-ફળ નહિ આપનારા ઝાડને માળી કાપી નાખે છે તેવાજ હાલ ભગવદ્દર્શને આધીન નહિ થનાર આપણા પણ થવાના

એક બગીચામાં ઘણાંય ઝાડો છે. તે સૌને માળી પાણી પાય છે, ખાતર પૂરે છે, તેનો રસ ચૂસી બીય તેવાં તેની પાસેનાં નકા-

માં મૂળિયાંને ખોદી નાખે છે અને તેની દરેક રીતે બહુજ તજવીજ રાખે છે, એવી આશાથી કે તે ફળ આપશે. ઘણાં વરસો સુધી માળીએ એ પ્રમાણે ઝાડની તજવીજ રાખી, પણ અંતે મુદત વીતી ગયા છતાં પણ તે ઝાડ ફળ્યું નહિ, એટલે દિલગીર થઈને માળીએ તેને કાપી નાખ્યું. એ કાપતાં પણ માળીને દિલગીરી થઈ, પણ ખીજે ઉપાય નહોતો; આથી લાચારીથી તેને તે કાપવું પડ્યું. તેણે ખાતરપાણી આપવામાં અને ફળ માટે ધીરજથી વાટ જોવામાં કાંઈ ખામી રાખી નહિ, પણ અંતે જ્યારે ઝાડ નજ ફળ્યું ત્યારે માળીએ તેને કાપી નાખ્યું ને ખાળી દીધું.

આપણે પણ જો ન સમજીએ તો અંતે એવાજ હાલ છે. ઈશ્વર આપણો માળી છે. તે આપણને ભરણપોષણ આપે છે, આપણને દુઃખદરદોષી બચાવે છે ને ભક્તિરૂપી ફળની આશા રાખે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે માટે ધીરજથી વાટ જીએ છે; પણ આપણે જો પ્રભુના નામને યાદ કરશું નહિ, પ્રભુની દયાને સમજશું નહિ, પ્રભુના કાયદાને પાળશું નહિ અને પ્રભુની ઇચ્છાને માન આપશું નહિ, તો આપણો પણ પેલા ઝાડની પેઠે નાશ થશે.

૪૬-સર્વ વસ્તુઓ પ્રભુનો હુકમ માને છે, માત્ર માણસોજ માનતાં નથી !

પ્રભુ કહે છે કે, ‘મેં નદીઓને કહ્યું કે, તમે વહ્યા કરો; સમુદ્રને કહ્યું કે, તમારામાં ભરતીઓટ થયા કરો ને મર્યાદામાં રહો; સૂર્યને કહ્યું કે, તમે પ્રકાશ આપ્યા કરો; ઝાડને કહ્યું કે તમે છાયા આપ્યા કરો; ફૂલને કહ્યું કે, તમે ખૂબસૂરતી વધાર્યા કરો ને ખૂબ સુગંધી કરો; તારાઓને કહ્યું કે, તમે આકાશમાં ફર્યા કરો; વરસાદને કહ્યું કે, તમે મારા હુકમ પ્રમાણે વરસ્યા કરો; પહાડોને કહ્યું કે, તમે સ્થિર રહો; પવનને કહ્યું કે, તું પ્રસરતો રહે અને અગ્નિને કહ્યું કે, તું ગરમી આપતો રહે. તે સર્વ એ પ્રમાણે કરે છે. દુનિયાની દરેક ચીજે મારો હુકમ માને છે, પણ માણસને મેં કહ્યું કે, તું મારી તરફ જો; અને તેણે કહ્યું કે, હું તારો હુકમ નહિ માનું !’ જેમ એક માતેલો નવો ખૂંટિયો (બળદ) પોતાની કાંધ ઉપર ધૂંસરી મૂકવા દેવા ઇચ્છતો નથી ને વારંવાર બળ કરીને ધૂંસરી નીચેથી નીકળી જાય છે, તેમ માણસ પણ પ્રભુની આજ્ઞા પાળવામાં એમ કરે છે; પણ પેલા ખૂંટિયાની પેઠે

તેને ખબર નથી કે, વારંવાર લુચ્ચાઈ કરી ધૂંસરી નહિ ઉપાડશે તો તેનોજ નાશ થશે ને ધૂંસરી ઉપાડશે તો તેનું સારી રીતે રક્ષણ થશે, ને તેને રાતખ ખાવા મળશે; કારણકે ઈશ્વરી આજ્ઞા પાળવામાં હુઃખ નથી, પણ આનંદ છે, એ કદી પણ ભૂલવું જોઈએ નહિ.

માણસો પોતે પોતાને દુનિયાની સર્વવસ્તુ કરતાં બહુ ઉત્તમ સમજે છે, પણ એમ સમજતાં નથી કે, એ ઉત્તમતા ઈશ્વરી માર્ગમાં રહીને-ઈશ્વરને જાણીએ તોજ છે, નહિ તો દુનિયાની ખીજ સર્વ વસ્તુઓ કરતાં આપણે ઊતરતાં છીએ; કારણકે દરેક ચીજે ઈશ્વરનો હુકમ પાળે છે ને ઈશ્વરનો મહિમા બતાવતી રહેલી છે; પણ આપણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનો આપણા નજીવા સ્વાર્થને ખાતર ભંગ કરીએ છીએ અને ઈશ્વરે કૃપા કરીને આપેલી અમૂલ્ય જિંદગી, કિંમતી તકો, તથા જ્ઞાનશક્તિનો ગેરઉપયોગ કરીએ છીએ, એ આપણું સૌ કરતાં ઊતરતાપણું છે. માટે એવું ઊતરતાપણું ન થવા સારૂ પ્રાર્થના કરો કે, ‘ હે પ્રભો ! અમોને તારી ભક્તિ કરવાનું અને તારી ઇચ્છાને તાબે થવાનું બળ આપ. ’

૪૭-એકાંતમાં પણ ઈશ્વર છે એમ સમજવાથી ખોટાંથી બચાય છે

એક મહેતાજીએ છોકરાઓને કહ્યું કે, ‘ ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે, તે સર્વત્ર છે, તે આકાશમાં છે, પાતાળમાં છે, જાંચે છે, નીચે છે, સમુદ્રમાં છે, પૃથ્વીમાં છે, ઝાડમાં છે, પાનમાં છે, પહાડમાં છે, તારામાં છે, પાણીમાં છે, પવનમાં છે અને આપણા મનમાં પણ છે. તેના વિના કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. જ્યાંખીજી કોઈ ન હોય ત્યાં પણ તે છે. ’ મહેતાજીની એ શિખામણ એક ખેડૂતના છોકરાએ ધ્યાનથી સાંભળી. એ છોકરાનો બાપ ખીજ પાડોશીઓના ખેતરમાંથી ડૂંડાં ચોરી લેતો હતો. એક દિવસ તે ખેડૂતે પોતાના છોકરાને કહ્યું કે, ‘ હું આ બાબુના ખેતરમાંથી ડૂંડાં કાપું છું; તું કોઈ આવે જાય તેની નજર રાખ. ’ થોડી વારપછી તે ખેડૂતે ધાસ્તી અને અધીરતાથી છોકરાને પૂછ્યું કે, ‘ જો કોઈ આવતું તો નથી ? ’ તે છોકરાએ કહ્યું : ‘ નહિ બાપા ! આપણા બે વિના ખીજી કોઈ અડી દેખાતું નથી, પણ મહેતાજીએ મને શીખવ્યું છે કે:—

દાહરા

આસપાસ આકાશમાં, અંતરમાં આભાસ;
ધાસયાસની પાસ પણ, વિશ્વપતિનો વાસ. ૧
ભોંયમાં પેસી ભોંયરે, કરિયે કાંઈ વાત;
ધડીએ મનમાં ઘાટ તે, જાણે જગનો તાત. ૨
ખાલી જગ્યા ખોળિયે, કણી મૂકવા કામ;
ક્યાંએ જગકર્તા વિના, ઠાલું ન મળે દામ. ૩

છોકરાના મુખમાંથી આ કવિતા સાંભળી તે ખેડૂતના હાથ-માંથી દાતરડું પડી ગયું અને તે દિવસથી તેણે ચોરી કરવાનું કામ છોડી દીધું; કારણકે જેઓ ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું ખરો-ખર રીતે સમજીને અનુભવી શકે છે, તેઓ એકાંતમાં પણ કેમ ખોટું કામ કરી શકે? આપણને એકાંત લાગે છે ત્યાં પણ ઈશ્વર તો છેજ, એ ભૂલી જવું જોઈતું નથી.

૪૮-રાજની સામે નોકરથી ખરાબ કામ થાય નહિ

જેઓ ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજે છે તેઓ એકાંતમાં પણ ખોટું કામ કરી શકે નહિ; કારણકે એકાંતમાં પણ ઈશ્વર તો આપણી પાસે-આપણી સામે-આપણી આજુબાજુ-આપણી સાથે અને આપણામાંજ હોય છે. એટલે જેમ નિશાળિયો મહેતા-જીની સામે, છોકરાંઓ માબાપની સામે, સ્ત્રી પોતાના ધણીની સામે, નોકર પોતાના શેઠની સામે અને સિપાઈ પોતાના રાજની હજૂરમાં ખોટું કામ કરી શકે નહિ, તેમજ જેઓ ઈશ્વરને સર્વ-વ્યાપક સમજે છે, તેવા ભક્તો પણ ઈશ્વરની સામે ખરાબ કામ કે ખૂરા વિચાર કરી શકે નહિ, કારણકે ઈશ્વર સર્વત્ર છે એમ તેઓ માત્ર ઓલવાથી નહિ પણ હૃદયથી અનુભવતા હોય છે; માટે પાપથી છૂટવા સાડ આપણે સૌ લાઈઓએ ઈશ્વરના સર્વવ્યાપી-પણાનો અનુભવ વધારવો જોઈએ.

૪૯-મહેતાજીએ છોકરાને પૂછ્યું: ‘ઈશ્વર ક્યાં છે?’

છોકરાએ કહ્યું: ‘ઈશ્વર ક્યાં નથી?’

ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાવતે સમજાવતે પરીક્ષા લેવા માટે મહેતાજીએ છોકરાઓને પૂછ્યું કે, ‘ઈશ્વર ક્યાં છે તે કહે તેને એક નારંગી ઇનામ આપું!’ ત્યારે એક છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે, ‘ઈશ્વર ક્યાં નથી તે કહે તેને હું બે નારંગી ઇનામ આપું!’

મતલબ કે ઈશ્વર સર્વત્ર છે, માટે કોઈ પણ જગ્યાએ-એકાંતમાં પણ કદી પાપ કરવું નહિ જોઈએ. ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજવું તે પાપથી બચવા માટે છે. માત્ર મોઢે વાતો કરવા માટે નથી. એ સર્વવ્યાપકપણું જાણવાથી એમ સમજાઈ જાય છે કે, માછલાં જેમ પાણીમાં રહે છે, પક્ષીઓ જેમ હવામાં ઘેરાયેલાં રહે છે, અને માળામાં જેમ ફૂલ પરોવાયેલાં રહે છે, તેમ આપણે ઈશ્વરમાં અને ઈશ્વર આપણામાં રહેલો છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥

(ગી. અ. ૭, શ્લો. ૭)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ સત્ય નથી. જેમ એક દોરામાં ઘણાં મણિઓ પરોવાયેલા હોય છે, તેમ મારામાં આ સર્વ જગત પરોવાયેલું છે.

વળી પણ પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

યો માં પश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(ગી. અ. ૬, શ્લો. ૩૦)

અર્થાત્ જે સર્વમાં મને દેખે છે, અને સર્વને મારામાં દેખે છે, તેને હું દૂર નથી અને તે મારાથી દૂર નથી.

૫૦-ભક્તનું ખૂરું પ્રભુ પણ કરી શકે નહિ, તો પછી થોડાંક નિંદાખોર માણસો શું કરી શકશે ?

કપીરને કોઈ એક ભક્તે 'પૂછ્યું' કે, 'તારો પ્રભુ કેવો છે?' ત્યારે તેણે કહ્યું કે, 'મારો પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે. તે ગમે તે કરી શકે છે.' ત્યારે પેલા બીજા ભક્તે કહ્યું કે, 'એ ખોટી વાત. એક બાબત એવી છે કે જે તારા પ્રભુથી પણ થઈ શકે નહિ!' કપીરે કહ્યું કે, 'મારા પ્રભુથી ન થઈ શકે એવી એકે ચીજ દુનિયામાં નથી.' ત્યારે પેલા બીજા ભક્તે કહ્યું કે, 'પોતાના ભક્તનું ખૂરું કરવું એ ઈશ્વરથી પણ બની શકે તેમ નથી.'

આ વાત સાંભળીને કપીર હારી ગયો. તેણે કહ્યું કે, 'તમારી વાત ખરી છે. પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, પણ તે પોતાના ભક્તનું ખૂરું કરવા સમર્થ નથી.' આ મહાન ભક્તનો સંવાદ શું થોડો આશ્ચર્યકારક છે ? ભક્ત ઉપર ઈશ્વરની અખૂટ દયા તો જુઓ !

ભક્તિમાન ભાઈઓ ! ભલે લોકો તમારી એટા કરે, પણ નિરાશ થશે નહિ. પ્રભુ પોતે પણ તમારું ખૂરું કરી શકતો નથી, ત્યારે ખીજાઓ તમારી નિંદા કરીને શું સાડું ફળ મેળવી શકશે ? માટે ભક્તિમાં મગ્યા રહો, ભક્તિમાં મગ્યા રહો. અહીં કદાચ ભલે તમારી કિંમત ઓછી હોય, પણ ઈશ્વરના દરબારમાં તમારો હક પહેલો છે ને તમારો દરજ્જો મોટો છે. જેઓ તમારી નિંદા કરે છે, તેને તમારા ઊંચા દરજ્જાની અદેખાઈ લાગે છે એમ સમજ-જો. એવી નિંદાથી ડરી જઈ ભક્તિ છોડી દેશો નહિ. તમારી વિ-રુદ્ધમાં તો કેટલાંક ખરાબ માણસોજ હશે, પણ તમારી તરફેણમાં તો ખુદ ઈશ્વર પોતે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

અનન્યાશ્ચિતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥

(ગી. અ. ૯, શ્લો. ૨૨.)

અર્થાત્ જે માણસ અનન્ય ભાવથી મારું ચિંત્વન કરે છે, મારી-જ ભક્તિ કરે છે, તે સમાન ચિત્તવાળાના યોગક્ષેમને હું સાચવું છું.

૫૬

ભક્તિ મહા બળવંતી રે, વહાલો વશ થઈ આવે ઘેર. (૮૬)

ભક્તને વશ થઈને વહાલો, વસિયા ગોકુળ ગામ;

આહીરડાને લાડ લગાવ્યા, એવા સુંદરસ્થામ. ભક્તિ૦

વેદ પુરાણ પુકારે હરિનું, પતિતપાવન નામ;

એ પાંડવની સાથે રહીને, સઘળાં કીધાં કામ. ભક્તિ૦

અંબરિખને હેતે અવતરિયા, ભક્તન કરે ઘેર;

રઘુનાથ કે પામ્યા કેરી, એ ભક્તિની પેર. ભક્તિ૦

૫૧—અહીંના કેસને માટે કેટલી બધી તજવીજ ને ખરચ ? અને મુકિતના કેસને માટે કાંઈજ નહિ !

આપણો કોઈ મોટો કેસ હાઈકોર્ટમાં ચાલતો હોય તો તેને માટે કેટલી બધી તજવીજ રાખવી પડે છે ? કેવા સારા વકી-લ-બેરિસ્ટર રોકવા પડે છે, કેટલું બધું ખર્ચ કરવું પડે છે ? ને કેટલી બધી ફિકર રાખવી પડે છે ? એ બધું શા માટે ? કેસ જીતવા માટે; કારણકે જો હારી જઈએ તો ખરચ માથે પડે, આખરૂં જાય અને બહુ નુકસાનીમાં આવી પડીએ.

આવા એક સાધારણ કેસ સાડું આપણને એટલું બધું કરવું પડે છે અને એવા કેસમાં હારવાથી પણ કેટલું બધું નુકસાન

થાય છે? ત્યારે વિચાર તો કરી જુઓ કે, આપણું સુક્રિત મેળવવાનો કેસ કેટલો બધો મોટો છે? એ કેસ જો હારી જઇએ તો કેટલું બધું નુકસાન? આખી જિંદગી રદ થઇ જાય અને તોપણ જુઓ તો ખરા કે, એ કેસ જીતવા માટે આપણે કોઇ પણ જાતની તજ-વીજ કે જરા પણ ઉતાવળ કરતા નથી. આવી ભયંકર બેદરકારીનો આપણા માલિક આગળ-આપણા પવિત્ર પિતા પાસે આપણે શું જવાબ આપી શકીશું, તે તો વિચારો.

પર-દુનિયા તો બગડેલી છેજ, ને આપણું મન પણ જો ખરાબ રાખીએ તો ક્યાં આરો આવે?

એક વહાણને બહારથી પવનનું તોફાન લાગે અને અંદર તળિયામાંથી ગાબડું પડે, એ વહાણને બચવાની આશા ક્યાંથી? એવા વહાણમાં બેઠેલા ઉતાડ્યોનો તો નાશજ થાય. એવીજ રીતે બહારના તોફાનની પેઠે એક તો આપણી આનુબાનુની દુનિયા બગડેલી છે અને બીજું તેમાં ગાબડાની પેઠે જો આપણું મન પણ ખરાબ હોય તો પછી બચવાની આશા ક્યાંથી? જો વહાણની અંદર ગાબડું ન હોય તો બહારનાં તોફાનની સામે ટકી શકાય; તેમજ આપણું મન જો મજબૂત ને ભક્તિમાન હોય, તો બહારની દુનિયા સામે ટકી શકાય; પણ જો મનજ બગડેલું હોય તો પછી ખાર વાગી જતાં વાર શું? માટે ભાઈઓ! તમારાં મનને સુધારો. મનને સુધારવું એજ સૌથી કઠિન કામ છે અને એજ સૌથી જરૂરનું છે; કારણકે મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે:—

‘મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो: ।

અર્થાત્ માણસને બંધનનું અને મોક્ષનું કારણ મનજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત્ ॥

(ગી. અ. ૬, શ્લો. ૬)

અર્થાત્ જેણે પોતાના મન(આત્મા)વડે કરીને મનને જીત્યું છે, તેનું મનજ તેનું મિત્ર છે અને જેણે પોતાના મનને જીત્યું નથી, તેનું મનજ શત્રુ બનીને શત્રુની પેઠે વર્તે છે.

માટે મનને વશ રાખતાં શીખો અને દુનિયાની કેટલીક બગડેલી રીતોથી બચવા યત્ન કરો.

૫૩-બળતા ઘરમાંથી બીજું બધું બચ્યું, પણ છોકરું અંદર રહી ગયું !

કોઈ એક ઘરમાં આગ લાગી, ત્યારે ઘરવાળો પોતાનો સામાન આગથી બચાવવા માટે બહાર કાઢવા લાગ્યો. તેણે કબાટ, ખુરસી, પેટીઓ, કપડાંનાં બંડલો, પુસ્તકો, ચિત્રો, તિ-જેરી વગેરે ઘણી ચીજો બહાર કાઢી. એ પછી આગ વધી ગઈ, ને અંદર જઈ શકાય તેવું રહ્યું નહિ. ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું કે, ‘બધું આવી ગયું કે કંઈ રહી ગયું ?’ ત્યારે તે ઘરઘણીએ કહ્યું કે, ‘સખૂર કરો, હું જોઈ લઉં.’ પછી તેણે આગમાંથી બહાર કાઢેલા સામાન તરફ જોઈને કહ્યું કે, ‘હાય, હાય, બધું આવી ગયું; પણ મારો નાનકડો છોકરો સૂતેલો છે, તે ઘોડિયું અંદર રહી ગયું !’ આ સાંભળી સૌ લોકો તેને ફિટકાર આપવા લાગ્યાં કે, ‘અરે મૂખાં ! પેટીઓ, તિજેરી ને લૂગડાંનાં પોટલાં બચાવ્યાં ને પોતાના છોકરાને ભૂલી ગયો ? અફસોસ, અફસોસ, તે છોકરો આગમાં બળી મૂઓ.’

ભાઈઓ ! આપણે પણ આવીજ રીતે કરીએ છીએ. આપણા આત્મારૂપી નિર્દોષ બાળકને ભૂલી જઈએ છીએ. તેને માયાની આગમાંજ રહેવા દઈએ છીએ અને જે ચીજોની ખરી રીતે જોતાં કાંઈજ કિંમત નથી, એવી મોહક ચીજોને વધારવા તથા બચાવવા પાછળજ મંડી પડ્યા છીએ. માટે ભાઈઓ ! આગ તો લાગેલી છેજ, પણ હજી તે વધી ગઈ નથી. એટલા વખતમાં ખુરસી-કોચને છોડી તમારાં બાળકને બચાવી લો. તમારા આત્માને બચાવી લો, બચાવી લો. એની અઘોગતિ ન કરો, તેનો નાશ ન કરો. યાદ રાખજો કે, તમારાં ખુરસી, કોચ, પલંગ ને તિજેરીની કિંમત એની પાસે એક કરોડમા ભાગની પણ નથી. હજી પણ વખત છે; તો સમજો, સમજો. વખત ગયા પછી કાંઈ નહિ થઈ શકે.

૫૪-હુઆ છોકરો સુધરે એટલે બાપનું તે બધું તેનુંજ છે, તેમ પ્રભુના રસ્તા પર આવો એટલે તેનું બધું સુખ તમારુંજ છે

એક છોકરો હુઆઈ કરીને પોતાના ભલા બાપના હુકમનું અપમાન કરવા લાગ્યો અને નાકરમાન થઈ બાપને છોડી ઘર બહાર ચાલ્યો ગયો. બાપે અને બાપના ડોસ્તોએ તેને ઘણી વખત

અને ઘણી રીતે પ્રસંગોપાત્ત સમજાવ્યો, પણ તે હુન્નરો છોકરો માન્યો નહિ. એ પછી થોડા વખતમાં તે છોકરાની બહુ દુર્દશા થઈ. તે બહુ માઠી હાલતમાં આવી ગયો. જૂઠી માયાના મિથ્યા મોજશોખથી તે બહુ ભોગી-બહુ રોગી બની ગયો ને ચીંથરેહાલ થઈ ગયો. એ પછી બહુ દુઃખી થઈને હારીને અંતે તે પોતાના પિતાના ઘરમાં ગયો અને પોતાના અપરાધ માટે દીનતાપૂર્વક માફી માગી, ત્યારે તે દયાળુ પિતાએ કહ્યું કે, ‘બેટા! મારે કંઈ તારી સાથે વેર નથી. મેં કંઈ તને કાઠી મૂક્યો નથી, તું તારી મેળે નીકળી ગયો છે. તું તારી ચાલ સુધાર એટલે તું મારી હાલતનો માલિક છે. તું પાપને છોડી દે એટલે હું તારોજ છું ને તું મારોજ છે.’ તે પિતા તો દયાળુ છે, પણ છોકરાની ઊંધાઈ હતી.

આવીજ રીતે આપણો સમર્થ પિતા ઈશ્વર તો મહાન દયાળુ છે, પણ આપણેજ તેની દરકાર રાખતા નથી ને તેને છોડી દઈએ છીએ, તેથીજ દુઃખી થઈએ છીએ. માટે સુખ પામવાનો ખરો રસ્તો તો એજ છે કે, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણેજવું ને ખુદલા દિલથી દીનતા આણીને પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની માફી માગવી. તો પ્રભુ આપણોજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

(ગી. અ. ૯, શ્લો. ૨૨)

અર્થાત્ હું સર્વ ભૂતોમાં સમાન છું. મને કોઈનો દ્વેષ નથી અને મને કોઈ વહાલું નથી. તોપણ જે ભક્તિથી મને ભજે છે, તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું.

૫૬

ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે;
પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યાં, અંતે ચોરાસી માંહી રે, (૮૬)
હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, જન્મોજન્મ અવતાર રે;
નિત્ય સેવા નિત્ય કીર્તન આજીવ, નિરખવા નંદકુમાર રે. ભૂતળ
ભરતખંડ ભૂતળમાં જનમી, જેણે ગોવિંદના ગુણ ગાયા રે;
ધન્ય ધન્ય રે એનાં માતપિતાને, સફળ કરી એણે કાયા રે. ભૂતળ
ધન્ય વૃંદાવન ધન્ય એ લીલા, ધન્ય એ વ્રજના વાસી રે;
અષ્ટમાસિદ્ધિ આંગણિયેરે ઉભી, મુક્તિ છે એમની દાસી રે. ભૂતળ
એ રસના સ્વાદ શંકર જાણે, જાણે શુકદેવ જોગી રે;
કંઈએક જાણે વ્રજની રે ગોપી, જાણે નરસૈયા ભોગી રે. ભૂતળ

પપ-નબળા કેસની ડોક્ટરને વધારે કાળજી હોય છે, તેમજ આપણે પણ પ્રભુને શરણે જઈએ તો આપણી તે વધારે કાળજી રાખે છે.

આપણાથી હાલતાંચાલતાં, બોલતાં, ખાતાંપીતાં, સૂતાં, બેસતાંબિઠતાં ને કામકાજ કરતાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું મનનું, વાણીનું કે કર્મનું કાંઈ ને કાંઈ નાનું કે મોટું પાપ થઈ જાય છે. એવાં પાપને કોઈથી પણ રોકી શકાય નહિ. પ્રભુએ પણ કહ્યું છે કે:-

‘ સહજં કર્મ કૌંતેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ ।

સર્વારંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતાઃ ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૪૮)

અર્થાત્ હે અર્જુન! સર્વ કર્મ દોષવાળાં છે. જેમ ધુમાડા વિના અગ્નિ હોઈ શકે નહિ, તેમજ દોષ વિનાનાં કર્મ હોઈ શકે નહિ; માટે કર્મ દોષવાળાં છે, તોપણ સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થયેલાં સહજ કર્મ કરવાં.

કર્મ દોષવાળાં છે, છતાં પણ તે કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી, એમ સમજીને પ્રાચીન આર્ય ઋષિઓએ કહેલું છે કે:-

‘ પાપોઽહં પાપકર્માહં પાપાત્મા પાપસંભવઃ ।

ત્રાહિ માં પુંડરીકાક્ષ સર્વપાપહરા હરિઃ ॥

આવી રીતે આપણે પાપમાંજ પડેલા છીએ, પણ તે પાપ હરિને શરણે જવાથી હરાઈ જાય છે. માટે પાપીઓ પણ જો પ્રભુને શરણે થઈ જાય તો તેઓને પણ કાંઈ દિલગીર થવા જેવું નથી; કારણકે પ્રભુ દયાળુ છે. એટલો બધો દયાળુ છે કે, તેની અસીમ દયાનો આપણને ખ્યાલ પણ આવી શકે નહિ. જેમ આપણાં પાપ વધારે તેમ તે વધારે દયાળુ બને છે. માટે પાપીઓએ પણ નિરાશ થવું નહિ. તેને માટે તો વધારે સારી તક છે. જેમ માળી સુકાઈ જતા નબળા છોડને વારે વારે પાણી પાચે છે, જેમ માખાપ પોતાનાં આંધળાં, લૂલાં, લંગડાં, ગાંડાં કે બિમાર છોકરાંની બીજાં છોકરાંઓ કરતાં વધારે કાળજી રાખે છે, જેમ મહેતાજી બોથડ છોકરાંઓ સાથે વધારે મગજમારી કરે છે અને જેમ ડોક્ટર નબળા કેસની સૌ કરતાં વધારે સંભાળ લે છે, તેમ દયાળુ પ્રભુ પાપીઓની વધારે સંભાળ લે છે; પણ શરત માત્ર એટલી કે, તેને શરણે જવું જોઈએ, તેની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ. જો

પ્રભુને શરણે જઈએ તો પછી પાપનો ભાર નથી કે, તે આપણને નડી શકે. પ્રભુએ પોતે કહેલું છે કે:—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (ગીતા)

અર્થાત્ સર્વ ધર્મને છોડીને માત્ર મારેજ શરણે આવ. તું શોક કર મા, હું તને સર્વ પાપથી છોડાવીને મોક્ષ આપીશ.

પ્રભુની આટલી બધી દયા છે ને તેણે આવો કેલ આપેલો છે, માટે પાપીઓએ ખોટી દિલગીરીમાં નહિ પડ્યારહેતાં દીનતાથી પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ, તો હજી પણ કાંઈ ચાલ્યું ગયું નથી. જો કે મોડું થઈ ગયું છે, તોપણ હજી પણ ઈશ્વરનું શરણ ધરવાથી માફી મેળવી શકીએ તેમ છીએ. માટે ભાઈઓ! પાપની ભિંમમાંથી જાગૃત થાઓ, જાગૃત થાઓ ને તમારું હિત સમજો. હરિશરણ વિના પાપ નાશ કરવાનો ખીજો ઉપાય નથી, માટે થઈ ગયેલાં પાપથી નાહ ગભરાતાં પ્રભુનું શરણ શોધો ને ખરા જિગરથી માફી માગો, એટલે તમારાં પાપ કપાઈ જશે ને તમોને અવશ્ય માફી મળશે.

૫૬-પ્રભુના આપેલા વૈભવો પ્રભુને યાદ કર્યા વિના ભોગવવા એ ચોરી કરવા બરોબર છે

એક શાહુકારે પોતાને રહેવા માટે બહુ મોડું ને સુંદર મકાન બંધાવ્યું ને તેમાં લાખો રૂપિયાનું બધું નવી નવી જાતનું ઉમદા ફર્નિચર ગોઠવ્યું. એ પછી એક દિવસ તે શાહુકાર એક મહાત્માને પોતાનું મોડું ઘર દેખાડવા તેડી ગયો. તે મહાત્માને પોતાની સાથે ઘરના દરેક ભેવાલાયક ભાગમાં ફેરવીને તે શેઠ પોતાના વૈભવો બતાવવા લાગ્યો. એ વખતે મહાત્માને શૂંકવાની ઇચ્છા થઈ, પણ તેણે એ ઘરમાં કયાંય શૂંકવા જેવું ઠેકાણું જોયું નહિ. જ્યાં જાય ત્યાં સુંદર ગાલીચા, મોટા મોટા અરીસા, બિંચા બિંચા છત્રીપલંગો ને સાટીનના ફેન્સી ડેચો તથા ખુરસીઓ. એ બધું જોઈ લીધા પછી તે મહાત્માએ પૂછ્યું કે, ‘આ ઘરમાં મંદિર કયાં છે? ઈશ્વર-પ્રાર્થનાની જગ્યા કયાં છે?’ ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, ‘મહારાજ! એ તો મેં નથી બનાવ્યું.’ એ સાંભળી તે સાધુ એ શેઠના મોં ઉપર શૂંક્યો, ત્યારે શેઠે ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે, ‘અરે મહારાજ! આ શું? આ કાંઈ રીત છે?’ મહારાજે કહ્યું: ‘તમારા સુંદર ઘરમાં તમારા મોં વિના

ખીજ કોઈ થૂંકવા જેવી જગ્યે મને મળી નહિ, કારણકે તમારે માટે આવડું મોટું ને આવું સુંદર ઘર બંધાવ્યું, પણ જેણે એ બધો વૈભવ તમને આપ્યો, તે પ્રભુને યાદ કરવા માટે તેમાં એક નાની ચોરડી પણ નહિ ?' આ સાંભળી તે શેઠ શરમાઈ ગયો ને તેનો ગુસ્સો શાંત થયો.

આ વાતમાંથી આપણે શીખવાનું એ છે કે, આપણાં દરેક કામ-માં ઈશ્વરને આગળ રાખવો જોઈએ અને આપણાં દરેક શુભ કર્મ પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને અર્પણ કરવાં જોઈએ. જો એમ કરી શકીએ તો આપણા બધા વૈભવો ને ઠાઠમાઠ વચ્ચે પણ નિર્દોષ રહી શકી-એ છીએ; પણ આપણા પેદા કરનાર પ્રભુને-આપણા દયાળુ પિતાને ભૂલી જઈએ અને બધું માત્ર આપણા પોતાનેજ સાડ કરીએ એ તો દેખીતું પાપ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तान्પ્રदायैभ્યો यो मुंक्ते स्तेन एव सः ॥

(ગીતા-અ. ૩, શ્લો. ૧૨)

અર્થાત્ 'દેવોએ આપેલું દેવોને અર્પણ કર્યો વિના જે ભોગવે છે, તેને ચોરજ સમજવો.' માટે પાપથી બચવા સાડ આપણે દરેક કામો મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામથી પ્રભુને અર્પણ કરવાં જોઈએ.

૫૭-તમારા ગામમાં કે નાતમાં તમે મોટા હશે, પણ જગતની અંદર તમે કાંઈ વિસાતમાં નથી

એક શ્રીમંતે કોઈ જ્ઞાની સંન્યાસીને પોતાને ઘેર જમવા બોલાવ્યો. પછી તે સંન્યાસીની સાથે તે શેઠ પોતાના વૈભવની ને મગફળીની વાતો કરવા લાગ્યો ને બતાવવા લાગ્યો કે, 'આ વાડી મારી છે, સામેનો બંગલો મારો છે, ફલાણી મિલ મારી છે, તેની પાસેનું તળાવ અમારું છે, માથેરાનમાં અમારો બંગલો છે, દ્વારિકામાં અમારી વાડી છે, આ બાબુની ચાલી લેવાનો વિચાર છે.' એવી એવી રીતની વાતોથી પોતાની બડાઈ બતાવવા લાગ્યો. સંન્યાસી ત્યાગી ને જ્ઞાની હતો, તેથી તેને આવી વાતો રુચિ નહિ. તેને લાગ્યું કે, 'આ માણસ બહુ અભિમાની છે. ઈશ્વરના અખૂટ વૈભવમાંથી તેને માત્ર અણુનું પણ અણુ જેટલું મળ્યું છે, તે પણ ભર-વી શકતો નથી. તેને કાંઈ એ બાબતમાં સમજાવવો જોઈએ.' ગૃહસ્થોને ઘેર સાધુઓ જાય તેનું ફળ એજ હોવું જોઈએ કે, કાંઈ

ને કાંઈ ધર્મનું રહસ્ય બતાવવું, ને તેને શ્રદ્ધાભક્તિમાં લાવવા. પણ આજના વખતના કડક મિલજના તુમાખી શેઠિયાઓ ગરીબ સાધુઓનાં કઠિન વચનો સાંખી જાય તેવા મજબૂત મનવાળા નથી. માટે તેઓને તો યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવવા જોઈએ. એમ ધારી તે સંન્યાસીએ ચાલતી વાત ફેરવી નાખીને, તે શેઠનો છોકરો ત્યાં માસ્તર પાસે નકશો શીખતો હતો, તેને પૂછ્યું કે, ‘એ શું છે?’ ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘પૃથ્વીનો નકશો.’ સંન્યાસીએ પૂછ્યું: ‘તેમાં હિંદુસ્તાન ક્યાં છે?’ છોકરાએ બતાવ્યું. સંન્યાસીએ કહ્યું: ‘એવડા બધા મોટા નકશામાં હિંદુસ્તાન એવડું?’ છોકરાએ કહ્યું: ‘હા મહારાજ! આખી પૃથ્વીની આગળ હિંદુસ્તાનની શું વિસાત?’ મહારાજે કહ્યું: ‘એ નકશામાં મુંબઈ ક્યાં આવ્યું?’ છોકરાએ એક ખિંદુ બતાવ્યું, ને કહ્યું કે, ‘એ મુંબઈ.’ મહારાજે કહ્યું: ‘મુંબઈમાં તારા બાપની મિલ ક્યાં છે તે નકશામાં બતાવ.’ છોકરાએ મહારાજ સામું જોઈ કહ્યું કે, ‘એ તો એમાં નથી.’ મહારાજે કહ્યું કે, ‘એવડી મોટી મિલ ને એવડો મોટો વાડીબંગલો એમાં નથી કેમ?’ છોકરાએ કહ્યું: ‘મહારાજ! પૃથ્વીના નકશામાં હિંદુસ્તાન એક પરા જેવું છે ને હિંદુસ્તાનમાં મુંબઈ એક મીંડા જેવું છે. તેમાં અમારો બંગલો ક્યાંથી હોય? દુનિયાની આગળ અમારો બંગલો શું વિસાતમાં?’

મહારાજે શેઠ સામું જોઈને કહ્યું કે, ‘જેયું શેઠજી! આ તમારો છોકરો શું કહે છે? દુનિયાના એક ખિંદુનું તમે એક પરમાણુ પણ નથી ને તેમ છતાં પણ તમે કેટલું બધું અભિમાન રાખો છો? તમારા મનથી તમે ગમે એટલા મોટા થાઓ, પણ જગતના હિસાબમાં ને પ્રભુ પાસે તમે કાંઈ પણ વિસાતમાં નથી; માટે ખોટી ખુમારી ન રાખો. જે જગતમાં મોટા થવું હોય ને પ્રભુ પાસે રૂડા થવું હોય તો તે દાન કરવાથી—પરમાર્થ કરવાથી થઈ શકશે. ‘મારૂં, મારૂં’ કરવાથી નહિ. અહંકારને તો પ્રભુ આસુરી લાવ કહે છે. ગીતાજીમાં પ્રભુએ કહ્યું છે કે:—

દંભો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ્ ॥

(ગીતા—અ. ૧૬, શ્લો. ૪)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! દંભ, દર્પ, અહંકાર, ક્રોધ, પારુષ્ય, અને અજ્ઞાન એ આસુરી સંપત્તિ છે. એવી આસુરી સંપત્તિમાં

ફસાઇ જવાથી સાચી ભક્તિ થઇ શકે નહિ, માટે કોઇ પણ નાશવંત ચીજનું અભિમાન નહિ કરવું જોઇએ.’

આ સાંભળીને તે ગૃહસ્થ શરમાઇ ગયો. તેણે પોતાની ભૂલ ખુલ્લી રીતે જોઇ લીધી, એટલે હવે પછી એવી ભૂલ ન થાય તેની તજવીજ રાખવા લાગ્યો. આપણે પણ એવી ભૂલોથી-એવાં પાપો-થી બચવા ચત્ન કરવો જોઇએ.

૫૮-ઉપર તલવાર ને નીચે આગ

કોઇ રાજાની પાસે એક મશ્કરો રહેતો હતો. તે મશ્કરી કરવાના હુન્નરમાં બહુ જબરો ખબરદાર હતો. ગમે ત્યાંથી કાંઇ ને કાંઇ વિચિત્ર રમૂજ ખોળી કાઢી તે બધાને હસાવતો હતો. એક દિવસે રાજાને હસાવવા માટે તે મશ્કરાએ ઘણા ઘણા પ્રકારની રમૂજ કરી, ઘણા પ્રકારના ઢાંગસોંગ કર્યા ને બીજી ઘણી જાતની રમૂજ યુક્તિઓ કરી, પણ કોઇ પણ રીતે રાજા ખુશી થયો નહિ ને હસ્યો નહિ. ત્યારે મશ્કરાએ પૂછ્યું કે, ‘ મહારાજ ! કોઇ પણ બાબતથી તમે ખુશી થતા નથી તેનું કારણ શું ? ’ રાજાએ કહ્યું કે, ‘ કોઇ વખત તેનો ખુલાસો થશે.’ એ પછી એ બાબતનો ખુલાસો કરવા માટે રાજા જાણીજોઇને કાંઇ બહાનું કાઢીને તે મશ્કરા ઉપર ગુસ્સે થયો ને તેને એક ભાંગેલી ખુરસી ઉપર બેસાડ્યો. એ ખુરસી નીચે બળતી સગડી મુકાવી, ને તેના માથા ઉપર ઘડીકમાં તૂટી જાય તેવા પાતળા દોરામાં બાંધી લટકતી તલવાર રખાવી. એથી મશ્કરાને બહુ ભય લાગ્યો; કારણકે ખુરસી તો તૂટેલી હતી અને નીચે ધગધગતો અગ્નિ તથા ઉપર ઝગઝગતી નાગી તલવાર લટકતી હતી. એ તલવાર કયી મિનિટમાં તૂટી પડીને મારી નાખશે તેનો કાંઇ ભરોસો નહોતો. તેથી એ જોઇને તે વિદ્વષક કાંપવા લાગ્યો. એ વખતે રાજાએ વિદ્વષકના હાથમાં મીઠાઇ આપીને કહ્યું કે, ‘ ખુશી થઇને ખા.’ ત્યારે વિદ્વષકે કહ્યું કે, ‘ મહારાજ ! હમણું કાંઈ મીઠાઇ ભાવે નહિ; આ તલવાર ને સગડી અહીંથી દૂર થાય તો મીઠાઇ ભાવે. આ મોતના ડાચામાં મોજ કેવી ? અત્યારે તો રામ, રામ, રામ વિના બીજું કાંઈ સૂઝતું નથી.’ ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, ‘ તે દિવસે તું મને હસાવવા ઇચ્છતો હતો, પણ મને હસવું કેમ આવે ? કારણકે આપણે માથે મોતરૂપી તલવાર સઠાય ફર્યા કરે છે. કયી ક્ષણમાં આપણું આયુષ્ય ખૂટશે

તેનો કાંઈ ભરોસો નથી, એટલુંજ નહિ પણ ચિતારૂપી સગડી પણ નીચેજ છે. આપણે જોઈએજ છીએ કે, મોડુંવહેલું પણ આપણે એ અમર પાથરણામાંજ સૂવાનું છે—ચિતામાં બળવાનુંજ છે, એટલુંજ નહિ પણ રાજગાદી અથવા ખીન્ન દરેક પ્રકારના નાના મોટા અધિકારો તૂટેલી ખુરસી જેવાજ છે, એમ જાણ્યા પછી હસવું કેમ આવી શકે ? માટે મને હસવું આવતું નથી. મને તો પ્રભુભજનમાંજ મસ્ત રહેવું ગમે છે.’

ભાઈઓ ! આપણી સૌની સ્થિતિ આવીજ છે, માટે વખત છે તો આપણે ચેતવું જોઈએ. ચેતેલાઓને માટે પણ તલવાર ને સગડી તો છેજ; પણ ફેર એટલો કે, ઈશ્વરના પવિત્ર નામથી કાળનો તેઓને ભય લાગતો નથી અને એ તલવાર તથા સગડીમાંથી પણ તેઓ દિલાસો મેળવી શકે છે, તથા એ તૂટેલી ખુરસી પર બેસીને પણ તેઓ સાર્થકતા કરી લે છે, પણ નહિ ચેતેલાઓ તેથી ભયભીત થાય છે, દુઃખી થાય છે ને નરકમાં જાય છે; માટે મોત સુધારી લેવું એજ સારૂં છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्माમેवैष्यस्यसंशयम् ॥

(ગીતા—અ. ૮, શ્લો. ૭.)

અર્થાત્ તે માટે સર્વ કાળ મારું સ્મરણ કર ને યુદ્ધ આદિ ધર્માચરણ કર. મને મનબુદ્ધિ અર્પણ કરવાથી મનેજ પામીશ એમાં શક નથી.

આ પ્રમાણે પ્રભુ આપણને કોલ આપે છે—આપણી સાથે સ્વવચનથી બંધાય છે; માટે નજીવાં મોજશોખ ને ઠંઠામશ્કરી તથા હાસ્યતમાશા છોડી ઈશ્વરભજનમાં મસ્ત થવું જોઈએ. એજ જિંદગીની ફરજ ને એજ જિંદગીની સાર્થકતા છે.

૫૯—ઝાડ જેમ પથ્થર ફેંકનારને ફળ આપે છે, તેમ સજ્જનો ખૂરું કરનારનું પણ ભલુંજ કરે છે

એક રાત્ર કાંઈકામે જંગલમાં ગયો હતો, ત્યાં થાક લાગવાથી બોરડીના ઝાડ નીચે સૂતો. એ વખતે એક ગરીબ માણસ ત્યાંથી નીકળ્યો. તેને બહુ ભૂખ લાગી હતી ને એ બોરડી ઉપર પાકેલાં બોર ઘણાં હતાં, તેથી તે બિખારીએ ફરથી તે બોરડી ઉપર કાંકરો

ફેંક્યો. એ કાંકરો બોરડીની ડાળમાં ભટકાઈને નીચે સૂતેલા રા-
બને વાગ્યો. તુરતજ સિંધાઈઓએ તે લિખારીને પકડ્યો, ને તેને
રાબ પાસે લઈ ગયા. રાબએ લિખારીને પૂછ્યું કે, 'તે' મને શા
માટે પથરો માર્યો?' ત્યારે લિખારીએ નમ્રતાથી ખરેખર કહ્યું
કે, 'સાહેબ! મેં તમને પથર માર્યો નથી, પણ મારી ભૂખ મટા-
ડવા માટે મેં બોરડીને પથર માર્યો છે; એવી આશાથી કે, થોડાં
બોર પડે તે ખાઈને મારી ભૂખ મટાડું.' લિખારીની આ વાત સાં-
ભળીને તે ભલા રાબએ તેને ખોખો ભરીને સોનામહોરો આપી.
ત્યારે રાબના માણસોએ કહ્યું કે, 'મહારાજ! આ શું? મારનારને
કેમ આપો છો?' ત્યારે રાબએ કહ્યું કે, 'બોરડી જેવું જડ ઝાડ
પણ તેના મારનારને એક ટંકનું ખાવાનું આપે છે, ત્યારે મને
મારનારની આખા લવની ભૂખ ન લાગું તો હું રાબ શાનો?'

મોટા માણસોનાં દિલ આવાં મોટાં હોય છે. ગુણ કરનારને
તો સૌ ગુણ કરે છે, એમાં નવાઈ શું છે? પણ અવગુણ ઉપર ગુણ
કરવો એમાંજ મોટાઈ છે. સૌને ક્ષમા કરવી, સૌનું કલ્યાણ ઇચ્છ-
વું અને માહું કરનારનું પણ સાફ કરવું, એ મહાત્માનો સ્વ-
ભાવજ હોય છે. આપણે નજીવી નજીવી વાતમાં મન ખગાડી ના-
ખીએ છીએ ને દ્વેષબુદ્ધિથી વેર વધારતા જઈએ છીએ, પણ એ
કેટલું બધું ખરાબ થાય છે, તે આ દાખલાઓથી સમજવું બેઠાં.
આપણે જો આપણા મનને કાબૂમાં ન રાખી શકીએ અને આપણું
ખોટું કરનારને માફ ન કરી શકીએ, તો આપણા કરતાં જડ
વસ્તુઓ વધારે સારી કહેવાય. સુખડને ઘસીએ તોપણ તે સુગંધ
આપે છે, અગરખત્તીને ખાળીએ તોપણ તે સુગંધ આપે છે અને
શેરડીને પીલીએ તોપણ તે મીઠાશ આપે છે. આવી રીતે ખૂરું
કરનારનું પણ ભલું કરવું એ સજ્જનોનો સ્વભાવજ છે.

રાગ ગુજરી

સાચા સંત તે દુઃખ દે તેને પણ, સુખ દે મન સાચે રે;
દોષ ન રાખે કલ્યાણ તેનું, પ્રભુ પાસે જાયે રે. સાચાં
વણ અપરાધે પ્રહલાદ પીડ્યો, હિરણ્યકશ્યપુ અભાગી રે;
શ્રી નરહરિ પાસે પ્રહલાદે, તેની પણ ગતિ માગી રે. સાચાં
પાંચ પુત્ર પાંચાળી કરા, અશ્વત્થામાએ માર્યા રે;
ભીમસેન હણતા હુતા, ધરી દયા દ્રૌપદી વાર્યા રે. સાચાં
અંબરિષ જે ભક્ત હરિનો, તેને દુર્વાસા ધણું દમિયો રે;
વર્ષ એક દુઃખ ક્રુધા ભોગવ્યું, મુનિ સુખી કરીને જમિયો રે. સાચાં

સાધુપણું તું શીખ વૃક્ષથી, પીડા સહી પર પોષે રે;
દયા પ્રીતમને તે જન વહાલો, રિપુ રંજે ચિત્ત તોષે રે. સાચાં

**૬૦-કસાઈના બડા બકરાની પેઠે પાપીઓને પણ
તેમનો નાશ કરવાનેજ મોટા બનાવવામાં આવે છે**

ઘણા લોક કહે છે કે, ‘ઈશ્વર ન્યાયી છે, ત્યારે પાપીઓ સુખી કેમ હોય છે?’ ઘણી જગ્યાએ એવું જોવામાં આવે છે કે, ‘ધર્મીને ઘેર ધાડ ને કસાઈને ઘેર કુશળ.’ એનો શું ભેદ છે? એનો ભેદ બહુ ખુલ્લો છે. તેને માટે કહ્યું છે કે:-

એક કસાઈને ઘેર એક કૂતરો હતો ને એક બકરો હતો. બકરાને બાંધી રાખતા, તોપણ સારું સારું ખાવાનું આપતા ને તે બહુ બડો પાડો થાય તેમ ઇચ્છતા હતા; અને કૂતરો આખો દિવસ તેની નોકરી કરે તોપણ તેને વધ્યાઘટ્યા એકા દુકડા ખાવા આપતા હતા. એથી કૂતરાને મનમાં બહુ ખૂરું લાગતું ને વિચાર થતો કે, ‘આનું કારણ શું? હું રાતદિવસ નોકરી કરું છું; તોપણ મને એકા દુકડા મળે છે, ને બકરાને કાંઈ પણ કામ કરવું પડતું નથી, તોપણ તેને ઘણુંય ખાવાનું આપે છે, તેનું કારણ શું?’ અંતે એક દિવસ કૂતરાએ જોયું કે, ઘણીની નોકરી કર્યા વિના બેઠે બેઠે મફતનું ખાઈ બડા પાડા થયેલા બકરાનો નાશ થયો હતો અને દુકડા ખાવાવાળો કૂતરો બચી ગયો હતો.

આવીજ રીતે નાશ કરવા માટેજ પાપીઓને મોટા બનાવવામાં આવે છે. પાપીઓનો જલદી નાશ થાય માટે તેમના આગલા જન્મોનાં સારાં કર્મોનાં ફળ પ્રભુ તેમને જલદી આપી દે છે. એટલે દુનિયાની નજરમાં તેઓ સુખી દેખાય છે; પણ તેમનું એ સુખ ઘડીવારનું ને તેમના નાશને માટે હોય છે, એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. માટે કોઈએ પણ પાપીઓનું સુખ જોઈને, તે માટે પોતાના મનમાં કાંઈ પણ ખોટો વિચાર કરવો નહિ; પણ એમજ સમજવું કે, એ સુખ તેમના નાશને માટેજ છે. આગલા ભવનાં તેમનાં સારાં કર્મોનું ફળ પ્રભુ જલદી આપી દે છે, એટલે તે લોગવી લીધા પછી તેમનો જલદી નાશ થાય છે. માટે પાપીઓનું સુખ એ તેમને ભવિષ્યનું દુઃખજ છે, એમ સમજી પાપીઓનાં ઉપરથી દેખાતાં સુખથી ખુશી થવું નહિ કે તેમની અદેખાઈ કરવી નહિ. પાપીઓનાં સુખ કેવાં હોય છે, તેને માટે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

યદગ્રે જાનુર્ધ્રે ચ સુખં મોહનમાત્મનઃ ।

નિદ્રાલસ્યપ્રમાદોત્થં તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥

અર્થાત્ જે સુખ આરંભમાં અને પરિણામમાં પોતાની બુદ્ધિને મોહ ઉપજાવનારું છે, તથા જે સુખ નિદ્રા, આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તે સુખને તામસ કહેલું છે.

પાપીઓનાં સુખ આવાં તમોગુણી હોય છે; માટે એવા સુખ-માં કંઈ પણ ભક્તજનોએ લોભાવું નહિ જોઈએ; કારણકે એ સુખ પેલા બકરાની પેઠે નાશને માટેજ છે—ને ભક્તોનાં દુઃખ તેપણુ પરિણામે સ્વર્ગનાં સુખ જેવાં છે; તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

યત્તદગ્રે વિષમિવ પરિણામેઽમૃતોપમમ્ ।

તત્સુખં સાત્ત્વિકં પ્રોક્તમાત્મબુદ્ધિપ્રસાદજમ્ ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૩૭)

અર્થાત્ જે સુખ આરંભમાં ઝેર જેવું પણ અંતે અમૃત જેવું છે અને જે સુખ આત્માને જણાવનારી બુદ્ધિના પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તે સુખને યોગીઓએ સાત્ત્વિક સુખ કહેલું છે.

મનહર છંદ

મીંઢળ આહાર તે ન જાણીશ આહાર કર્યો,
કરેલા આહાર સુધ્ધાં બહાર તે કઢાવશે;
પાપિણીને પરણી ન જાણીશ જે સુખ પામ્યો,
પામેલું એ સુખ દુઃખરૂપ દેખડાવશે.
અનીતિનું નાણું તે ન જાણીશ કમાયો નાણું,
કમાયેલ નાણાંના એ કાંકરા કરાવશે;
દુષ્ટ મિત્ર દેખીને ન રીજો દલપત કહે,
ખરા મિત્ર સાથે પણ ખેદ ઉપજાવશે.

૬૧—આપણાં પાપની આપણને ખબર પડતી નથી,
પણ ધર્મરાજ પાસે ઇન્સાફ થશે ત્યારે ખબર પડશે

પ્રહ્લદેશથી ને મલખારથી લોકડાંનાં મોટાં મોટાં બીમ આગ-બોટમાં આવે છે, તેને કિનારે ઉતારતી વખતે સમુદ્રમાં ફેંકી દે છે. પછી એવાં સો બસો બીમનાં નાકાંમાં એક દોરડું પડેલી, તે મોટા ત્રાપાને પાણીની અંદર નાના નાના છોકરાઓ ખેંચી ભાય છે, પણ જ્યારે એ બીમના ત્રાપા કિનારે આવે છે ને તેમાંના બીમને પાણીમાંથી જમીન ઉપર લાવવાનાં હોય છે, ત્યારે તે

એક એક લાકડાને સો સો બસોબસો મબૂરો ખેંચે, તોપણ તે ઉપાડતાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે. એવીજ રીતે આપણાં પાપને માટે પણ સમજવાનું છે. જેમ પાણીમાં લાકડાંનો ભાર લાગતો નથી ને સેંકડો ભારવટિયાને એક માણસ ખેંચી બચે છે, તેમ આપણી ચાલુ જિંદગીમાં આપણાં પાપનો બોલે આપણને સમજતો નથી, તેથી હબરો પાપો આપણે કરીએ છીએ; પણ મૂઆ પછી પ્રભુના દરબારમાં ઇન્સાફને વખતે એ બોલે ઉપાડવો બહુ ભારે થઈ પડશે.

પ્રભુનો દરબાર એ જમીનરૂપ છે. ત્યાં લાકડાંના બીમરૂપી પાપ ઉપાડવાં બહુ ભારે પડે છે, માટે ચેતો, ચેતો. સાધુઓ આપણને આવી સહેલી સહેલી રીતોથી સમજાવે છે, પણ આપણુંજ કમલાગ્ય છે કે, આપણે તે સાંભળતા નથી અને સાંભળતાં છતાં તથા સમજતાં છતાં પણ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી; પણ એ આપણી બહુ મોટી ભૂલ છે. માટે ભાઈઓ ! પાપને કદી પણ નાનું સમજવું નહિ. તેનો બોલે, તેનું બેખમ, તેની ભયંકરતા અહીં હાલમાં આપણને સમજતી નથી; કારણકે અહીં તે બીજરૂપે છે, પણ પ્રભુના દરબારમાં પહોંચતાં તે વૃક્ષરૂપ થઈ પડશે. અહીં આપણને તે વડના બીજની પેઠે ખસખસના દાણા જેવાં નાનાં દેખાય છે, પણ પ્રભુના દરબારમાં પહોંચતાં તે મોટાં વડનાં ઝાડ જેવાં બની જશે. તે એક એક ઝાડમાં લાખો ખૂરાં ફળ થઈ પડશે, તથા તે એક એક ફળમાં હબરો ઝેરી જીવડાઓ લાગી જશે ને તે બધાં ફળ આપણેજ લોગવવાં પડશે, એ કદી પણ ભૂલી જવું બેઠતું નથી; માટે હજી પણ વખત છે; તો ચેતો, ચેતો, નહિ તો ભર્યા છતાં ખરાબી થશે, દીવો લઈને કૂવામાં પડ્યા જેવું થશે. માટે ભાઈઓ, કાંઈક વિચારો, વિચારો.

મનહર છંદ

અરે અપરાધી ખાધી ખોટ તે ઉપાધિ સાધી,
 ઠગવા લોકોને કામ કીધું જે ઠગાઇનું;
 જરૂર આ વાત તારા જીવમાં તું બાણી લેજે,
 કહે દલપત ફળ દેખીશ કમાઇનું.
 છુપાવી છુપાવી છળ કપટથી કીધું છેક,
 લપટ તેં કામ લાંચ ચોરી ને લુચ્યાઇનું;
 નથી મળ્યો પૂછનાર નરલોકમાં તોપણ,
 પરલોકમાં તો નથી રાજ પોપાબાઇનું.

૬૨-પ્રભુના બળની તો મૂઆ પછીજ ખબર પડશે

એક બહુ મોટો શૂરવીર પહેલવાન હતો, તેની લોકોમાં બહુ કીર્તિ હતી. એક રાત્રીએ તે પહેલવાન માટે બહુ બહુ વાતો સાંભળી, તેથી તેને જોવા માટે પોતાની હજૂરમાં તેડાવ્યો. એ પહેલવાન શરીરે પાતળો ને કદમાં નાનો હતો, તેથી રાત્રીએ તેને કહ્યું કે, ‘ તારાં પરાક્રમ માટે લોકો બહુ મોટી મોટી વાતો કરે છે, પણ તને જોવાથી તો તારામાં એવું કંઈ બળ દેખાતું નથી.’ ત્યારે તે પહેલવાને કહ્યું કે, ‘ હજૂર સાહેબ! મારા બળની ખબર અહીં ન પડે, એ ખબર તો લડાઈના મેદાનમાં પડે.’

તેવીજ રીતે પ્રભુ કહે છે કે, ‘ તમે હમણાં મને ઓળખતા નથી; પણ મારા બળની ખબર તો તમને તમારા ઇન્સાફને વખતે પડશે. આપણા ઇન્સાફને વખતે આપણને પ્રભુના બળની ખબર પડે; તે કરતાં અગાઉથીજ તે સમર્થ પ્રભુનું સામર્થ્ય સમજી લેવું ને તેને આધીન રહેવું, એમાંજ આપણી શોભા છે ને એજ બચવાનો રસ્તો છે. પ્રભુનું બળ મૂઆ પછી અતુલવવું, નરકમાં અતુલવવું, તે કરતાં તેની કૃપામાં જીવવું અને સ્વર્ગાશ્રમ ઐશ્વર્ય લોગવવામાં તે બળ અતુલવવું એનુંજ નામ માણસાઈ છે, એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે અને એજ ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

૬૩-ધર્મીને ઘેર ધાડ કેમ હોય છે ? સારું આપવા માટેજ પ્રભુ ખરાબ લઈ જાય છે

અસલના વખતમાં એક મહાત્મા હતો. તેને માટે એમ કહેવાય છે કે, ‘તે ઈશ્વર સાથે વાતો કરતો હતો.’ તે મહાત્માને કોઈ એક ગરીબ ભક્તે કહ્યું કે, ‘તું ડાહ્યો છે ને પ્રભુને વહાલો છે, માટે મારી એક વાતનો ખુલાસો કર.’ મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘બાલ, તારી શું વાત છે ? મારાથી બને તે ખુલાસો કરવા હું તૈયાર છું.’ ત્યારે તે ગરીબ ભક્તે કહ્યું કે, ‘હું બહુ ગરીબ માણસ છું ને તેમ છતાં દરરોજ વધારે ને વધારે ગરીબ થતો જાઉં છું. હવે મારી પાસે કંઈ રહ્યું નથી. માત્ર એક ઘાસની ઝૂંપડી મારે રહેવા માટે હતી, તેમાં પણ આગ લાગી ગઈ, તેનું કારણ શું ? પ્રભુ જેને આપે છે, તેને ધણુંજ આપે છે ને જેનું લઈ લે છે, તેનું સર્વ લઈ લે છે. મારા જેવા ‘હુબ્બી ઉપર ડામ ને પડ્યા ઉપર પાડુ’ જેવું હનિયામાં ઘણે ઠેકાણે બને છે, તેનું કારણ શું છે ? એ લોક

ભણવા હું ઇચ્છું છું.’ પેલા ગરીબ માણસની આ વાત સાંભળી તે મહાત્મા વિચારમાં પડ્યો. તેણે પણ આવા ઘણા કેસ પોતાની નજરે જોયા હતા, પણ તેનો લેલ તેનાથી સમજાયો નહિ, તેથી તેણે તે ભક્તને જવાબ આપ્યો કે, ‘ હું પ્રભુને એ બાબત પૂછીને તેનો ખુલાસો તને કહીશ. ’

પછી તે મહાત્માએ પ્રભુને કહ્યું કે, ‘ ઓ ઇશ્વર ! તું અનંત દયાળુ છે, તું અદલ ઇન્સાફી છે. તું ગરીબોનો ખેલી છે અને તું ભક્તોનું યોગક્ષેમ કરનારો છે; છતાં પણ તારો કાયદો અવળો કેમ છે ? તારા ભક્તોજ કેમ દુઃખી હોય છે ? પડ્યા ઉપર કેમ પાડુ મારે છે ? અને જે ગરીબ છે, તેનેજ વધારે ગરીબ કેમ બનાવે છે ? મને એ સવાલ એક ભક્તે પૂછેલો છે, માટે કૃપા કરીને તેનો ખુલાસો કર. ’

ત્યારે પ્રભુએ તે મહાત્માને કહ્યું કે, ‘ મારે એક ઈંટ બેઠએ છે, તે લાવી આપ. એ પછી હું તને એ વાતનો ખુલાસો આપીશ. ’ મહાત્મા એક મોટા શહેરના સુંદર મહોલ્લામાંના ભભકાદાર મહેલોમાં ગયો, પણ તે સુંદર મકાનોમાંથી ઈંટ લેવાની તેની ઇચ્છા થઈ નહિ. એ પછી તે ગરીબોના લત્તામાં ગયો. ત્યાં એક તૂટેલી દીવાલ પડું પડું થઈ રહી હતી. તેમાંથી એક ઈંટ ખેંચી લીધી ને પ્રભુ પાસે લઈ ગયો. પ્રભુએ કહ્યું કે, ‘ આ ઈંટ તું ક્યાંથી લાવ્યો ? ’ ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘ એક અરધી તૂટેલી ને વધારે તૂટવા માટે ઝૂકી પડેલી એક ગરીબ માણસની દીવાલમાંથી લાવ્યો છું. ’ પ્રભુએ કહ્યું કે, ‘ ગજબ ! ગજબ ! એ તો તેં બહુ ગેરવાજબી કર્યું. મોટા મોટા મહેલ છોડીને એક ગરીબ માણસની તૂટેલી દીવાલમાંથી તેં શા માટે ઈંટ લીધી. એ તૂટેલી દીવાલને તેવીજ સ્થિતિમાં વધારે વખત રહેવા દીધી હોત ને તેને બદલે કોઈ મોટા મહેલમાંથી એક ઈંટ ખેંચી લીધી હોત, તો તને શું અડચણ હતી ? શા માટે તેં એમ ન કર્યું ? ’

ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘ મહારાજ ! મોટા મહેલમાંથી એક ઈંટ ખેંચવાથી તેની સુંદરતા બગડી જત ને તૂટેલી દીવાલમાંથી ઈંટ ખેંચી કાઢવાથી તે દીવાલ પડી જઈ ને હવે ત્યાં બીજી નવી દીવાલ બંધાશે. ’ આ સાંભળી પ્રભુએ કહ્યું : ‘ એજ મારો કાયદો છે ને એમાંજ દુનિયાને કાયદો છે. તે ભક્તને કહેજે કે, તને વધારે આપવા સારૂ તારૂં થોડું લઈ લેવામાં આવે છે. તને

સમજું આપવા માટે તારૂં ખરાબ લઈ લેવામાં આવે છે. તને નિવૃત્તિ આપવા માટે તારો પ્રપંચ લઈ લેવામાં આવે છે ને તને સ્વર્ગ આપવા માટે તારી પાસેથી માયા ખેંચી લેવામાં આવે છે. એ તો બકતોની કસોટી છે, એવી કસોટીમાં જે મારી ઇચ્છાને આધીન રહી શકે તેજ બક્ત મને વહાલા છે. ’

સૌ બાઈઓએ આ વાત યાદ રાખવા જેવી છે; કારણકે એથી આપણી સ્થિતિમાં આપણને દિલાસો મળે છે ને પ્રભુથી ઇચ્છાને આધીન થવાનું આપણામાં બળ આવે છે. માટે કદાચ કાંઈનુકસાન થાય તોપણ તે બદલાને માટેજ છે એમ સમજી, બક્તજનોએ તેનો શોક કરવો નહિ જોઈએ. નજીવી વસ્તુનો શોક કરવાથી બચીએ તોજ શાંતિમાં રહી શકાય છે. માટે બક્તજનોએ ગરીબાઈથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ.

૬૪-દાન કરવાથી કાંઈ માણસ ગરીબ થઈ જાય નહિ

કોઈ મોટા સરોવરમાંથી થોડાંક પક્ષીઓ પાણી પી જાય, તો તેમાં સરોવરનું શું ઘટી જવાનું છે ? તેવીજ રીતે શ્રીમતો પ્રસંગોપાત્ત ગરીબોને યથાશક્તિ મદદ કરે તો તેથી કાંઈ તેઓ નિર્ધન થઈ જતા નથી.

મહાત્માઓ કહે છે કે, ‘ ધનની ત્રણજ ગતિ છે; દાન, ભોગ ને નાશ. જેઓ દાન દેતા નથી અને ભોગ પણ ભોગવતા નથી, તેઓના ધનનો નાશજ થાય છે. દાન આપવું તે ખીજ વાવવા ખરોખર છે. તેમાંથી એકનું સેંકડોગણું થાય છે, માટે જેને પ્રભુએ આપ્યું હોય તેઓએ દાન દેવામાં સંકેાય કરવો જોઈએ નહિ. જેઓ અહીં આપતાં સંકેાય કરશે તેઓને પ્રભુની પાસે ખાલી હાથે જવું પડશે. બિંદગી તો ક્ષણિક છે, પણ ત્યાં તો અનંતકાળ છે, માટે ક્ષણવાર ભરેલું રહેલું ને અનંતકાળ સુધી ખાલી રહેલું એ કાંઈ ડહાપણનું કામ નથી; એટલુંજ નહિ પણ યથાશક્તિ દાન આપવાથી કાંઈ માણસ ખાલી થઈ જતો નથી. બક્તરાજ તુલસીદાસજી કહે છે કે:—

હાહો.

તુલસી પંછિનકે પીએ, ધટે ન સરિતા નીર;
ધર્મ કિયે ધન ના ધટે, સદાય કરે રઘુવીર.

૬૫-જેમ જેમ ફૂવામાંથી પાણી નીકળે તેમ તેમ નવું
આવતું જાય છે, તેમ પેરોપકાર કરવાથી
ધન વધતું જાય છે

જેમ ફૂવામાંથી પાણી ખેંચી લઇએ એટલે તેમાં નવું નવું
તાજું પાણી આવતું જાય છે, તેમજ દાન કરવાથી ધન ઘટતું
નથી, પણ દાનથી ધન પવિત્ર થાય છે, એટલે તે વધે છે. કારણ-
કે દાન હમેશાં ગરીબોને અપાય છે અને ગરીબોનાં અંતઃકરણના
આશીર્વાદ એ એવી અલૌકિક વસ્તુ છે કે, જે પાણીમાં ડૂબતા નથી,
અગ્નિમાં બળતા નથી, હથિયારથી કપાતા નથી, ચોરથી ચોરાતા
નથી, ઉપાડવામાં ભાર લાગતો નથી, તેમાં કોઈ ભાગ માગતું
નથી અને તે વાયુથી સુકાતા નથી. આવા અલૌકિક આશીર્વાદ
કે જે કલ્યાણ મેળવવાનું સીધું સાધન છે તે દાનથીજ મળે છે;
માટે જે બને તે, પાત્રને આપવું એજ મહાત્માઓનો સિદ્ધાંત છે
ને એજ આપણા ધર્મની ઉત્તમતા છે. માટે જેમ બને તેમ આપ-
ણા ગરીબ ભાઈબંધોને કોઈ પણ રસ્તે મદદ કરો.

છાપો

અતિશય બની ઉદાર, કરો પ્રીતિ પરમારથ,
વ્યર્થ બીજે વ્યવહાર, એજ સાચો છે સ્વારથ;
રીકે જગતો રાય, થાય નાણું જો થોકે,
નહિ રહે કશું ન્યૂન, પુણ્ય ફળશે પરલોકે;
ટપકે ટપકે સરોવર ભરે, પાળ કાંકરે કાંકરે,
હિંમત ધરી હાથો હાથથી, નાખો કણ નવટાંકરે.

૬૬-પ્રભુ કહે છે કે, બીજ કોઈ પણ બાબત કરતાં
આપણું એ મને વધારે મમે છે

પ્રભુ કહે છે કે, મને જેટલી વસ્તુ વહાલી છે, તે સૌમાં સૌ
કરતાં બીજાઓને આપણું તે મને વધારે વહાલું છે. સર્વસ્વ
મારું છે, અનંત બ્રહ્માંડો મારાં છે, છતાં પણ મેં મારી પાસે કાંઈ
પણ રાખ્યું નથી. સર્વ તમોને તમારાં સુખ સાડ આપી દીધેલું
છે; તેમજ તમે પણ યથાશક્તિ તમારાં ભાઈબહેનોને આપો.
આપવામાં જેવી મજા છે, તેવી બીજ કોઈ વસ્તુમાં નથી. આપ-
વાથી જેમ દેનારનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે, તેમ દેનારને પણ

એક ઉત્તમ પ્રકારનો માનસિક આનંદ ને આત્મિક દિલાસો મળે છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

અર્થાત્ યજ્ઞ, દાન ને તપ, એ કર્મ તો છોડવાંજ નહિ, કારણકે તે મનુષ્યને પવિત્ર કરનારાં છે. ’

પ્રભુ કહે છે કે, દાન મનુષ્યને પાવન કરનારાં છે. એ કરતાં વધારે ખાતરી આપણને શું જોઈએ ? એ કરતાં ખીજું વધારે આપણને શું જોઈએ ? કારણકે પાવન થવાથીજ—શુદ્ધ થવાથીજ આપણે પ્રભુની સમીપ જઈ શકીએ છીએ અને દાનથી શુદ્ધ થવાય છે, માટે દરેક માણસે હમેશાં યથાશક્તિ મન, વચન કે કર્મથી પણ દાન કરવું જોઈએ.

૬૭—તોપનો ગોળો તો ત્રણ ચાર માઈલજ જાય, પણ અન્નનો ગોળો તો સ્વર્ગ સુધી જાય છે

દાનની મહત્તા કેટલી ખધી છે, તેની તમને ખબર છે ? એક સાધુએ કોઈને પૂછ્યું કે, ‘ ભાઈ, વધારેમાં વધારે કેટલે દૂર સુધી ગોળો પહોંચી શકે ? ’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘ સાધારણ ગોળો સો હાથ સુધી ને ગોફણથી ઘા ફેંક્યો હોય તો ત્રણસો હાથ સુધી પહોંચી શકે. ’ સાધુએ પૂછ્યું કે, ‘ એથી વધારે દૂર જાય એવું કાંઈ છે ? ’ ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, ‘ બંદૂકની ગોળી હજાર હાથ સુધી દૂર જાય છે ને તોપનો ગોળો ત્રણ ચાર માઈલ સુધી જઈ શકે છે. ’ સાધુએ પૂછ્યું: ‘ એથી વધારે દૂર જાય એવું કાંઈ સાધન છે ? ’ તે માણસે કહ્યું: ‘ નહિ. ’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘ બેટા ! ભૂખ્યા માણસને ખવરાવેલો અન્નનો ગોળો સ્વર્ગ સુધી પહોંચી શકે છે. ’

દાનની મહત્તા આવી છે, માટે જેને પ્રભુએ આપ્યું હોય તેણે આપવામાં સંકેાય કરવો નહિ. જેઓની પાસે લાચારોને આપવા માટે ધન હોય, તેમ છતાં પણ જે ખરે વખતે મદદ કરતા નથી તેઓ કમનશીબ છે, તેઓ અભાગિયા છે, તેઓ અરસપરસને મદદ કરનારા ઈશ્વરના મહાન નિયમની સામે થનારા છે. તેઓને એ મહા અપરાધ માટે કેવી સખ્ત શિક્ષા થશે, એ વિચારતાં અમેને દિલગીરી થાય છે. પ્રભુ ! એવાઓની ઉપર દયા કર અને તેઓને દાન કરવાની સન્મતિ આપ.

હાલે।

હયા ધર્મકો મૂલ હે, પાપમૂલ અભિમાન;
તુલસી હયા ન છોડીએ, જળ લગ ઘટમેં પ્રાન.

૬૮-પ્રભુના કરજદાર રહીને કેમ સુખી રહી શકારો ?

હુનિયાના સર્વ ધર્મોનું એ એક મોટું ફરમાન એ છે કે, કોઇ-ના પણ કરજદાર રહેવું નહિ, બનતા સુધી સર્વનું લેણું બરાબર ચૂકવી આપવું. સત્યવાદી મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે પોતાની મહારાણીને વેચીને તથા ઠેડને ઘેર વેચાઇને પણ કરજ ચૂકવેલું છે. આપણામાં કહેવત છે કે, ‘જો આ ભવમાં ન આપીએ તો બીજા ભવમાં માગનારના બળદ બનીને પણ આપવું પડશે.’ હુનિયાના લેણાને માટે જ્યારે આમ છે, પૈસાના લેણાને માટે જ્યારે આટલું બધું છે, ત્યારે હૃદયના લેણા માટે અને પ્રભુના લેણા માટે કેટલું બધું હોવું જોઇએ ? એનો જવાબ તો કરી જુઓ. આપણને પ્રભુએ જે કાંઈ આપેલું છે, તેમાંથી થોડુંઘણું પણ પ્રભુના પવિત્ર નામથી પ્રભુનાં બાળકોને-અરે ! આપણાજ ભાઈઓને આપવું જોઇએ. પ્રભુએ બીજાઓને આપવાની શરતેજ આપણી ઉપર કૃપા કરીને આપણને ઘણુંય આપેલું છે. આપણી તિબેરીમાં ઇશ્વરના ઐશ્વર્યને કેદ કરવા માટેજ તે ઐશ્વર્ય કાંઈ આપણને આપવામાં આવ્યું નથી. ઇશ્વરી ઐશ્વર્ય સાર્વજનિક છે. તેને કેદ કરવાનો કોઇને પણ અધિકાર નથી. જે ઇશ્વરના ઐશ્વર્યને પોતાનું બનાવીને કેદ કરે છે, તે પ્રભુના મોટા ગુનેગાર છે; કારણકે ઇશ્વરી ઐશ્વર્યને પોતાની તિબેરીમાં કેદ કરવું એ ઇશ્વરની સામે થવા જેવું છે, એ ઇશ્વરી સત્તાનો ખુલ્લો અનાદર છે, એ ઇશ્વરના તેજને ઝાંખું કરી નાખવા જેવું છે અને છતાં પૈસાએ બીજા હકદારોને નાહક રોવરાવવા સાડા દેવાળું કાઢવા જેવું છે; પણ જરૂર યાદ રાખવું કે, જોવી રીતે બદ દાનત રાખવાથી કાંઈ પ્રભુના કરજમાંથી છૂટી જવાય તેમ નથી; એની મજા તો આગળ છે. એવા પાપીઓને અહીં પોતાના નજીવા સ્વાર્થમાં મજા પડે છે, એટલે આડાં-અવળાં બહાનાં કરી ધર્મના, વ્યવહારના ને રાજ્યના કાયદા તોડી પોતાના મનનું ને બીજાઓનાં મનનું સમાધાન કરે છે; પણ એવાઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે, તેઓનાં અહીંનાં બહાનાં

યમદૂત પાસે કાંઈ કામ આવવાનાં નથી ને પ્રભુના દરબારમાં કાંઈ પોપાંબાઈનું રાજ નથી; માટે જેમ અને તેમ જલદીથી ગરીબો તરફની તમારી ફરજ બળવો. ગરીબો તરફની ફરજ બળવવી તેનું નામ પ્રભુનું કરજ ચુકાવવું એ છે.

૬૯-રાજનું લેણું ચુકાવ્યા વિના નહિ ચાલે, ત્યારે પ્રભુનું લેણું ચુકાવ્યા વિના કેમ ચાલશે ?

એક માણસ ઉપર રાજનું લેણું હતું. તેની પાસે તે ચુકાવી દેવાનાં સાધનો હતાં, તોપણ કાંઈ ને કાંઈ બહાનાં કાઢી તેણે પોતાનું કરજ ચુકાવ્યું નહિ અને અંતે પોતાને માથે રાજનું લેણું રાખી તે મરી ગયો. એ પછી તેનાં છોકરાં ઉપર રાજની ઇતરાજ થઈ. રાજએ તેના ઘર ઉપર જપ્તી બેસાડી ને પોતાના લેણા માટે તેનું ઘર હરાજ કરાવી તેની મોટી મિલકત ખેદાન-ખેદાન કરી નાખી. ખીજાં માણસોનું કરજ ચુકવવામાં પણ કાંઈ ઘાલમેલ ચાલતી નથી, ત્યારે રાજનું કરજ ચુકવવામાં બહાનાં કેમ ચાલે ? કારણકે એ સત્તાવાન છે. ત્યારે પ્રભુ તો રાજઓનો પણ રાજ અને મહારાજઓનો પણ મહારાજ છે. તેના કરજ-માંથી ખોટાં બહાનાંઓથી કેમ છૂટી શકાયે ? તેની ઇતરાજથી કેમ બચી શકાયે ? માટે હજાર કામ પડતાં મૂકીને પ્રભુનું કરજ સૌથી પહેલું ચુકાવવું જોઈએ. એમ કરવામાં આખરૂં છે. એ કરજ ચુકાવવામાં જ મળ છે અને એ કરજ ચુકાવવાથી જ પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય છે. એ કરજ ચુકાવવું એટલે ખીજું કાંઈજ નહિ પણ આપણાં ગરીબ ભાઈબહેનોને જરૂર વખતે બનતી મદદ કરવી એજ છે.

૭૦-જેમ ઘંટીમાં ખીજાને આશરે રહેલા દાણા બચી જાય છે, તેમજ પ્રભુને શરણ થનાર જીવો પણ બચી જાય

હોં

માયા એસી ડાકિની, ખાયો સખ સંસાર;
એક ન ખાયો કબીર જો, રહ્યો રામ આધાર.

સમર્થ પ્રભુનું શરણ ધર્યાં વિના નરકથી બચી શકાય એવો ખીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી. મોક્ષમાં જવાનો રસ્તો માત્ર પ્રભુનું શરણજ છે. બ્યવહારમાં પણ જીવો કે, ઘંટીમાં જે દાણા પડે છે

તે સર્વ દુઝાઈ જાય છે; પણ તેમાંથી જે દાણા ઘંટીના ખીલાની આથમાં ભરાઈ જાય, ખીલાના શરણમાં રહી જાય તે ઘંટીની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ ખચી જાય છે. તેમજ દુનિયાનું ચક્ર એ કાળની ઘંટી છે, તેમાં પ્રભુ એ ખીલો છે. જેઓ એ ખીલાના શરણમાં જાય છે તેઓ ખચી જાય છે, પણ જેઓ ખીલાને છોડી દે છે તેઓનો તો નાશજ થાય છે. આપણે નાની બાબતો સાડ અને નજીવી નજીવી સાર વિનાની વાતો સાડ પણ મોટાઓનો આશરો શોધીએ છીએ; કારણકે મોટાઓના આશ્રયથી કામ પાર પડે છે. ત્યારે વિચાર તો કરો કે, પ્રભુ કરતાં મોટું બીજું કોણ છે? આપણે જે સાધુસંતોને, પીરપયગંબરોને કે દેવદાનવોનો આશ્રય શોધીએ છીએ, તે પણ પ્રભુનો આશ્રય શોધે છે; માટે આપણે સર્વશક્તિમાન પ્રભુને છોડીને બીજાઓનો આશરો શા માટે શોધવો જોઈએ? આપણે તો મોટામાં મોટા, દયાળુમાં દયાળુ અને સૌ આશ્રયના પણ આશ્રય સમર્થ પ્રભુનું સર્વાત્મભાવથી શરણ લેવું જોઈએ. એજ દુઃખથી, પાપથી તથા નરકથી બચવાનો અને પરમ કલ્યાણનો રસ્તો છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૬૨)

અર્થાત્ હે અર્જુન! સર્વભાવથી પ્રભુનાજ શરણમાં જા. તેની કૃપાથી પરમ શાંતિને તથા અખંડ સ્થાનને પામીશ.

આવી રીતે પ્રભુ આપણને કોલ આપે છે, માટે અનંત કાળના મોક્ષનો આનંદ ભોગવવા સાડ ભાઈઓ! તન, મન અને ધનથી પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ.

૫૬

સુખ છે તમારા શરણમાં—હો શામળિયાળ;

એ મારા ગુરુએ કહ્યું કરણમાં—હો શામળિયાળ. (૨૬)

જપ તપ તીરથ ચારે પદારથ (૨)

એ મારા ગુરુજીના ચરણમાં—હો શામળિયાળ—સુખ છે.

પ્રેમે કરીને મારે મંદિરે પધારો વહાલા (૨)

ન જોશો જાત કુળ વરણમાં—હો શામળિયાળ—સુખ છે.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ વહાલા (૨)

આડે આવજો મારા મરણમાં—હો શામળિયાળ—સુખ છે.

૭૧-થોડા કાળને માટે અહીં આટલો બધો સંગ્રહ અને અનંતકાળના પરલોક માટે કાંઈજ નહિ ?

એ ભાઈઓ હતા. તે બંને પૈસાદાર હતા. તેમાંનો મોટો ભાઈ બહુ ઉદાર ને નાનો ભાઈ લોભિયો હતો. મોટો ભાઈ સારી સારી સખાવત કરતો, ગરીબોની ખબર રાખતો, પાડોશીઓને મદદ કરતો, દુઃખીને દિલાસો આપતો, બિમારોની સેવા કરતો, વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરતો અને અનાથોની સંભાળ લેતો હતો. એવાં ભલાં કામોમાં ખુદલા દિલે ને છૂટાં હાથે તે પૈસા ખર્ચતો હતો; પણ નાનો ભાઈ ધર્મના કામમાં એક દમડી પણ ખર્ચતો નહોતો, તે તો બધું ભેળુંજ કર્યા કરતો હતો. એક વખત મોટો ભાઈ બહુ બિમાર પડ્યો, ત્યારે તેણે સર્વેનાં ખાતાં ચૂકતે કર્યાં; એ વખતે તેનો નાનો ભાઈ પણ ત્યાં આવ્યો, ત્યારે મોટા ભાઈએ તેને કહ્યું કે, ‘મારી પાસે તારું લેણુંદેણું હોય તે ચૂકવી જા.’ ત્યારે તે નાના ભાઈએ કહ્યું કે, ‘હું તમારી પાસે કાંઈ માગતો નથી, પણ તમારા આઠ આના મારી પાસે લેણું છે, તે આપી જઈશ.’ ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, ‘હવે તો હું હમણાં જઈ છું, માટે એ આઠ આના તું આવે ત્યારે સ્વર્ગમાં લેતો આવજો.’ નાના ભાઈએ કહ્યું કે, ‘એ કેમ બને? ત્યાં કેમ લાવી શકાય?’ ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, ‘તારા લાખો રૂપિયા ત્યાં તું લઈ જઈશ ને મારા આઠ આના નહિ લાવી શકે? એમાં તને શું બાર લાગી જવાનો છે?’ નાના ભાઈએ કહ્યું: ‘ત્યાં તો કાંઈ લાવી શકાય નહિ.’ ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, ‘અહીં તો આપણને થોડો વખત રહેવાનું છે, ને ત્યાં તો અનંતકાળ સુધી રહેવાનું છે. થોડા વખતને માટે આટલી બધી ધામધૂમ ને આટલો બધો સંગ્રહ અને અનંત-કાળને માટે કાંઈ નહિ? જ્યાં તારે વધારે વખત રહેવું છે, ત્યાં જ્યારે કાંઈ લઈ જઈ શકીશ નહિ, ત્યારે અહીં ભેળું કરેલું તને શું કામ આવશે?’ મોટા ભાઈની આ વાતથી નાના ભાઈને પોતાની બૂલ ખુદલી રીતે માલૂમ પડી ગઈ, તે શરમાઈ ગયો ને તે દિવસથી પરમાર્થના કામમાં લાગી ગયો.

સૌ ભાઈઓએ ખરાખર રીતે યાદ રાખવું જોઈએ કે, અહીં ભેળું કરેલું ત્યાં કામ આવતું નથી, પણ અહીં સારી રીતે ખર્ચેલુંજ કામ આવે છે. માટે જેને પ્રભુએ આપ્યું હોય તેણે પર-

માર્થમાં પાછું પડવું નહિ. પ્રભુ કહે છે કે, 'મારાં બાળકોની સેવા એજ મારી સેવા છે; માટે જો મને રીઝવવો હોય તો તનથી મનથી, ધનથી કે બીજી કોઈ પણ રીતે જેનાથી જેવી રીતે અને તેવી રીતે બાળકોની સેવા કરો. સૃષ્ટિની સુંદરતા વધારો. જગતને પૂર્ણતાએ પહોંચાડવાના અને મનુષ્યને દેવ બનાવવાના મારા ઉદ્દેશમાં મદદ કરો. એમાં જગતનો ઉદ્ધાર છે ને એમાંજ હું છું. માટે પરમાર્થ એજ તમારો હમેશનો મંત્ર રાખો.

છપ્પો

જેમ ધાંચીતો બળદ, રાત ને દિવસે ફરિયો;
જેમ ગધો ગુણ હીણ, બાર. અણ લેખે ભરિયો;
પાડો જેમ પખાલ, પૂઠે પણ પરખે પાણી;
વેઠે પકડી વીર, તરફડીને તે તાણી;
જર રજો થઇ રાંકડા, વેઠ દુઃખ વધારિયો;
શામળ નવ ખાધું ખરચિયું, તે જીતી બાજી હારિયો.

**૭૨-માડા નીચે ચાલતા કૂતરાની પેઠે હુંજ ગાડું
ખેંચી જાઉં છું એવું અભિમાન ન રાખો**

પરમાર્થ કરવામાં ઘણાં માણસો વિશેષતા સમજે છે, પણ એ ભૂલ છે. મહાત્માઓ કહે છે કે, પરમાર્થ કરવો એ તો ખાસ ફરજ છે. એમાં કાંઈ અભિમાન કરવા જેવું નથી. જ્ઞાની ગુરુ નાનકે કહેલું છે કે:—

“ તું કહેગા મેં દાતા હું, ધર માલ ક્યાંસે લાયા હૈ ?
દાન કરો ગરીબસેં બાબા, મગરૂરીસેં ધોખા હૈ. ”

આપણે દાતા બનીએ છીએ, પણ આપણને આપવાવાળો કોણ છે? આપણને પ્રભુએ આપ્યું છે, માટે પ્રભુના પવિત્ર નામથી પ્રદક્ષાર્પણ કરવું જોઈએ. કૂતરું ગાડા નીચે ચાલ્યું જાય ને મનમાં એમ માની લે કે, હું ગાડું ખેંચી જાઉં છું. એવું મિથ્યા અભિમાન આપણે ન કરવું જોઈએ. પ્રભુની આપેલી ચીજો પ્રભુના પવિત્ર નામથી, પ્રભુને અર્થે, પ્રભુનાં બાળકોને, આપણાં ભાઈબહેનોને આપવી જોઈએ. દુનિયાના સર્વ ધર્મોએ એ મુખ્ય ફરજ માનેલી છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ કરવામાં અભિમાન નહિ કરવા માટે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૬)

અર્થાત્ હે અર્જુન! એ કર્મો પણ ફળની ઇચ્છા છોડીને તથા અભિમાન છોડીને કરવાં જોઈએ, એ મારે ચોક્કસ મત છે.

યજ્ઞ એટલે પ્રભુ તરફની ફરજ, દાન એટલે મનુષ્યજાત અને પ્રાણીઓ તરફની આપણી ફરજ અને તપ એટલે મનને કાંપૂમાં રાખવું. એ ત્રણ મુખ્ય કર્મ કે જેને કર્તવ્ય કહેવામાં આવે છે, તે પ્રભુને અર્થેજ કરવાનાં છે. એમાં અભિમાન કરવાથી એ કર્મોની મહત્તા ઘટી જાય છે. તે માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥

(ગી. અ. ૩, શ્લો. ૯)

અર્થાત્ મારે માટેનાં કર્મો સિવાયનાં સર્વે કર્મો બંધન-કારક છે; હે અર્જુન! આસક્તિ છોડી તું પ્રભુ અર્થે કર્મ કર.

પ્રભુની આવી ખુલ્લી આજ્ઞા છતાં પણ જો આપણે આપણા અહંભાવમાંથીજ પરમાર્થ કરીએ, તો એ પરમાર્થ પણ બંધન-કારક થઈ પડે છે. એમ ન થાય માટે આપણાં દાનધર્મ ખાસ પ્રભુપ્રીત્યર્થેજ હોવાં જોઈએ; તેમાં જરા પણ વિશેષતા નહિ સમજવી જોઈએ અને જરા પણ કર્તાપણાનું અભિમાન ન કરવું જોઈએ. જો તેમાં જરા પણ અભિમાનનો અંશ આવી જશે તો એ રૂડાં કર્મો પણ બંધનકારક થઈ પડશે. માટે ભાઈઓ! લૂખાં માનપાન સાડું ને ઘડીકવારના માનમરતબા સાડું નહિ, પણ પ્રભુને અર્થે અંતરની શુભેચ્છાથી પરમાર્થ કરો.

૭૩—અભિમાન કરવાથી આપણાં શુભ કર્મો પણ ઓછી સત્તાવાળાં ને મલિન થઈ જાય છે

વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, નિખાલસતાથી જે નાનાં કર્મો કરવામાં આવે છે, તેની કિંમત પણ મોટી થઈ પડે છે, ત્યારે પરમાર્થને ખાતર કરેલાં અને તે પણ વળી બ્રહ્માર્પણ થયેલાં કર્મોની કિંમત ઇન્ધરના દરબારમાં કેટલી બધી મોટી થઈ

પડશે ને અહંભાવવાળાં કર્મો ત્યાં ફેટલાં બધાં નીચાં થઇ પડશે, એનો ખ્યાલ તો કરો ! આપણાં ભલાં કામોની કિંમત ઓછી ન થઇ જાય, પણ તેની કિંમત વધારેમાં વધારે થાય તે સારૂ કયા કરીને એની એ વાત પ્રભુ આપણને વારંવાર કહે છે કે:-

यत्करोषि यदभ्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपश्यसि कौंतेय तत्કुरुष्व मदર્पणम् ॥

(ગી० અ० ૯, શ્લો० ૨૭)

અર્થાત્ જે કરો, જે ખાઓ, જે હોમો, જે આપો, જે તપ કરો, તે સર્વ હે અર્જુન ! મને અર્પણ કરો.

પ્રભુની આ બહુ ખુલ્લી અને મોટી આજ્ઞા છે. એમ કરવાથી શું થાય છે, તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥

(ગી० અ० ૫, શ્લો० ૧૦)

અર્થાત્ જેમ કર્મભણનું પાંદડું પાણીમાં રહેવા છતાં કોઈ રહે છે, તેમ આસક્તિ છોડીને કર્મો પ્રભુને અર્પણ કરવાથી કર્મ કયાં છતાં પણ તમે બંધનમાં આવશો નહિ.

પ્રભુને કર્મ અર્પણ કરવાથી આવી રીતે કર્મના સ્વાભાવિક દોષથી બચાય છે. માટે કદી પણ પરમાર્થ કરવામાં અભિમાન કરવું નહિ કે કુલાઇ જવું નહિ; પણ ઈશ્વરી ફરજ સમજીને, મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ સમજીને, આત્માની ઉન્નતિ સમજીને, જિંદગીની સાર્થકતા સમજીને, ધર્મનું તત્ત્વ સમજીને, આપણું કર્તવ્ય સમજીને અને પ્રભુની આજ્ઞા સમજીને, શુદ્ધ અંતઃકરણથી, ખુલ્લા દિલે, મહાન ઈશ્વરના પવિત્ર નામથી, પ્રભુપ્રીત્યર્થે પરમાર્થ કરવો જોઈએ. જો એમાં સંકેચ કરીએ અથવા અહંભાવ રાખીએ તો આપણે હાથે કરીને તેની કિંમત ઘટાડી નાખીએ છીએ અને તેનું ફળ ઓછું કરી નાખીએ છીએ, એમ સમજવું. માટે કદી પણ પરમાર્થમાં અહંભાવ ન રાખવો એજ મનુષ્યની ઉત્તમતા છે. એજ મહાત્માઓનો છેવટનો ઉપદેશ છે ને એજ ઈશ્વરેચ્છા છે.

૭૪-ખીનઓની ચીજોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ, માટે આપણે પણ ખીનઓને માટે કાંઈ કરવું જોઈએ

પ્રભુની ઇચ્છા છે માટે ને શાઓની આજ્ઞા છે માટે દાન કરવું જરૂરું છે; એટલુંજ નહિ પણ વ્યાવહારિક રીતે પણ દાન કરવાને આપણે ખંધાયલા છીએ, કારણકે કોઈકનાં વાવેલાં ખાડોનાં ફળ આપણે ખાઈએ છીએ, ખીનઓનાં લખેલાં પુસ્તકો વાંચીને આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, ખીનઓએ ખોદાવેલાં કૂવાતળાવનાં પાણી આપણે વાપરીએ છીએ, ખીનઓએ ખનાવેલાં કપડાં આપણે પહેરીએ છીએ, ખીનઓએ વાવેલાં અનાજથી આપણે નભીએ છીએ, ખીનઓની જમીન પર આપણે ફરીએહરીએ છીએ, ખીનઓની ગાડીઓમાં આપણે બેસીએ છીએ, ખીનઓએ શોધેલી દવાઓનો આપણે લાભ લઈએ છીએ, ખીનઓએ ખાંધેલાં ઘરોમાં આપણે રહીએ છીએ, ખીનઓએ શોધેલાં ચંત્રો અને યુક્તિઓનો આપણે લાભ લઈએ છીએ અને આપણે આપણા પોતાથીજ નહિ પણ ખીનઓની મદદથીજ ઉત્પન્ન થયા છીએ. દૂકામાં આપણી જિંદગીનો દરેક શ્વાસ ઈશ્વરકૃપાથી ને ખીનઓની મદદથીજ લઈ શકાય છે. આમ હોવાથી જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ આપણે ખીનઓના ઉપકારમાં હમેશાં દબાયલાજ છીએ, માટે આપણે પણ ખીનઓને માટે કાંઈક ને કાંઈક પણ લહુ કામ કરવુંજ જોઈએ. જે એવી રીતે ન કરે તે નગુણ છે. આપણી ઉપર કરેલા ઉપકારનો ખદલો વાળવા તક ન લેવી, ચત્ત્ર ન કરવો એનુંજ નામ પાપ છે ને એજ અધમપણું છે; માટે એવા અધમપણુથી બચવા સાડું ઈશ્વરના પવિત્ર નામથી ઈશ્વરને અર્થે આપણાં ગરીબ લાઈખ-હેનોને યથાશક્તિ મદદ કરવી જોઈએ.

૭૫-દાન આપવું તે થાપણ મૂકવા બરોબર છે

હાહરે!

કરીએ સારું કોઈનું, એજ ધર્મનું કર્મ;
ખીન કલ્પિત ધર્મ છે, મનમાં સમજો મર્મ.

દાન આપવું એનો અર્થ શું ? તમે ધારો છો તેમ દાન

દેવાનો અર્થ આપી દેવું એવો નથી. આપણે દાન દેવાનો ખરો અર્થ સમજતા નથી, માટેજ આપણે છૂટથી દાન આપી શકતા નથી. મહાત્માઓ કહે છે કે, દાન દેવું એનો અર્થ આપી દેવું એવો નથી, પણ દાન દેવું એનો અર્થ ઈશ્વરને ત્યાં થાપણ મૂકવી એવો છે. દાનરૂપે ઈશ્વરને ત્યાં મૂકેલી થાપણ ખરે વખતે આપણને વ્યાજ સાથે કામ આવે છે. જ્યારે જાણ્યેઅજાણ્યે થઈ ગયેલાં ખૂરાં કર્મોમાંથી પેદા થયેલા પાપરૂપી દુશ્મનો આપણી ઉપર હુમલો કરે છે, ને તેથી આપણે આકૃતમાં આવી પડીએ છીએ, ત્યારે આપણા બચાવ માટે ઈશ્વરને ત્યાં અનામત મૂકેલી દાનરૂપી મૂડી વ્યાજ સાથે કામ લાગે છે. આ વાતમાં કોઈએ સંદેહ રાખવો નહિ જોઈએ, કારણકે આપણે નજરે જોઈએ છીએ કે, કોઈ પણ સારો માણસ બીજાઓની થાપણ ખાઈ જતો નથી, ત્યારે સૌથી સારામાં સારો ઈશ્વર આપણી થાપણ કેમ ડુબાવશે ? એટલો તો આપણે જરૂર વિશ્વાસ રાખી શકીશું કે, દાનરૂપે ઈશ્વરને સોંપેલી આપણી નાનકડી રકમ સારૂ તેને દેવાળું તો નહિજ કાઢવું પડે; માટે ભાઈઓ ! દાન કરો, દાન કરો. દાન કરવું તે આપી દેવું એમ નથી, પણ આપણાજ બચાવ સારૂ અનામત મૂકવું એ છે. એ અનામત રકમ—એ રીઝવું ફંડ—એ સેવિંગ્સ બેંકમાં મૂકેલું નાણું, જેમ વધારે હોય તેમ વધારે લાભ છે—વધારે બચાવ છે; માટે આપણાં ગરીબ ભાઈબહેનોને મદદ કરતાં હાથ પાછો ખેંચો નહિ, ખેંચો નહિ. મદદનો હાથ તો લંબાવવામાંજ મળે છે.

૫૬

કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી, આપે વ્યાજશીકે ગર્થવાળી. (ટક)
સુદામાજીના તાંદુલ લીધા, તેના મહેલ કનકના રે કીધા;
દ્રોપદીજીનું આવ્યું રે ટાણું, ચીર પૂર્ણ તે નવસો નવાણું.
કુમ્ભજીનું રે ચંદન લીધું, એને રૂપ અનુપમ દીધું;
ગોવાળિયે ઓજવ કીધો, વહાણે કરપર ગોવરધન લીધો;
ધન્ય ધન્ય નરસિંહ તારી વાણી, એમ બોલ્યા તે સારંગપાણી.

૭૬—દાન આપવું તે બીજ વાવવા ખરોખર છે

ગરીબોને દાન આપવું એનો અર્થ નાખી દેવું એવો નથી, પણ બીજ વાવવું એવો છે. અહીં પૃથ્વીમાં આપણે એક બાજરીનો

દાણા વાવીએ તો તેના હળરો દાણા થાય છે. એક આંખાની ગોટલી વાવીએ તો તેમાંથી હળરો ફળ સેંકડો વરસો સુધી મળે છે, ત્યારે સ્વર્ગની ભૂમિ તો પૃથ્વી કરતાં લાખોધણી સારી છે અને ખાજરીના દાણા કે આંખાની ગોટલી કરતાં દાનનું બીજ તો હળરોગણું ચડિયાતું છે, એટલે એમાંથી કેવાં સરસ અને કેટલાં બધાં ફળ થશે તથા એ ફળનો લાભ કેટલા લાંબા વખત સુધી મળશે, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ. શાસ્ત્રો કહે છે કે, સાત પેઢી સુધી પુણ્યની અસર પહોંચે છે; માટેજ આપણામાં કહેવાય છે કે, ‘ મોટેરાંનાં પુણ્યથી અમે સુખી છીએ. ’

પરમાર્થનાં બીજ વાવવામાં આટલી બધી ખૂબી ને આટલી બધી મળે છે; એટલે એમ સમજવાનું છે કે, દાન કરવું તે માત્ર આપણે સારૂ નહિ, પણ આપણાં બચ્ચાંઓ અને તેનાં બચ્ચાંઓના હિત સારૂ પણ આપણે પુણ્ય કરવું જોઈએ. પૃથ્વી ઉપરની જમીન અને અનાજનું બીજ જ્યારે સેંકડોગણું આપી શકે છે, ત્યારે સ્વર્ગ જેવી ભૂમિ ને પરમાર્થ જેવું બીજ કેટલું બધું આપી શકે ? એ ખ્યાલ કરતાં પણ અમોને તો આનંદ થાય છે; માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ ગરીબોને મદદ કરો. આપવામાંજ મળે છે, કારણકે આપવું તે નાખી દેવું નથી; પણ મોસમમાં બીજ વાવવા જેવું છે. જે છતાં સાધનોએ એવાં બીજ નહિ વાવે તે ફળ વિનાનાં રહી જશે અને વખત આવ્યે તેઓને પસ્તાવોજ કરવો પડશે; માટે હજી પણ વખત છે તો બીજ વાવો, ધર્મનાં બીજ વાવો; એજ માણસાઈ છે, એજ પ્રભુની આજ્ઞા છે ને એમાંજ કલ્યાણ છે.

૭૭-દાન આપવાથી કોઈ ગરીબ થતું નથી ને કદાચ થાય તોપણ તેમાં તેઓ શોભે છે

દાન આપવાથી દુનિયામાં કોઈ ગરીબ થઈ ગયા નથી ને કદી દાન આપવાથી કોઈ ગરીબ થઈ ગયા હોય, તો તે ગરીબાઈમાં પણ બીજા સૌ કરતાં તે વધારે શોભે છે. દુનિયામાં માગવાવાળાજ ગરીબ છે, આપવાવાળા ગરીબ નથી. પરમેશ્વરે જેને આપ્યું હોય, તેમાંનું યથાશક્તિ પાત્રને આપવાથી કોઈ ઘટી જતું નથી. કવિઓએ કહેલું છે કે:-

હોહો!

કુંજર મુખતેં ગિર પડ્યો, સો ધટ્યો ન ગજકો આહાર;
લાખો કીડી લે ચલી, સો વરતાવન પરિવાર.

આવીજ રીતે રાજાઓ અને શ્રીમંતો એ કુંજર સમાન છે અને ગરીબો તે કીડી સમાન છે. પોતાને માટે જે નહિ ખાઈ શકાય એટલું બધું ખાવાનું છે, તેમાંથી થોડું ગરીબોને મોઢે જાય તો તેથી શ્રીમંતોનું કાંઈ ઘટી જતું નથી, પણ એટલામાં ગરીબો કુટુંબ સહિત નહીં જાય છે. વાલકેશ્વરના મેળામાંથી બે ચાર રમકડાં ઓછાં લે તો એક શ્રીમંત દસ વીસ રૂપિયા બચાવી શકે છે અને તેજ પૈસાનાં કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને પુસ્તકો અપાવે તો બહુ વધારે હિત કરી શકે છે. રેલવેમાં મુસાફરી કરતાં ફર્સ્ટ ક્લાસને બદલે સેકન્ડ ક્લાસમાં બેસે ને તે પૈસા ગરીબ રાંડીરાંડોને મદદ કરવામાં ખર્ચે તો એમાં કાંઈ તેઓનું ઓછું થઈ જતું નથી. પરેલથી કેલાબે જતાં વિકટોરિયાનો રૂપિયો ખર્ચવાને બદલે ટ્રામથી એક આનામાં ચલાવી લે ને એક રૂપિયાની સોળ શેર પૂરી લઈ ગરીબોને અપાવે તો સોળ માણસનો એક ટંક ગુજરે થઈ શકે છે. ઐરીના દાગીનામાં જેઓ પચીસ હજાર રૂપિયા રોકતા હોય તેઓ દસ હજારના દાગીનાથી ચલાવી લે અને પંદર હજાર રૂપિયાનું વ્યાજ દર સાલ ધર્માદામાં ખર્ચ્યાં કરે તો શું તે શ્રીમંતની ઐરી બેડોળ બની જવાની છે? નહિજ, ઊલટું દાનથી તેનું તેજ વધશે, પણ એ બનવું મુશ્કેલ છે; કારણકે આપણા અહંભાવને આપણે વળગેલા છીએ, એટલે ઇશ્વરને અર્થે જે આપવાનું છે તે આપી શકતા નથી. એજ અંધન છે, એજ પામરપણું છે ને એજ-નહિ આપવું એજ ઇશ્વરી રસ્તામાં આગળ નહિ વધવા દે તેવી મોટી અડચણ છે. માટે જેમ બને તેમ આપવાનો રસ્તો ખુલ્લો કરવાથીજ સ્વર્ગનો સાંકડો રસ્તો પણ વિશાળ થશે.

૭૮-આપનારને ઘેર હાથીઘોડા છે, લેનારને ઘેર નહિ

દુનિયામાં આપવામાંજ મજા છે, લેવામાં નહિ. જગતમાં જે સુંદર મકાનો છે, બગીચાઓ છે, ઝવેરાતો છે, ગાડીઘોડાઓ છે, કારખાનાંઓ છે, દુકાનો છે, તિબેરીઓ છે ને મોટા મોટા વૈભવો છે તે સર્વ દેનારને ત્યાં છે; લેનારને ત્યાં તેમાંનું કાંઈ પણ

નથી, એ ખરોખર ચાહ રાખજો. એક મોટા ધર્મોપદેશકે પોતાના ઉપદેશ વખતે જાહેરમાં કહ્યું હતું કે, “હવે હું ખૂદો થયો છું, ને જ્યારથી છેક નાનો હતો ત્યારથી હજારો જણ પાસેથી કાંઈ ને કાંઈ રોજ રોજ લેતો આવ્યો છું, તોપણ હું તો ગરીબનો ગરીબ જ રહ્યો છું. ‘ભીખનાં હાંડલાં શીકે ચડે નહિ,’ એ કહેવત ખરે-ખરી છે, માટે દેવાની ઇચ્છા રાખો નહિ, પણ આપવાની જ ઇચ્છા રાખો. જગતમાં આપવામાં મજા છે.”

વિદ્વાનો કહે છે કે, આપણે માત્ર ‘આપણી જાતને માટેજ નહિ પણ જગતને માટે જન્મ્યા છીએ માટે આપો. આપવામાં સુખ છે, કારણકે આપવું તે પ્રભુને બહુ વહાલું છે. આપવાથી પ્રભુ બહુ રાજી થાય છે. તેણે આપણને ઘણુંય આપેલું છે અને આપણે બીજાઓને ઘણુંય આપીએ એમ તે ઇચ્છે છે, માટે જેમ અને તેમ કોઈને કોઈ રસ્તે પણ આપણા ભાઈબહેનો-ને સમયોચિત મદદ કરતા રહો.’

કુંડળિયા-ભુજંગી છંદ

રાખી દયા હૃદયવિષે, કરો લોક ઉપકાર;

ઉત્તમ કારજ એજ છે, સર્વ ધર્મનો સાર.

બધા ધર્મનો સારમાં સાર એ છે;

કથા વારતા ગ્રંથકારો કહે છે.

શિખી સાંભળીને જુઓ શબ્દ સાંખી;

બનો ઉપકારી દયા દીલ રાખી. (કવિ દલપતરામ)

૭૯-અસલના લોકો દાન આપવાને કેવી કેવી યુક્તિઓ કરતા?

અસલના ઋષિઓ કંઈમૂળ ખાઈને રહેતા અને તે પણ ન મળવાથી કદાચ અપવાસ કરવો પડે, તો તે પણ કબૂલ કરતા, પણ દાન માગવા જતા નહોતા. માગવા જવું તો બાળુએ રહ્યું, પણ રાજાઓ અને શ્રીમંતો તેમના પગમાં પડી પડીને તેઓની ઇચ્છા મુજબ કાંઈ પણ વસ્તુ માગવાની પ્રાર્થના કરતા હતા, તોપણ તેઓ કોઈ પાસેથી કાંઈ લેતા નહોતા; પણ જાતમહેનતથી, ઇશ્વર-ચેષ્ટાથી જે કાંઈ મળે તે ઉપર ગુજારો કરતા હતા; કારણકે દાન દેવાથી પુણ્યનો, તપનો, ધર્મનો, યશનો, આયુષ્યનો તથા ઇશ્વર-કૃપાનો ક્ષય થાય છે, એમ તેઓ પૂર્ણ રીતે સમજતા હતા; તેથી બનતા સુધી હાલના કળજીગિયા સાધુઓની પેઠે તેઓ કોઈની

ઉપર બોલરૂપ થઈ પડતા નહોતા. જે માગવું સાડું હોય, દાન લેવું એ સાડું હોય તો ઋષિ-મુનિઓ શા માટે તેનો ઇનકાર કરે? જૂની વાતોમાં અને પુરાણોમાંથી આપણે સાંભળીએ છીએ કે, બ્રાહ્મણોને એટલે કે વિદ્વાનોને, ભક્તોને દાન દેવા માટે દાની રાબા-ઓને ઘણા ઘણા પ્રકારની યુક્તિઓ કરવી પડતી હતી; જેમકે પાનનાં બીડાંમાં દાન આપવાં, ગામોનાં નામ લખી આપવાં, તથા કુળોમાં સોનામહોરો છુપાવવી, વગેરે. એમ કરીને ખબર વિના બ્રાહ્મણોને તે કુળ તથા પાનબીડાં આપી દેતા; કારણકે જે ખબર પડે તો ખરા બ્રાહ્મણો દાન લે નહિ, માટે દાન આપવા સાડું આવી આવી ઘણા પ્રકારની યુક્તિઓ કરવી પડતી હતી અને તો-પણ સાચા ભક્તો તેનો ઇનકાર કરતા હતા.

ઉત્તમ પાત્રોને દાન આપવામાં કેટલું બધું કુળ છે અને દાન લેવું એ કેવું ખરાબ છે, તે સમજવા માટે આપણે આવી વાતો જાણીને તેમાંથી એ શીખવાની જરૂર છે કે, જેમ અને તેમ આપણાં ગરીબ ભાઈબહેનોને-ઉછરતા વિદ્વાનોને તથા જ્ઞાની ભક્તોને યથાશક્તિ મદદ કરવી, એજ પ્રભુને વહાલામાં વહાલું કામ છે.

૮૦-ભગવાને કહ્યું છે કે, લેનાર તો હલકો છે, પણ આપનારનો તો હું દાસ છું

દાન માગવું એ તો બહુ ખરાબ છે, એ તો શરમભર્યું છે. તેને માટે કહેલું છે કે, ભગવાનને બળિરાબળને ત્યાં માગવા જવું પડ્યું, ત્યારે તેને પણ નાનું રૂપ લેવું પડ્યું હતું; કારણકે માગવું એ લઘુપણું-નીચાપણું છે. મોટાઓને માગવું શોભે નહિ અને જે માગે તેનામાં મોટાઈ રહેજ નહિ, માટે પ્રભુએ પોતે પણ માગતી વખતે વામનરૂપ-નાનું રૂપ લીધું હતું. પ્રભુએ એમ કરી-ને પોતાનાજ દાબલાથી વામનરૂપ ધરીને જગતને બતાવેલું છે કે, માગવું એ હલકું કામ છે ને આપવું એજ ઉત્તમ છે; એટલું-જ નહિ પણ દાન આપનાર બળિના દ્વારપાળ બંનીને ભગવાને દુનિયાને શીખવ્યું છે કે, ‘આપનારનો તો હું દાસ છું ને લેનાર તો હલકો છે. માટે દાન લેવાની ઇચ્છા ન રાખો; કારણકે જે લે છે તેને નથી મળતું, પણ જે આપે છે તેને મળે છે. માટે જે લેવું તે પણ આપવાને માટેજ લેવું જોઈએ, તો એ લેવું ખરાબ નથી.

૮૧-આખી દુનિયાના આપણે કરજદાર છીએ, અને કરજ ન ચુકાવવું એનુંજ નામ પાપ છે

છતાં સાધનોએ ખીજઓને ન આપવું એ તો માથે કરજ રાખવા ખરોખર છે. છતાં સાધનોએ ખીજઓને ન આપવું, એ તો કર્તાવ્ય ન બનવ્યા ખરોખર છે. છતાં સાધનોએ ખીજઓને તેઓના વાજખી હુકો ન આપવા એ તો ઈશ્વરની સામે થવા જેવું છે અને છતાં સાધનોએ દાન ન કરવું, એનુંજ નામ નરક છે.

એક મહાત્માએ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતાં કહ્યું છે કે, ‘હે પ્રભુ! અમોને અમારું કરજ ચુકાવવાની તક આપ, કે જેથી મરતી વખતે તેઓને જોઈને શરમથી અમારે વહેલી આંખો મીંચવી ન પડે.’ આપણે આખી દુનિયાના ઉપકારમાં રૂબેલા છીએ, આખી દુનિયાના કરજદાર છીએ અને પ્રભુના પણ કરજદાર છીએ. એ સર્વ કરજ દાન આપવાથી છૂટી શકે છે; દાન લેવાથી નહિ. લેવાથી તો કરજદારી વધે છે, માટે પ્રાર્થના કરો કે, ‘હે પ્રભુ! અમોને અમારું કરજ ચુકાવવાની તક આપ.’

હારગીત છંદ

તું તીર્થમાં જ્યાં ત્યાં વિચરતો, ધર્મ જાણીને ધસ્યો,
વૈરાગ્યથી વસ્તી તજીને, વન ત્રિપે જઈને વસ્યો;
લગવાં ધરીને ભટકતો રહી, પેટ બીખીને ભયું,
શી રીતે ઈશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈનું શું કર્યું? ૧

તેં નિત્ય સ્નાન ત્રિકાળ કીધું, ચાહી ગોમય ગોળાને,
તેં પંચગવ્ય વિશેષ પ્રાશન, કીધું ઘોળાઘોળાને;
આહાર એકજ વાર કરવો, એવું ઘત તેં આચર્યું,
શી રીતે ઈશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈનું શું કર્યું? ૨

તેં હોમ હવન ધણા કર્યા, ઘી હવનમાં હોમ્યાં ધણાં,
તેં ચાલતી નદીને ચઢાવ્યાં, દૂધ દહીં ગાયો તણાં;
બહુવર્ષ મુખ મુનિવ્રત ધર્યું, તે કીક વુજ મનમાં રૂપું,
શી રીતે ઈશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈનું શું કર્યું? ૩

તેં નવનવાં નૈવેદ્ય કરીને, તે પ્રસાદી તું જમ્યો,
ઉપવાસ ને એકાસણાં કરી, દેહને બહુ તેં દમ્યો;
ખાડો ખણીને દાટ્યું, જે અન્ય જમતાં ભીર્યું,
શી રીતે ઈશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈનું શું કર્યું? ૪

તેં પ્રાર્થના પ્રભુની કરી, મુખ વિવિધ વચન ઉચારીને,
તેં સ્તોત્ર પાઠ ધણા કર્યા, નિત્ય નિત્ય નિયમો ધારીને;

ગદ્ગદ સ્વરે ગુણગાન કરતાં, આંખથી આંસુ ઝર્યું,
 શી રીતે ઈશ્વર રીઝશે, તેં સારું કોઈનું શું કર્યું? ૫
 ભગવાન લૂખી ભક્તિથી, રીઝે નહિ રજ માત્ર તે,
 પણ ભક્તિ પર ઉપકાર સાથે, થાય પ્રભુ પ્રિયપાત્ર તે;
 તે વગર વાદ વિવાદ કીધા, કામ તેથી શું સર્યું,
 શી રીતે ઈશ્વર રીઝશે, તેં સારું કોઈનું શું કર્યું? ૬
 (કવિ દ્વપતરામ)

**૮૨-શેઠે નોકરને ધન આપીને ધર્મશાળા બંધા-
 વવા મોકલ્યો, પણ નોકરે તો તે મોજશોખ-
 માંજ ઉડાવી દીધું !**

ધર્મશાળા બંધાવવા તથા સદાવ્રત ચલાવવા માટે એક શેઠે પોતાના નોકરને ઘણી દોલત આપીને કાશી મોકલ્યો. તે નોકરે ત્યાં જઈને શેઠના હુકમ પ્રમાણે કાંઈ કર્યું નહિ, પણ ઊલટો શેઠના પૈસાને ગેરવાજબી રીતે પોતાના સ્વાર્થમાં ઉડાવવા લાગ્યો. ને થોડા વખતમાં બધા પૈસા ધૂળધાણી કરી નાખ્યા. શેઠે તેની પાસે હિસાબ માગ્યો, એ વખતે તે નોકર સપડાઈ ગયો. તે કાંઈ જવાબ દઈ શક્યો નહિ, તેથી શેઠે તે નિમ્મકહરામ નોકરને પોલિસના હાથમાં સોંપ્યો. ત્યાં તેને બહુ માર પડ્યો ને તે ઉપરાંત સખ્ત મજૂરી સાથે કેદની શિક્ષા થઈ.

આપણને શું શિક્ષા થશે એ તમે જાણો છો? શેઠે તો પોતાના નોકરને પોલિસમાં સોંપ્યો, પણ પ્રભુ તો આપણને જમદૂતના હાથમાં સોંપશે; કારણકે આપણે પણ પ્રભુના નોકર છીએ, ને સારાં કામો કરવાનો તેની પાસે એકરાર કરીને અહીં આવેલા છીએ; પણ એ શરત ઉપર-આપણા એ જૂના કરાર ઉપર આપણે પોતેજ પાણી ફેરવીએ છીએ, આપણી પોતાની કબૂલાત આપણે પોતેજ તોડીએ છીએ. એ શું આપણી નીચતા નથી? એ શું પ્રભુનું અપમાન નથી? પ્રભુની ઇચ્છા પોતાની લીલા વિસ્તારવાની છે, પ્રભુની ઇચ્છા સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય વધારવાની છે, પ્રભુની ઇચ્છા પોતાનાં બાલકોને-આપણાં ભાઈબહેનોને ખુશી રાખવાની છે અને આપણી પ્રભુ સાથેની કબૂલાત પણ એજ છે; માટે એ કબૂલાત તોડીને આપણે તેની શિક્ષામાંથી કેમ બચી શકશું? એ શિક્ષામાંથી બચવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે, ને તે એજ કે, ઈશ્વરની

માયાનો સદુપયોગ કરવો. એ સદુપયોગ, મન સાફ રાખવું ને દાન કરવું એજ છે; માટે ભાઈઓ ! જે પ્રભુનું છે તે પ્રભુને અર્થે અર્ચતાં હાથ પાછો ન ખેંચો, ન ખેંચો.

૫૬

ન્યાં લગી આત્મા અંગમાં છે, ત્યાં લગી હરિ હરિ તું કહે. (૨૬)
હાલતાં હરિ ને ચાલતાં હરિ, ને ખેસતાં હરિ તું કહે;
સૂતાં પહેલાં જે સ્મરણ કરે ભાઈ, તેની ખોલો જે જે. ન્યાં લગી.
લીધા સરીખું નામ હરિનું, લઈ શકે તો લે;
દીધા સરીખું દાન છે અનનું, દઈ શકે તો દે. ન્યાં લગી.
આ રે સંસારિયો સરવે જૂડો, ને સાચી વસ્તુ ખે;
એક તો પુણ્ય ખીજું હરિભજન ભાઈ, જીવડા સમજી લે. ન્યાં લગી.
દૃષ્ટ પદારથ સરવે ખોટા, ને આત્મા અખંડ છે;
કીડી થકી તે કુંજર લગણુ ભાઈ, કાળચક્કરનો ભે. ન્યાં લગી.
એક દિન આંગણે દીવા વિલાહ, ને વળી દોલ સરણાઈ વાગે;
કહે જીવણુ એવો એક દિન આવશે, શમસાણો ધગશે. ન્યાં લગી.

૮૩-સાચી દાનતવાળાને પ્રભુ અણધારી મદદ કરે છે

એક બાપે મરતી વખતે પોતાના છોકરાને પાસે બોલાવીને પૂછ્યું કે, ‘આપણા પૈસાનું હું શું કરું?’ છોકરાએ કહ્યું કે, ‘તમારી મરણ પડે તે કરો.’ ત્યારે બાપે ફરીથી પૂછ્યું કે, ‘એ પૈસા તને આપું કે ઈશ્વરને આપું?’ છોકરાએ કહ્યું કે, ‘તમારું ને માઈ ભણું થાય તેમ કરો.’ એ સાંભળી બાપે પોતાની બધી દોલત પરમાર્થમાં આપી દીધી ને તે શાંતિથી હરિશરણ થયો. એ પછી તે છોકરો ગરીબીથી કોઈ મંદિરમાં રહીને ઈશ્વરભક્તિ કરવા લાગ્યો; એટલામાં બહારગામના કોઈ શેઠિયાએ ઈશ્વરપ્રેરણાથી એ ગરીબ ભક્તને પોતાના જમાઈ તરીકે પસંદ કર્યો. તેને ખીજાં કાંઈ છોકરાં નહોતાં, એટલે પોતાની એકની એક દીકરી મોટી દોલત સાથે તેને આપી; તેથી તે ભક્તને પોતાના બાપની દોલત કરતાં પણ ઘણી વધારે દોલત ટૂંક વખતમાં મળી ગઈ.

આપણને વિશ્વાસ નથી, બાકી ખાતરી રાખવી કે, પ્રભુ કાંઈ પોતાના ભક્તને કદી પણ છોડી દેતો નથી; પરમાર્થી માણસને તે કોઈ ને કોઈ રસ્તે મદદ કરી દે છે; માટે પ્રભુને નામે ગરીબોને આપવામાં હિંમત હારવી નહિ.

૫૬

હરિજનકો હરિનામ બડો ધન, હરિજનકો હરિનામ; ટેક.
 બિન રખવાલે ચોર ન લૂટે, સોવત હે સુખધામ. બડો ધન૦
 દિન દિન હોત સવાયો દોનું, ઘટત ન એક બદામ; બડો ધન૦
 સૂરદાસ પ્રભુ સેવા જા કો, પારસસે કહે કામ. બડો ધન૦

૮૪-છોકરાંઓને શેઠિયા બનાવવા સારૂ તમે પ'ડે નરકમાં ન જાઓ

આપણી એક બહુ મોટી ભૂલ થાય છે, એ તમને ખબર છે ?
 એ ભૂલ બીજી કાંઈજ નહિ, પણ આપણાં છોકરાંઓને શેઠિયા
 બનાવવા સારૂ આપણે પોતે નરકમાં જવું એ છે—આપણાં છોકરાં-
 ઓને ભરેલાં રાખવા સારૂ આપણે ખાલી હાથે જવું એ છે.
 આપણાં છોકરાંઓ ઘડીક વારની મોજમજા મારીને પાપમાં પડે
 તે સારૂ આપણે આપણા પિતા પાસે મૂડી વિના—ધર્મ વિના જવું
 એ છે. આપણાં છોકરાંઓને મહેનત કરવી ન પડે, માટે આપણે
 સ્વર્ગ છોડી દેવું એ છે અને આપણાં છોકરાંઓ જરાક વાર ભરેલાં
 રહે તે સારૂ આપણે હમેશ માટે ખાલી રહેવું એ છે. એ ભૂલ કાંઈ
 નાની નથી. એનો અર્થ એટલોજ છે કે, આપણે ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ
 રાખી શકતા નથી. આપણાં છોકરાંને શેઠિયા બનાવવા સારૂ
 આપણે નરકમાં જવું તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, ઈશ્વરની અનંત
 કૃપા તથા ઈશ્વરનું સર્વજ્ઞપણું આપણે જાણતા નથી; પણ આપણે
 સમજવું જોઈએ કે, આપણાં છોકરાં એ ઈશ્વરની કૃપાનું કળ
 છે, ને તેનું પણ નશીબ તેઓની સાથે હોય છે, એ વાત આપણે
 ભૂલી જઈએ છીએ. બેશક, એટલું ખરૂં છે કે, છોકરાંઓને રખડતાં
 મૂકી જવાનું કોઈ કહેતું નથી, એમ કરવું તે પાપ છે. દુનિયાના
 સર્વે ધર્મો, શાસ્ત્રો તથા મહાત્માઓ કહે છે કે, બચ્યાંઓને કેળવો
 ને સુખી રાખો; પણ તેમને શેઠિયા બનાવવા સારૂ તમે નરકમાં
 જાઓ એમ કોઈ કહેતું નથી. એ તાક તો આપણે આપણી મેળે-
 જ આપણા ગળામાં નાખીએ છીએ; માટે ભાઈઓ ! છોકરાંઓને
 શેઠિયા બનાવવા સારૂ તમારેજ નરકમાં જવું ન પડે એ સંભાળજો.

૮૫-તમે તળાવ ન ખોદાવી શકો, પણ તરસ્યાને પાણી તો પાઈ શકશો

ખરું છે કે, કાંઈ દરેક માણસ કૂવા કે તળાવો ખોદાવી શકતા નથી, પણ જો ધારે તો ઘેરે આવી ચડેલા કોઈ તરસ્યા માણસને પાણીનો લોટો આપી શકે તેમ છે. આપણે સડકો ને રસ્તાઓ ન બંધાવી શકીએ, પણ કોઈને આંગળી ચીંધીને રસ્તો બતાવી શકીએ તેમ તો છીએ, તથા રસ્તામાં પડેલા કાચના કટકા, પથરા કે કાંટાઓને તો ઉપાડી શકીએ તેમ છીએ. આપણે સદાચતો ન ચલાવી શકીએ, પણ ભૂખ્યાને ટુકડો રોટલો આપી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે ધર્મોદ્ધા દવાખાનાં ન ખોલી શકીએ, પણ આપણા પાડોશીને જરૂરને વખતે સૂંઠ, મરી કે હળદર તો આપી શકીએ તેમ છીએ. આપણે પાઠશાળાઓ ન ખોલી શકીએ, પણ તેમાં આપણાં છોકરાંને મોકલી શકીએ તથા કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને પુસ્તકોની મદદ કે સલાહ ને હિંમત આપી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે હમેશાં બિમારોની સારવાર ન કરી શકીએ, તોપણ એકલી પડેલી કોઈ દુઃખી ડોશીને કોઈ વખત દવાખાનેથી દવા લાવી આપી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે મોટી મોટી જાત્રાઓ ન કરી શકીએ, પણ પ્રાર્થના કરવા મંદિરમાં જઈ શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે આખા ગામનું અંધારું દૂર ન કરી શકીએ, પણ બીજાઓને અજવાળું પડે તેવી રીતે આપણા ઘર પાસે નાનો દીવો મૂકી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે પુસ્તકો ન રચી શકીએ, પણ તે વાંચી શકીએ તથા બીજાઓને વંચાવી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે દુનિયાને સુધારી ન શકીએ, પણ આપણે પોતે સુધરી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે નવી શોધો ન કરી શકીએ, તોપણ એવી શોધો કરનારને કોઈ ને કોઈ રીતે મદદ આપી શકીએ તેમ તો છીએ અને કાંઈ નહિ તો મનમાં ભલા વિચારો રાખીને બીજાઓને રૂઢી રીતે મીઠી જીભે બોલાવી શકીએ તેમ તો છીએ.

આવું આવું કાંઈ કાંઈ બને તોપણ ઘણું છે. ઇશ્વરી જ્ઞાનમાં આગળ વધવાનાં એ પગથિયાં છે અને ગરીબમાં ગરીબ માણસોથી પણ એવું કાંઈ ને કાંઈ બની શકે તેમ છે; માટે ભલે નાનું હોય તોપણ કાંઈ ભલું કામ કરો. ભલાં કામને નાનાં નહિ સમજો. મહાત્માઓ કહે છે કે, 'નાના બીજ તરફ નહિ, પણ મોટાં ફળ

તરફ જોઈને પ્રભુપ્રીત્યથે ભલાં કામો કરો; એની અસર ફેગટ નહિ બાય. પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિચતે ।

ન હિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદ્દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥

(ગી. અ. ૬, શ્લો. ૪૦)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! સારું કરેલું કદી પણ વ્યર્થ જતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ ભલું કરનારની કદી પણ માઠી ગતિ થતી નથી.

આવી રીતે પ્રભુ આપણને બહુ ખુલ્લી રીતે કબૂલાત આપે છે, માટે ભાઈઓ ! સારાં કામ કરવામાં પછાત ન રહો.

૮૬-કરની કરે સો પિતા હમેરા !

મહાત્માઓ કહે છે કે:—

‘ કરની કરે સો પિતા હમેરા, કયની કયે સો નાતી;

રહેની રખે સો ગુરુ હમેરા, હમ રહેનીકા સાથી,

લેયા હમ રહેનીકા સાથી.

અર્થાત્ જે કર્મ કરે તે અમારો બાપ છે; જે નિંદા કરે તે અમારો નાતી એટલે દીકરાનો દીકરો છે; મતલબ કે તેને ને અમારે તો ત્રણ પેઢીનું છેદું છે; અને જે રહેણી રાખે એટલે કે બોલ્યા પ્રમાણે ચાલે, મતલબ કે જેનાં મન-વચન ને કર્મની એકતા હોય તે અમારો ગુરુ છે અને અમે તેનાજ સાથી છીએ.’

કેટલાક સારાં કર્મ કરે છે, પણ તે માન સારૂ-મોટાઈ સારૂ અથવા કાંઈ બીજી ઇચ્છાઓને આધીન થઈને કરે છે. તેઓની નહિ, પણ જે આંતરવૃત્તિની પ્રેરણા પ્રમાણે આત્માની શાંતિ સારૂ બ્રહ્માર્પણ કર્મો કરે છે, તેઓનીજ રહેણીકહેણી એક હોય છે, ને તેજ અમારા ગુરુ છે. આજના જમાનામાં આપણી જીલો લાંબી થઈ છે ને હાથ ટૂંકા થયા છે, એટલે કે આપણે બહુ વાતોડા થઈ ગયા છીએ. આસમાનની ને પાતાળની વાતો કરીએ છીએ, પણ આપણા હાથ બહુ ટૂંકા છે; એટલે આપણે ભલાઈનાં કામો બહુ થોડાં કરીએ છીએ. પવિત્ર થવા માટે, સૃષ્ટિના નિયમો-ને અનુસરવા માટે અને ઇશ્વરને રીઝવવા માટે આપણે માત્ર મોઢાની વાતો નહિ, પણ ભલાં કામો કરવાં જોઈએ. લૂખીપૂખી વાતમાં કાંઈ વળે નહિ, એમ સમજીને અસલના સાધુઓ મુનિ-

મત લેતા હતા; કારણકે તેઓ સમજતા હતા કે, વાતો કરવાથી આપણું કલ્યાણ થવાનું નથી, પણ કરણી કરવાથી કલ્યાણ થઈ શકે છે. માટે ભાઈઓ! ‘સાપને ઘેર સાપ પરોણો ને જીભના લખરકા,’ એમ માત્ર જીભના લખરકા નહિ કરતાં આપણી જાતને અને આપણાં ભાઈબહેનોને સુધારવામાં તથા દુનિયાને આગળ વધારવામાં મદદ કરો. એમ કરવું એનુંજ નામ ધર્મ છેને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે. યાદ રાખજો કે, ખાલી લાંબી લાંબી વાતો કરવી એનુંજ નામ કાંઈ ધર્મ નથી, પણ એ તો પ્રપંચીપણું ને ઉપલક્ષ્ય પણું છે, માટે ભાઈઓ! વાતોમાંજ પડ્યા નહિ રહેતાં કરણી કરતાં શીખો, કરણી કરતાં શીખો.

૫૬

સુકૃત કર લે રામ સમર લે, કો જાને કલકી;
કો જાને કલકી રે, ખબર નહિ આ જુગમેં પલકી. (૨૬)
કોડી કોડી માયા જોડી, કર ખાતાં છલકી;
શિરપર તેરે પાપ ગદડિયાં, કિસ બિધ હોય હલકી;
કીસ બિધ હોય હલકીરે, ખબર નહિ આ જુગમેં પલકી. સુકૃતં
તારામડલ ઓર રવિ ચંદ્રમા, ઓર ચરાચરકી;
ચાર દિનોકી ચમક તારમાં, બિજલિયાં ચમકી;
બિજલિયાં ચમકી રે, ખબર નહિ આ જુગમેં પલકી. સુકૃતં
ભાઈબંધ ઓર કુટુંબ કબીલા, મહોબત મતલબકી;
દયા ધરમ કર સાહેબ સમરો, સમરો બિનતિ નાનકકી;
બિનતિ નાનકકી રે, ખબર નહિ આ જુગમેં પલકી. સુકૃતં

૮૭-જિંદગી વીજળીના ઝબકારા જેવી છે; તેમાં મોતી પરોવી લેવું તેનુંજ નામ ચેતવું છે

ભાઈઓ! આપણે કહીએ છીએ કે, ‘પછી વાત, આગળ ઉપર કરશું, હજી ક્યાં વખત આલ્યો ગયો છે? આજ નહિ તો કાલે કરશું.’ પણ ના ના, એમ ન કરો. સારું કામ કરવામાં, પ્રભુનું નામ લેવામાં, પ્રભુની સેવા કરવામાં, એમ ન કરો. આપણે કહીએ છીએ કે, ‘હજી તો અમે બાળક છીએ, હજી તો અમે જીવાન છીએ, હજી તો અમારે ઘણાં વરસો બાકી છે.’ પણ એમ નહિ સમજો. શાસ્ત્રો કહે છે કે, ‘દેહ ક્ષણભંશુર છે.’ મહાત્માઓ કહે છે કે, ‘જિંદગી વીજળીના ઝબકારા જેવી છે, તેમાં ઈશ્વરને ઓળખી લેવો એ વીજળીના ઝબકારામાં મોતી પરોવી લેવા જેવું છે. વીજ-

ળીના ઝખકારાને શુભ થઇ જતાં વાર લાગતી નથી. એટલા વખતમાં મોતી ન પરોવાઇ જાય તો એમજ રહી જાય છે; તેમજ જિંદગીને ચાલી જતાં પણ વીજળીના ઝખકારાની પેઠે વાર લાગતી નથી, માટે જિંદગી છે એટલા વખતમાંજ સાર્થકતા કરી લેવી જોઇએ. મૂઆ પછી કાંઇ નહિ થાય.' માટે ધર્મશુરુઓ વારંવાર કહે છે કે, 'સમય થોડો છે ને કરવાનું ઘણું છે, માટે જલદી ચેતો, ચેતો, નહિ તો પસ્તાવો થશે.'

ચેતો એટલે કાંઇ પૃથ્વીને હલાવી નાખો તેમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ આસમાનમાંથી તારાઓને પકડી લાવો એમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ ન થવા દો એમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ વરસાદનાં ટીપાં ગણી આપો એમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ તોપના ગોળાઓની સામે જાઓ એમ નથી; અને ચેતો એટલે ખાયડીછોકરાં તથા ઘરખારને છોડી ઉજ્જડ જંગલમાં ચાલ્યા જાઓ એમ નથી; પણ ચેતો એટલે કે, પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ. પ્રભુને નામે સત્કર્મ કરો. પ્રભુને નામે મનને કાબૂમાં રાખતાં શીખી અંતરનાં પાપો ઓછાં કરો અને હમેશાં—હરધડી પ્રભુભક્તિમાં—પ્રભુસેવામાં મગ્યા રહો; કારણકે જિંદગી વીજળીના ઝખકારા જેવી છે, તેમાં મોતી પરોવી લેવું એટલે કે, પ્રભુને ઓળખી લેવો તેનુંજ નામ ચેતવું છે.

લાવણી

સખી જન જગત વહેવાર, રેનેકા સપના;
તુમ કાયકું કહત હો યાર, ભૂલ કર અપના. (ટક)
નિજ માત તાત દારા, સુત ભગિની બ્રાતા;
એ સખી સવારથ જન પરસ્પર નાતા. સખી૦
એક રામ ભજન ખીન એર નહિ નિસ્તારા;
ગુરુ જ્ઞાન ગ્રહો તુમ, ઉતરો ભવજળપારા. સખી૦
શિર કાલ અચાનક ખખર નહિ એક પલકી;
કયા કરતે હો અભિમાન આશ નહિ કલકી. સખી૦

૮૮—ચાર હજાર પુસ્તકમાંથી જરૂરની ચાર વાતો
મળી, તેમાં પણ બે યાદ રાખવાની
ને બે ભૂલી જવાની

ધર્મનું તત્ત્વ કેટલું બધું વિશાળ છે ને તેમ છતાં કેવા ટૂંકા

રૂપમાં તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તે સમજાવવા માટે એક અનુભવી ફિલસૂફે કહેલું છે કે, ‘બહુ મહેનત કરીને બહુ લાંબી મુદતે હું ચાર હજાર પુસ્તકો લખ્યો. એ ચાર હજાર પુસ્તકમાંથી ચાર વાત મને ખરેખરી કામની લાગી. એ ચારમાં પણ બે યાદ રાખવા જેવી ને બે ભૂલી જવા જેવી વાત હતી ! પહેલી પ્રભુ ને બીજી મોત. એ બે વાત હમેશાં હરઘડી યાદ રાખવા લાયક છે અને આપણે બીજા ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તે, તથા બીજાઓએ આપણું ખૂરું કર્યું હોય તે, એ બે બાબત ભૂલી જવા જેવી છે.’

પ્રભુને યાદ કરવાથી આપણે પ્રભુના આનંદના ભાગીદાર થઈ શકીએ છીએ અને મોતને યાદ કરવાથી મંદ વૈરાગ્ય આપણને ઊપજે છે, એટલે બીજી આસક્તિઓ ઓછી થતી જાય છે. આપણે બીજાઓ ઉપર કરેલા ઉપકાર ભૂલી જવાથી આપણો અહંભાવ છૂટે છે, તેથી તે ઉપકાર પ્રદ્યોત્તમ થાય છે તથા બીજાઓએ કરેલી ભૂલો તરફ નહિ જોવાથી ક્રોધથી બચાય છે ને સમદૃષ્ટિ આવતી જાય છે, એટલે પ્રભુમય થવાનું જાય છે. ટૂંકામાં એજ કે, એક વાત યાદ રાખવા જેવી તે ભક્તિ છે ને એક વાત ભૂલી જવા જેવી તે કરેલો પરમાર્થ છે. સર્વ ધર્મોનો સારભાગ એજ છે, માટે ભક્તિ અને પરમાર્થને આપણા જીવનનું તત્ત્વ બનાવો.

૮૯-કડવી તૂંબડીને જત્રા કરાવવાથી તે કાંઈ મીઠી થાય નહિ; તેમ અંતર ધોયા વિના પાપ જાય નહિ

ઋષિઓએ બહુ સારી રીતે આપણને સમજાવેલું છે કે, ધર્મનું તત્ત્વ ભક્તિ ને પરમાર્થ છે અને ભક્તિ તથા પરમાર્થ હૃદયની સરળતાથી, હૃદયની પવિત્રતાથી બની શકે તોજ કામનાં છે. મનની મલિનતાને જ્યાંસુધી ન ધોઈએ ત્યાંસુધી બહારનાં ગમે એટલાં કર્મ કરવાથી પણ આપણે પવિત્ર થઈ શકીએ નહિ. લાંબાં લાંબાં તિલક, મોટી મોટી છાપો, સુંદર માળાઓ, ઘણી કંઠીઓ ને બહુ વાર નાહવાથી તથા બીજાઓથી બહુ અલગાઈ જવાથીજ આપણે પવિત્ર થઈ શકતા નથી, પણ હૃદયની સરળતાથીજ પવિત્ર થઈ શકાય છે. તેને માટે આપણા લોકોમાં કહેવાતું એક જૂનું દંષ્ટાંત છે:—

બે ભાઈઓ હતા. તેમાં નાનો ભાઈ બહુ ધામધૂમિયો ને ખટપટી હતો. દરેક નાની નાની બાબતોમાં પણ તે બહુજ

આસક્તિ રાખતો, વાત વાતમાં ગુસ્સે થતો, જરા જરામાં તેને માન-અપમાન લાગી જતું, જરા વાર પણ તે પોતાની વૃત્તિને શાંત રાખી શકતો નહિ, ઘણી જાતની ઉપાધિઓ તે પોતાને માથે વહેરી લેતો ને ઘણી જાતના પ્રપંચ કરી બહુ દોલત મેળવતો હતો. તેને માનપાનની બહુ ઇચ્છા હતી, તેથી પોતે નાત-જાતમાં સારો કહેવાય તે સારૂ જાત્રા કરવા નીકળ્યો. એ વખતે પોતાના મોટા ભાઈને કહ્યું કે, ‘તમે પણ મારી સાથે જાત્રા કરવા ચાલો.’ ત્યારે શાંતવૃત્તિ ને સરળ ચિત્તવાળા મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, ‘મારે તો ઘેર બેઠાંજ જાત્રા છે. જ્યાં પ્રભુનામ લેવાય ત્યાં તીર્થજ છે. હું હાલ આવી શકું તેમ નથી, પણ એક મારી તૂંબડીને તમે જાત્રા કરવા લેતા જાઓ ને જ્યાં જ્યાં તમે સ્નાનપાન કરો ત્યાં ત્યાં મારી તૂંબડીને પણ નવરાવજો.’ નાનો ભાઈ મોટા ભાઈની ઇચ્છા પ્રમાણે તેની તૂંબડી પોતાની સાથે લેતો ગયો અને તે તૂંબડીને પણ પોતાની સાથે બરોબર રીતે જાત્રા કરાવી.

એ પછી ચાર છ મહિને જાત્રા કરીને તે ઘેર આવ્યો, ત્યારે મોટા ભાઈએ તેને પોતાને ઘેર ઉતાર્યો. એ પછી બન્ને ભાઈઓ સાથે જમવા બેઠા. એ વખતે મોટા ભાઈએ પેલી જાત્રાવાળી તૂંબડીને ઉપરથી કાપી અંદરથી ઘોચા વિના તેમાં પાણી ભર્યું ને તે પાણી જાત્રા કરી આવેલા પોતાના નાના ભાઈની પાસે મૂક્યું. જમતે જમતે મોટો ભાઈ પૂછવા લાગ્યો કે, ‘મારી તૂંબડીને બધાં તીર્થમાં નવરાવી છે કે ?’ ત્યારે નાના ભાઈએ બહુ ખુશીમાં આવી જઈને કહ્યું કે, ‘હા, બધે ઠેકાણે બરોબર રીતે જ્યાં જ્યાં અમે નાહ્યા, ત્યાં ત્યાં સર્વ ઠેકાણે તેને પણ નવરાવી છે. અમે ક્યાંઈ પણ તેને ભૂલી ગયા નથી. ગંગાજી, જમનાજી, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, પ્રયાગ સંગમ, સરસ્વતી, ત્રિવેણી વગેરે બધે ઠેકાણે તેને નવરાવી છે. એમ વાત કરતે કરતે તે પાણી પીવા લાગ્યો, પણ તેની પાસેનું પાણી તો પેલી કડવી તૂંબડીમાંનું હતું, એટલે બહુ કડવું લાગ્યું; તેથી તુરત ત્યાંજ કોગળો કરી નાખ્યો ને ખૂમ પાડી બેઠ્યો કે, ‘આ શું ? આવું કડવું ઝેર જેવું પાણી ક્યાંથી ?’ ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, ‘એ શું વાત ? એ તો નવાઈ જેવું ? શું તમને પાણી કડવું લાગ્યું ? એ પાણી તો તમારી સાથે અડસઠ તીર્થમાં નાહેલી પવિત્ર તૂંબડીનું છે. એમાં હજી પણ કડવાશ કેમ રહી ? ત્યારે તમે મારી તૂંબડીને બરોબર જાત્રા કરાવી નહિ હોય,’

એ સાંભળી નાના ભાઈએ કહ્યું કે, ‘અમે તો તેને ઉપરથી નવરાવી, પણ તેની અંદર ક્યાં ઘોયેલું છે ? ઉપરથી નવરાવીએ તેમાં અંદરની કડવાશ કેમ જાય ?’ ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, ‘તમે જાત્રા તો કરી આવ્યા, પણ તે મારી તૂંબડીની પેઠે બહારથીજ કે કાંઈ અંદરથી પણ ખરું ?’

આ સાંભળી નાનો ભાઈ શરમાઈ ગયો. તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે, વ્યાવહારિક પ્રપંચોમાં ડાહ્યા થવું એ કાંઈ તરવાનો રસ્તો નથી, એથી કાંઈ મનના-અંતરના વિકારો-મનની કડવાશ જાય નહિ. એ કડવાશ તો હૃદયની પવિત્રતાથીજ દૂર થઈ શકે, માટે ઝાઝા ડોળડમાકમાં નહિ ફસાઈ જતાં હૃદયની સરળતા રાખતાં શીખો. ઈશ્વરને સરળતા ગમે છે, પ્રપંચ નહિ. આજે આપણે સરળતાને ભોળાપણું કહીએ છીએ, પણ યાદ રાખજો કે ઈશ્વરને ભોળાપણું પસંદ છે; માટે ભાઈઓ ! દાંભિકપણામાં ને બહારના આડંબરમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં અંતરની શુદ્ધિ થાય તેમ કરો.

ગાઝલ

જીને આપકું જોયા નહિ, મન મેલકું ઘોયા નાહ;
દિલ ડાઘકું ખોયા નહિ, અંધોલ ક્રિયા સો ક્યા લયા ? જીને
કુતા હુવા ધન માલકા, ધંધા ક્રિયા જંગલકા;
હૃદયા લયા ચંડાલકા, કાશી ગયા સો ક્યા લયા ? જીને

૯૦—યજ્ઞમાન વખત આવે દક્ષિણા આપે છે, તેમ પ્રભુ પણ વખત પાક્યે ફળ આપશે, માટે ઉતાવળ ન કરો

ભક્તિનાં ફળ માટે તમે શા માટે ઉતાવળા થાઓ છો ? તમારી ઉતાવળ કાંઈ કામ આવવાની નથી; કારણકે ઈશ્વર પોતાના વખતે આપશે. આપણી ઇચ્છા મુજબ તુરતજ આપવાને તે કાંઈ બંધાયેલો નથી. એક ગોર પોતાના યજ્ઞમાનને ઘેર કાંઈ માગવા જાય, ત્યારે યજ્ઞમાન પોતાની કુરસદે તેને આપે છે, તેમજ ઈશ્વર પણ યોગ્ય વખતે આપણને જરૂર આપશે. તેમાં હઠ કરવી કે ઉતાવળ કરવી એ કાંઈ વાજબી નથી. ભક્તિનું ઇનામ પ્રભુ પાસેથી આપણે અડંગો લગાવીને કે જોર કરીને લેવાનું નથી પણ તેની કૃપાથી મેળવવાનું છે. આપણે હઠયોગીઓ નથી, પણ કૃપાભિલાષીઓ છીએ એમ દરેક ભક્ત લોકોએ પાકી રીતે સમજવું જોઈએ.

૯૧-દેશમાં જ્યારે આફતો ચાલતી હોય ત્યારે વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ

હમેશાં ઈશ્વરભક્તિ કરવાની આપણી ફરજ છે, પણ તેમાં પણ જ્યારે દેશમાં આફતકાળ ચાલતો હોય ત્યારે તો દરેક માણસની એ ખાસ ફરજ છે; કારણકે જ્યારે ઘરની અભરાઈ તૂટે, ત્યારે તેની ઉપરની, નીચેની, ને આબુખાબુની કંઈ કંઈ વસ્તુ ફૂટી જશે, ને કંઈ કંઈ વસ્તુ બચશે તે કાંઈ કહી શકાય નહિ; તેમજ દેશમાં દરદોની, હુકાળની, લડાઈની અને ગરીબાઈની એવી એવી આફતો ચાલતી હોય ત્યારે તે પણ અભરાઈ તૂટ્યા જેવું છે. એના અપાટામાં આપણે પોતે પણ નહિ આવી જઈએ તેની શી ખાતરી છે? માટે ભાઈઓ! એવા આફતના વખતમાં તો ખાસ ઈશ્વરભજન કરવું જોઈએ; કારણકે ભક્તિમાં દિલાસો છે અને સમર્થ પ્રભુના નામમાં આફતને અટકાવવાનું બળ છે; માટે સૌ માણસોએ ખરા દિલથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને એકબીજાના મદદગાર થવું જોઈએ.

૯૨-સમુદ્રમાં તોફાનવેળા સરસામાન જતો કરીને જેમ જિંદગી બચાવો છો, તેમ જંજળોને છોડીને અનંતને મેળવો

જ્યારે કોઈ વહાણમાં તોફાન લાગે છે, ત્યારે અંદરની દરેક વસ્તુને સમુદ્રમાં ફેંકી દઈને પણ વહાણવટીઆ પોતાની સલામતીને ખાતર વહાણને બચાવે છે; તેમજ આપણને કાળરૂપી તોફાન લાગેલું છે, માટે અંતરમાં રહેલાં વહાલાં પાપો અને વ્યાવહારિક જંજળોરૂપી સામાનને ફેંકી દઈ, પ્રભુમાં લાગી જઈ, આત્માને બચાવવો જોઈએ. તોફાન વખતે પણ જે સામાનની દરકાર કરીએ, તો વહાણ બચી શકે નહિ; તેમજ ખ્યાર કરીને હૃદયમાં ભરી રાખેલાં પાપોને જે દૂર ફેંકી દઈએ નહિ, તો આપણે પણ પાર થઈ શકીએ નહિ; સંસારસાગરમાં જ ડૂબી જઈએ અને જન્મ-મરણના વમળમાં પડી જઈએ. જે એ જંજળોને અને પાપોને ફેંકી દઈએ નહિ, તો અનંત જીવનમાં જઈ શકીએ નહિ; માટે વસ્તુઓ કરતાં સલામતી વધારે સારી છે એમ સમજી, પાપને દૂર ફેંકી દઈ, અનંત જીવનને પસંદ કરવું જોઈએ.

૯૩-જેના ઘરમાં આગ લાગે તે સામાન બહાર ફેંકી દે છે, તેમજ જે ભક્તના અંતરમાં પ્રભુનામનો વિરહ લાગે છે તે વાસનાઓને દૂર ફેંકી દે છે

તમને ખબર છે કે, જેના ઘરમાં આગ લાગે છે, તે ઘરઘણી ઘરની દરેક વસ્તુ બહાર ફેંકી દે છે; તેમજ જેના હૃદયમાં ભક્તિનો ઉદય થાય છે, જેના અંતરમાં પ્રભુનામની લેહ લાગી જાય છે, તે પણ પોતાના દિલમાંથી સર્વ વસ્તુને બહાર ફેંકી દે છે. તે પોતાના મનમાં કે પોતાની પાસે કાંઈ પણ વસ્તુ રાખતો નથી; કારણ કે પ્રભુના નામરૂપી જ્યોતિ આગ જેવી છે. તે સર્વે નજીવી વસ્તુઓને બાળી નાખે છે. માટે ખરો ભક્ત તો એજ છે કે, જેણે હૃદયમાં ભરાઈ ગયેલી બીજી નકામી વસ્તુઓને-માયાને બહાર ફેંકી દઈ, આત્મિક જ્યોતિનો અખંડ શાંત પ્રકાશ અનુભવ્યો છે. એ આત્મિક પ્રકાશ અનુભવવો, એ અખંડ શાંતિમાં રહેવું, એજ જિંદગીની સફળતા છે.

૯૪-અભિમાન છોડો એટલે સ્વર્ગ તમારુંજ છે

એક સાધુ હતો. તે બહુ તપ કરતો, બહુ નિયમો પાળતો ને યોગની બહુ કઠિન ક્રિયાઓ કરતો હતો; પણ તે બધું અહં-ભાવથી કરતો. ‘હું કઈ છું, મારે સાડ કઈ છું, મારા જેવું કરે તેવું બીજું કોણ છે ?’ એવા એવા ખ્યાલો તેના મગજમાં હજી ભમ્યા કરતા હતા. એમ કરતે કરતે ઘણું વરસો વીતી ગયાં.

તે પછી એક દિવસ નારદજી ત્યાં આવી નીકળ્યા. તેને એ ભક્તે પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ ! ક્યાં પધારો છો ?’ નારદજીએ કહ્યું કે, ‘પ્રભુ પાસે જઈ છું.’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું: ‘કૃપા કરીને ભગવાનને પૂછી આવજો કે, મારો ઉદ્ધાર તે ક્યારે કરશે ? મેં તો બહુ તપ કર્યું છે ને સેંકડો વરસ થયાં હું આ જંગલમાં બેઠેલો છું; હવે તે ક્યારે મારો ઉદ્ધાર કરશે ?’ ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, ભલે એ બાબત હું પૂછતો આવીશ. પછી નારદજી વૈકુંઠમાં ગયા, ત્યારે ભગવાનને પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ ! તપોવનમાં એક સાધુ ઘણું વરસ થયાં તપ કરે છે, તેણે પુછાવ્યું છે કે, મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ?’ ત્યારે પ્રભુએ નારદજીને કહ્યું કે, ‘ભક્તના નામની ચોપડી બેઠેલો. એ ચોપડીમાં તેનો જે નંબર હોય તે ખરો.’ ત્યારે નારદજીએ એ ચોપડી બેઠે પણ તેમાં તે સાધુનું નામ નહોતું; તેથી નારદજીએ

પ્રભુને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! તમારે ત્યાં પણ પોલ તો બહુ મોટી દેખાય છે! એવો મોટો તપસ્વી, તેનું તમારી ચોપડીમાં ક્યાંયે નામ પણ મળે નહિ? એવડી મોટી ભૂલ?’ ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે, ‘જે અહંકારથી ભક્તિ કરે તેનું નામ મારી ચોપડીમાં લખવામાં આવતું નથી.’ એ સાંભળી નારદજી ત્યાંથી રવાના થયા અને પેલા સાધુ પાસે આવ્યા. સાધુએ પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ! મારું શું થયું? મારો નંબર કેટલામો છે?’ ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, ‘પ્રભુને ત્યાંની ભક્તનોંધની ચોપડીમાં તમારું નામ નથી.’ એ સાંભળીને તે સાધુ બહુ અજબ થયો. તેણે કહ્યું કે, ‘એમ કેમ બને? મારા જેવા બૂના ને મોટા ભક્તનું પ્રભુ પાસે નામ પણ ન મળે?’ ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, ‘હા, એમજ છે. મેં ખરાબર તપાસ કરી, પણ ત્યાં તમારું નામજ નથી.’ ત્યારે તે સાધુએ પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ! એવા અંધેરનું શું કારણ હશે?’ ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, ‘ભક્તિ કરતાં તમે અહંકાર કરો છો, પણ પ્રભુ કહે છે કે, અહંકારીનાં નામો મારી ચોપડીમાં હોતાં નથી.’ તે ભક્તે કબૂલ કર્યું કે, ‘વાત તો ખરી છે, મારામાં અહંકાર તો છે. હવેથી હું એમ નહિ કરું.’ આમ વાત થાય છે એટલામાં તો વિમાન આવ્યું. વિમાનના દ્વતને પૂછ્યું કે, ‘આ શા માટે?’ તેણે કહ્યું કે, ‘આ સાધુખાવાને સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે.’ ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, ‘એ કેમ બને? હજી હમણાંજ હું પ્રભુ પાસે જોઈને આવું છું ત્યાં એ સાધુનું નામ પણ નહોતું, ને આટલી વારમાં વિમાન ક્યાંથી આવ્યું?’ ત્યારે તે વિમાનવાળાએ કહ્યું કે, ‘હમણાંજ તેનો અહંકાર ગળી ગયો એટલે તુરતજ વિમાન આવ્યું.’

જીવો પોતાનો અહંભાવ છોડે, એટલે તેને પ્રભુ ગ્રહણ કરવામાં વાર લગાડતો નથી. પ્રભુની કૃપા તો જ્યારે જોઈએ ત્યારે તૈયારજ છે. માત્ર તે લેવાનીજ વાર છે. આપણે આપણું આપણાપણું ખોઈ દઈએ, ને પ્રભુમય થઈ જઈએ, ત્યારે સ્વર્ગ કાંઈ દૂર નથી. આપણીજ વાર છે, પ્રભુની વાર નથી, એ નક્કી સમજજો.

૯૫-તક મયા પછી બધું કુરરરરર રૂ થઈ જશે

એક વૃદ્ધ ભરવાડ હતો. તેને કોઈએ કહ્યું કે, ‘તું આવડો મોટો થયો ને હજી સુધી કોઈ શુરુ કર્યો નહિ. કોઈને શુરુ કરે

તો સારૂ. ગુરુ કરીશ તો તારૂં કલ્યાણ થશે, નહિ તો એમને એમ ખાલી ચાલ્યું જવું પડશે.’ જંગલી પણ વિશ્વાસુ ભરવાડને એ વાત ઠીક લાગી, તેથી તેણે ગુરુ કરવા નક્કી કર્યું. એ પછી તે રસ્તે કોઈ સાધુઓ જતા હતા, તેમને તે ભરવાડે બોલ્યા. એટલે તે ઢોડતો ઢોડતો તેમની પાસે ગયો ને કહ્યું કે, ‘મહારાજ ! મને ગુરુ કરો.’ સાધુઓએ બધું કે આ કોઈ જંગલી છે, તેથી કહ્યું કે, ‘તું ચેલો થા, ગુરુ કેમ થવાય ?’ ત્યારે તે ભરવાડે કહ્યું કે, ‘નહિ, મને તો ગુરુ કરો; કારણકે ગુરુ ધારવો-ગુરુ કરવો, એ વાત તે ભોળો ભરવાડ ભૂલી ગયો હતો ને ગુરુ શબ્દ યાદ રહી ગયો હતો, એટલે ‘મને ગુરુ કરો,’ એમ હઠ કરતો હતો. પેલા સાધુઓએ કહ્યું કે, ‘ઠીક છે ભલા, ચાલ અમારી સાથે. આજથી તું અમારો ગુરુ.’ એ પછી તેઓ એક ગામમાં ગયા. ત્યાં નદી-કિનારે ઊતર્યા ને થોડા સાધુ તે ગામમાં રાજ પાસે ગયા. રાજાએ તે સાધુનો આદરસત્કાર કર્યો. ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘અમારા ગુરુ તો નદીકિનારે આસન પર છે.’ ત્યારે રાજાને વિચાર થયો કે, આ સાધુઓ સારા દેખાય છે, એટલે તેનો ગુરુ તો કોણ બળે કેવો સારો હશે ! તેથી રાજા તે ગુરુને મળવા નદીકિનારે ગયો. સાધુઓએ રાજાને કહ્યું કે, ‘અમારા ગુરુએ તો મુનિવ્રત લીધું છે, તે તો કોઈની સાથે બોલતા નથી;’ અને ગુરુ બનેલા ભરવાડને કહ્યું કે, ‘તારે કાંઈ પણ બોલવું જ નહિ.’ એ પછી રાજા તે ગુરુને મળવા ગયા. એ વખતે ત્યાંથી કોઈ ભરવાડનાં બકરાનું ટોળું નીકળ્યું. એ બકરાંને જોઈને પેલા ગુરુ બનેલા ભરવાડથી રહી શકાયું નહિ; તેથી તે તેના જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે બોલી ઊઠ્યો કે, ‘તક તક તક તક કુરરરરર.’ આ સાંભળી રાજાએ પૂછ્યું કે, ‘તમારા ગુરુ બોલતા નથી ને આ શું ?’ ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, ‘રાજાજી, ગુરુએ તમારી ઉપર કૃપા કરી છે. તે કહે છે કે, ‘આ તક છે, તક છે, તક છે, તક જશે એટલે બધું કુરરરરર કૂ થઈ જશે; માટે કાંઈક સાર્થકતા કરી દો.’ આ સાંભળી રાજાને બહુ સારી અસર થઈ તેથી તેણે પોતાના રાજ્યમાં બહુ સારાં કામો કર્યાં.

આપણને પણ રૂડાં કામો કરવા માટે તક મળેલી છે. એ તક જો નહિ સાચવી લઈએ તો આપણે પણ કુરરરરર કૂ થઈ જઈશું; માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો. હજી પણ કાંઈ તક વહી ગઈ નથી. જેટલી તક આપણા હાથમાં છે તેટલી પણ ધણી છે. તેનો લાભ

લઈએ તોપણ બેડો પાર થાય તેમ છે; પણ એ લાભ લેવો જોઈએ, નહિ તો પછી તક તક તકતક તક કુરરરરર કૂ તો છેજ.

૯૬-હૃદયમાં પાપ ભરી રાખવાથી શાંતિ નહિ મળે

આપણને સૌને સુખ ગમે છે, તેથી સુખને માટેજ આપણે સર્વ પ્રકારનાં તરફડિયાં મારીએ છીએ અને તોપણ ખરૂં સુખ તો આપણને મળતુંજ નથી; કારણકે સુખ ધર્મમાં છે ને ખરે ધર્મ તો આપણાથી બહુ દૂર રહે છે, કેમકે આપણા હૃદયમાં પાપ ભરેલું છે. ધર્મ ને પાપ એ અજવાળાં ને અંધારાં જેવાં છે. એ બંને સાથે રહી શકે નહિ, એટલે જરાક જેટલું પણ આપણામાં પાપ હોય ત્યાંસુધી ખરૂં સુખ ભોગવી શકાય નહિ; કારણકે પાપ છે તે હૃદયના મર્મસ્થાનમાં એક પ્રકારનો મોટો જખમ છે. હૃદયના મર્મસ્થાનમાં મોટો જખમ રાખીને શાંતિ કેમ ભોગવી શકાય? તેને માટે કહેલું છે કે:—

સાધુઓની એક મંડળી હતી. એ મંડળીના સાધુઓ બહુ શાંતિમાં રહેતા હતા ને બીજા લોકોને પોતાના ભક્તમંડળમાં આવવા ઉપદેશ કરતા હતા. એક ભલો માણસ તે મંડળમાં દાખલ થયો ને તેઓની સાથે રહેવા લાગ્યો. કેટલાક દિવસ પછી તેણે મંડળીના મોટા સાધુને કહ્યું કે, ‘હું તમારી સાથે ભળેલો છું, પણ મને તમારા જેવો આનંદ મળતો નથી.’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘હજી તમારામાં કાંઈ પાપ રહેલું હશે.’ ત્યારે તે ભક્ત થયેલા ભલા માણસે કહ્યું કે, ‘અગાઉ ઘણું વરસો ઉપર મેં મારા શેઠની ચોરી કરેલી છે, પણ એ લોકોને તે વાતની ખબર નથી.’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘એ ચોરીના રૂપિયા જેના હોય તેને પાછા આપી દે. હવે તારે એ રાખીને શું કરવા છે?’ બીજે દિવસે ચોરીના દસ હજાર રૂપિયાની નોટ તેણે પોતાના શેઠ ઉપર વગર નામે મોકલી દીધી. એ પછી થોડા દિવસ વીત્યા બાદ પાછું તે ભક્તે સાધુ મહારાજને કહ્યું કે, ‘મેં ચોરીના રૂપિયા મોકલી આપ્યા, તોપણ હજી સુધી મને તમારા જેટલો આનંદ થતો નથી.’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘તેં રૂપિયા મોકલ્યા પણ તારૂં નામ નહિ આપ્યું હોય! તેની માફી નહિ મેળવી હોય! એમ ન કરે ત્યાંસુધી આનંદ થાય નહિ.’ ત્યારે તે માટે ભક્તે કહ્યું કે, ‘એ કેમ બને? મારા શેઠ તો મને સારો માણસ સમજે છે. તેની પાસે હું મારી ચોરી

કબૂલ કરું એ કેમ બને ? એમાં મારી આબરૂ શું ? ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘જે આનંદ જોઈતો હોય તો પાપની માફી મેળવવી જોઈએ. પાપની માફી મેળવ્યા વગર ખરો આનંદ મળી શકે નહિ. ચાલ મારી સાથે, હું તેની માફી અપાવું. જરાક શરમ સારૂ શું તું તારા હૃદયમાં હમેશની શૂળ ખૂંચેલી રાખીશ ? દુનિયાની ખોટી શરમ સારૂ તું ઈશ્વરી આનંદને છોડી દઈશ ? અને જરાક વારની શરમ સારૂ શું તું નરકમાં જવા તૈયાર થઈશ ? નહિ ભાઈ ! એમ ન કર, પાપને હૃદયમાં ભરી ન રાખ. પાપને રાખીને કોણ સુખી થઈ શક્યું છે ? ઈશ્વર મોટો કે શરમ ? બેટા, ઈશ્વરને ખાતર શરમ છોડી દે ને તારાં પાપની માફી મેળવ.’ અંતે એ ભક્ત તે સાધુ સાથે પોતાના જૂના શેઠને ત્યાં ગયો. તે શેઠને સાધુએ કહ્યું કે, ‘તમને દસ હજાર રૂપિયા બે મહિના ઉપર પહોંચ્યા છે ?’ ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, ‘હા, રૂપિયા અમને પહોંચ્યા છે, પણ તે કોણ મોકલ્યા ને શા માટે મોકલ્યા તે અમે જાણતા નથી.’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘એ રૂપિયા તમારાજ છે, તમારી પેઢીમાંથી આ તમારા મુનીમે ઘણાં વરસ ઉપર તે ચોરેલા હતા; પણ હવે એ માણસ અમારા ભક્તમંડળમાં સામેલ થયો છે ને પાપને છોડી દઈ ધર્મનો આનંદ અનુભવવા ઇચ્છે છે; પણ જ્યાંસુધી તમારી માફી ન મળી શકે, ત્યાંસુધી તેનું પાપ દૂર થઈ શકતું નથી ને ત્યાંસુધી તે આનંદ અનુભવી શકતો નથી, માટે તમે તેને માફીપત્ર આપવાની મહેરબાની કરો.’ આ વાત સાંભળી તે ગૃહસ્થ બહુ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે કહ્યું કે, ‘અમે તો અમારા મુનીમને સારો માણસ સમજીએ છીએ. તેણે ચોરી કરેલી છે એમ અમે આજ સુધી જાણતા નહોતા.’ તે સાધુએ કહ્યું : ‘માણસ દુનિયાથી પોતાનાં પાપ છુપાવી શકે, પણ પોતાના હૃદયથી કેમ છુપાવી શકે ? પ્રભુથી કેમ છુપાવી શકે ? હૃદયમાં પાપ ભરી રાખીને આનંદ કેમ મેળવી શકાય ? તેને તો આનંદ મેળવવો છે, માટે તમારી માફીની જરૂર છે.’ તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, ‘હું વિચાર કરીને ચાર માસ પછી માફીપત્ર આપીશ.’ એ પછી ચાર માસ થયા ત્યારે તે સાધુ તથા ભક્ત પેલા શેઠને ત્યાં ગયા. એ વખતે તે શેઠે એ બંનેને એક નવા સુંદર મકાનમાં લઈ જઈ કહ્યું કે, ‘આ મારું માફીપત્ર છે, આ મકાન તમારા આનંદને માટે છે. ઈશ્વરી આનંદ મેળવવાને ખાતર જે પોતાનાં પાપની માફી ચાહે છે, ને ચોરી કરેલા દસ હજાર રૂપિ-

યા પાછા આપે છે, તે રૂપિયા લઇને મારી પેટીમાં મૂકી દેવાથી મને પણ શું આનંદ મળે ? માટે તે દસ હજાર તથા મારા તરફથી ખીજા વીસ હજાર રૂપિયા ઉમેરી ત્રીસ હજાર રૂપિયાનું આ મકાન તમારી મંડળીને ઈશ્વરી આનંદ લેવા માટે હું ભેટ આપુ છું.’

ખરો આનંદ મેળવવાને માટે તો નિષ્પાપ થવું જોઈએ. પાપને પોતાના હૃદયમાં રાખીને કોઈ પણ માણસ ખરી શાંતિ કે પૂર્ણ આનંદ મેળવી શકશે નહિ; માટે પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરો ને થઈ ગયેલી ભૂલો સુધારો, એજ આનંદ મેળવવાનો ઉપાય છે.

૯૭--આપણા હૃદયમાં ઈશ્વર રહેલો છે, છતાં આપણે તેને ઓળખતા નથી

કસ્તૂરી, મૃગના ડૂંટામાંજ ભરેલી છે, પણ તેની મૃગને ખબર નથી, તેથી પોતાના શરીરમાંજ રહેલી કસ્તૂરીની સુગંધીથી મોહિત બની તેની શોધ માટે તે પહાડોમાં ને જંગલોમાં ફરતો ફરે છે, તોપણ તે તેને મળતી નથી. એવીજ રીતે આપણે પણ આપણા હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વરને ભૂલી જઈ બહારનાં સ્થાનોમાં ને બહારની ક્રિયાઓમાં તેને શોધીએ છીએ, પણ તે ક્યાંથી મળે ? કારણકે કસ્તૂરી કાંઈ પહાડોનાં શિખરોમાં કે ઝાડોના મૂળિયામાં નથી, પણ તે શોધનાર મૃગની પોતાનીજ ડૂંટીમાં છે; તેમજ ઈશ્વર પણ આપણાં હૃદયમાંજ છે. જો આંતરવૃત્તિ સાફ રાખીએ, સરળતા રાખીએ, વિશ્વાસ રાખીએ, સત્સંગમાં મગ્ન રહીએ અને પ્રભુના નામનું શરણ પકડી લઈએ, તો ઈશ્વરને શોધવા માટે આપણે ક્યાંય દૂર ભટકવાની જરૂર નથી. એ હૃદયનું ધન છે, બહારની વસ્તુ નથી. તેને માત્ર નાહવાઘોવામાં ને ટીલાંટપકાંમાંજ નહિ, પણ સદાચારમાં ને તમારા હૃદયમાં શોધો.

૯૮--હૃદયમાં પાપ ભરી રાખીને કાંઈ પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકાય નહિ

એક રાજાને ત્યાં પુત્ર આવ્યો, ત્યારે બધા અમીર લોકો ને શેઠિયાઓ તેને ત્યાં નજરાણાં આપવા ગયા. એ વખતે કેટલાક ધાડપાડુ લુચ્ચાઓ પણ રાજા પાસે નજરાણાં લઈ ગયા, ત્યારે રાજાએ તેમને કહ્યું કે, ‘તમારું નજરાણું અમે નહિ રાખીએ.’ તે લુચ્ચાઓએ કહ્યું કે, ‘અમે તમારી રૈયત છીએ ને તમારી ખુશાલી-

માં અમારી પણ ખુશાલી છે, માટે અમારું નજરાણું રાખવું જોઈએ.’ ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, ‘તમે મારી સાથે બહારવટું રાખો છો તે તો બંધ કરો, મારી રૈયતને લૂંટો છો તે તો બંધ કરો, મારા અમલદારોને ત્રાસ આપો છો તે તો બંધ કરો અને મારી વિરુદ્ધમાં તમારાં જે જે કાવત્રાં રચો છો તે તો બંધ કરો ! એ બધું છોડીને પછી મને નજરાણું આપો. મારા દુશ્મન રહીને મને નજરાણું આપો તે હું કેમ લઉં ? તમારા એવા નજરાણાથી હું કાંઈ તમારા ઉપર ખુશી થાઉં નહિને જ્યાંસુધી તમે મારી સાથે-નું બહારવટું બંધ કરો નહિ ત્યાંસુધી આપણી મિત્રતા થાય નહિ. જો મને ખુશી કરવો હોય તો તમારે મારી ઇચ્છાને આધિન થવું જોઈએ. મારી ઇચ્છાને આધીન થયા વિના હું તમારું નજરાણું લઈ શકું તેમ નથી.’

આવીજ રીતે આપણે પણ પેલા બહારવટિયાના જેવાજ છીએ. પ્રભુની વિરુદ્ધમાં આપણે વર્તીએ છીએ, પ્રભુનાં બાળકોને-આપણાં ભાઈબહેનોને આપણે ઠગીએ તથા લૂંટીએ છીએ, આપણા મનમાં ખોટા વિચારો કરીએ છીએ, પ્રભુનાં વિરોધી કામ-ક્રોધ-લોભને આપણે આશરો આપીએ છીએ અને રાતદિવસ ખોટાં કામોમાં મગ્યા રહીએ છીએ તેમજ વારતહેવાર તથા ઉત્સવ સમયે, તીર્થમાં કે પર્વણી સમયે આપણે પ્રભુને નજરાણું આપવા જઈએ છીએ, એટલે કાંઈક સહેજસાજ દાનધર્મ કરીએ છીએ; તે પણ ખાસ પ્રભુ ઉપરના પ્રેમને ખાતરજ નહિ, પણ આપણા અહંકારને ખાતર-આપણી લોકલાજને ખાતર આપણે કાંઈક કાંઈક કરીએ છીએ, પણ પ્રભુ તે કબૂલ રાખતો નથી. પ્રભુ કહે છે કે, ‘તમે સુધરીને-એટલે કે મારા હુકમમાં રહીને પછી મને નજરાણું આપો. મારે નજરાણાની પણ જરૂર નથી, માત્ર તમારાં હથિયાર છોડીને એટલે કે પાપને છોડીને મારે શરણે આવો, એટલે હું તમારોજ છું ને તમે મારાજ છો.’

૫૬

વહાલો મારો સાયાનો સંગાથી રે, જેણે પ્રીત કીધી. (૧૬)
વહાલાજી મારા પ્રથમ, ધ્રુવસું પ્રીત કીધી; (૨)
તેને અવિચળ પદવી દીધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો
વહાલાજી મારા બળીને બોલાવી વાચા લીધી; (૨)
તણુ ડગલાં પૃથ્વી લીધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો
વહાલાજી મારા ઊંડા તે જળમાં ગર્જના કીધી; (૨)

તેની તરત ખબર લીધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.
 વહાલાજી મારા હેતે, વિદુરની ભાજી ખાધી; (૨)
 એને વચને ગુણકા સાધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.
 વહાલાજી મારા વૃન્દા તે વનના વાસી (૨)
 એમ બોલ્યા જીવણ દાસી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.

૯૯-ડૂબતાને બચાવવા માટે નદીમાં ફેંકેલો ભાલો

એક નદીના પૂરમાં ઘણાં માણસો તણાતાં જતાં હતાં. એજેઘ કિનારે ઊભેલા રાજાએ તેઓને બચાવવા સારૂ પોતાની પાસેના ભાલો નદીમાં લાંબાવ્યો. જે લોકોએ ભાલાને વળગી પડ્યા તેઓ ખચી ગયા; પણ ભાલાનું ફેળું પકડવાથી દુઃખ થશે એમ ધારી જેઓએ તે ભાલાને ન પકડ્યો તેઓ એ પૂરમાં તણાઈ ગયા; તેમજ ધર્મગુરુઓ એ રાજા જેવા છે, ને તેમના હાથમાંના ભાલો એ ધર્મ છે. જેમ ભાલો પકડતાં ડર લાગે છે તેમજ ધર્મની પવિત્ર ફરજો બળવવામાં પણ આપણને મુશ્કેલી લાગે છે. પ્રાર્થના, પરોપકાર, મનોનિગ્રહ, એ બધું આપણાં વ્યાવહારિક ખોટાં સુખોના લોભે કરવાનું છે, એટલે ધર્મ પાળવો આપણને કઠિન લાગે છે; પણ એ કઠિન લાગતા ધર્મને જે પકડી રાખે છે તે યચી જાય છે અને તેનાથી ડરી જઈ નબળાં મનને લીધે પોતાના નજીવા સ્વાર્થ સારૂ જેઓ મહાન પવિત્ર ધર્મને છોડી દે છે, તેઓ મૃત્યુમાં ને નરકમાં ડૂબી જાય છે. પ્રભુ! અમોને બચાવ, અમોને ધર્મ પાળવાનું બળ આપ.

૧૦૦-સાચા ભક્તોને સમજવા માટે ભક્તતેલની વાત

કેાઈ એક રાજાનો શુરુ હતો. તેણે રાજાને કહ્યું કે, ‘દુનિયામાં ભક્તિ વધે એવા ઉપાય કરવા એ સર્વની ફરજ છે. એ કામ દરેક માણસોએ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, માટે તું પણ તારા રાજ્યમાં કાંઈ ભક્તિ વધે એવું કામ કર.’ ત્યારે રાજાએ તે શુરુમહારાજને કહ્યું કે, ‘આપ હુકમ કરો તે કરવાને હું તૈયાર છું.’ ત્યારે તે શુરુએ કહ્યું કે, ‘તારા રાજ્યમાં જે ભક્ત થાય તેનો વેરો માફ કર.’ રાજાએ કહ્યું કે, ‘બહુ સારું.’

પછી ગામમાં તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે એક ભક્ત છે, તેથી તેના ઉપરના બધા કર રાજાએ માફ કર્યાં ને ગામમાં ઢંઢેરા

પિટાબ્યો કે, ‘જે ભક્ત થશે તેના કર માફ કરવામાં આવશે.’ એ સાંભળી કર નહિ આપવા સાડ રોજ રોજ ઘણા લોકો ભક્ત થવા લાગ્યા. એ પછી બે ત્રણ વરસમાં આખું ગામ ભક્ત થઈ ગયું, સૌ ટીલાંટપકાં કરવા લાગ્યા, મંદિરમાં જવા લાગ્યા ને ભક્તિનો ડોળડિમાક રાખવા લાગ્યા. રાજાનો ગુરુ એ વખતે જાત્રા કરવા ગયેલો હતો. તે ત્રણ વરસે ફરીને પાછો આવ્યો ત્યારે રાજાને ઠાઠમાઠ વિનાનો ને બહુ ચિંતાતુર જોયો. ગુરુએ પૂછ્યું કે, ‘આમ કેમ? આવા હાલ કેમ થઈ ગયા?’ ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, ‘તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાથી આમ થયું છે. આજ ત્રણ વર્ષ થયાં ગામના સૌ લોકો ભક્ત થઈ ગયા છે, એટલે કોઈ પાસેથી કર મળતો નથી; તેથી કરજદાર થઈ ગયો છું ને મુશ્કેલીમાં આવી પડ્યો છું.’ ત્યારે તે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘કાલે એનો ઉપાય કરીશું. આજે ઢંઢેરો પિટાવો કે જે ભક્ત હોય તે અહીં આવો. એ સાંભળીને જે લોકો આવે તેમને એક ઠેકાણે આખી રાત પૂરી મૂકવા અને પછી તેમને કહેવું કે, મારા ગુરુ આવેલા છે તેમને ‘ભક્તતેલ’ જોઈએ છીએ, માટે સવારમાં ભક્તોનું તેલ કાઢવું છે, એમ સૌ લોકોને રાતે કહી દેવું ને તેલ પીલવાની ઘાણી વગેરે એ લોકોની સામે હાજર રાખવું.’ રાજાએ એ ગુરુના કહ્યા પ્રમાણે સૌ લોકોને જાહેર કર્યું, એટલે સૌ જૂઠા ભક્તો મુશ્કેલીમાં આવી પડ્યા. જ્યાં ભક્તોને પૂર્યા હતા તેના દરવાજા પાસે સવારમાં રાજા હાજર થયો, ને ત્યાં સૌ લોકોના સાંભળતાં હુકમ કર્યો કે, ‘જે ભક્ત હોય તેને ઘાણીમાં પીલીને તેલ કાઢો.’

એ પછી એક એક માણસને અંદરથી બહાર કાઢવા લાગ્યા ને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘તું ભક્ત છે?’ ત્યારે તે જવાબ દેતો કે, ‘નહિ, હું ભક્ત નથી; હું તો ભૂલમાં અહીં આવી ગયો છું.’ અંદરના સર્વ લોકોએ પોતપોતાની માળાકંઠી તોડી નાખી, પોતાનાં ટીલાંટપકાં ભૂસી નાખ્યાં અને કંઈ કંઈ વિચિત્ર જવાબ આપી છૂટવા લાગ્યા. અંતે એક જણો જે ખરો ભક્ત હતો તે બાકી રહ્યો. તેણે કહ્યું કે, ‘હા, હું ભક્ત છું ને જો કોઈને પણ કામ લાગતું હોય તો ભલે ખુશીથી માફ તેલ કાઢો, હું તૈયાર છું. દેહનો નાશ તો થવાનોજ છે, ત્યારે નકામો નાશ થાય તે કરતાં કોઈના પણ ઉપયોગમાં આવીને નાશ થાય તો તે હજાર દરજ્જે સાફ છે. હધીચિ ઋષિ, મયૂરધ્વજ રાજા, સગાળશા શેઠ ને મહારાજા દિલીપ

વગેરે ભક્તીએ બીજાઓને માટે પોતાના તથા પોતાના પુત્રોનાં પણ પ્રાણ આપેલા છે. ત્યારે મારો દેહ જો કોઈને પણ કામ લાગતો હોય, તો તે આપવા હું બહુ ખુશી છું; માટે તમારી ઇચ્છા હોય તેમ કરો.’ એ સાંભળી ગુરુએ રાજાને કહ્યું કે, ‘આ ખરે ભક્ત છે. આના બધા કર માફ કર. બાકી બધા ઢોંગી છે, તે સૌની પાસેથી ચડેલા કર વસૂલ કર.’

આ ઉપરથી સમજાય છે કે, માત્ર ઉપરના ઠાઠમાઠથી ને ડોળડિમાકથી કાંઈ ભક્ત થઈ જવાતું નથી; પણ ભક્તિનો ચડસ તો અંદરથીજ લાગવો જોઈએ ને ભક્તિનો રંગ તો સર્વત્ર છાઈ રહેવો જોઈએ. દુઃખમાં ભક્તિ છોડી દે તે કાંઈ ખરા ભક્તો નથી; માટે ઝાઝા ડોળડિમાકમાં નહિ પડતાં હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમથી ભક્તિ કરો, એમાંજ કલ્યાણ છે.

૫૬

રામબાણ લાગ્યાં હોય તે જાણે, ઓલ્યા મૂરખ મનમાં શું આણે. (ટેક)
ધ્રુવને લાગ્યાં પ્રજ્ઞાદને લાગ્યાં, તો ઠરીને બેઠા ઠેકાણે;
ગર્ભવાસમાં શુક્રદેવને લાગ્યાં, એ તો વેદ વચન પરમાણે. રામ૦ ૧
મોરધ્વજ રાજાનું મન હરી લેવા, હરિ આવ્યા જે ટાણે;
લઈ કરવત મસ્તક પર મેલ્યું. ને પત્ની પુત્ર બેઠે તાણે. રામ૦ ૨
મીરાંબાઈ પર ક્રોધ કરીને, રાણાજી ખડ્ગજ તાણે;
વિખના પ્યાલા ગીરધરલાલે આરોગ્યા, એ તો અમૃતને ઠેકાણે. રામ૦ ૩
નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી, ખેપ ભરી ખરે ટાણે;
આગળ સંત અનેક ઓધાર્યા, એવું ધનો ભગત ઉર આણે. રામ૦ ૪

**૧૦૧-પ્રભુ ભજવાથી કોઈની લાજ જતી નથી;
તોપણ તેમાં આપણને લાજ લાગે છે અને જેથી
આખરે જાય તેવાં કામ કરતાં તો શરમાતા નથી !**

વૈજણે ગાય છે કે:—

‘હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ, જતાં નથી જાણી રે,’ ઇત્યાદિ.

આપણા ઘણા ભાઈઓ એવા છે કે, જેઓને મંદિરમાં જતાં ને ભક્તિ કરતાં લાજ લાગે છે તથા ભક્ત ગણાતાં અપમાન લાગે છે. મહાન પ્રભુનું પવિત્ર નામ જાહેરમાં લેતાં શરમાવું, પોતાનાં પાપની માફી માગવા માટે પણ જીભ ન ઉપાડવી, થઈ ગયેલા ગુનાનો પશ્ચાત્તાપ કરવા પણ તૈયાર ન થવું અને ભક્તમંડળમાં બેસતાં પણ સંકેત્યાયા કરવું, એવાઓનો ઉદ્ધાર તે પ્રભુ કેમ

કરશે ? કોઈને ગાળ દેતાં અમને લાજ આવતી નથી; મનમાં ખૂરા વિચાર કરતાં અમને શરમ આવતી નથી; માખાપોની, વૃદ્ધોની તથા ગુરુજનોની સામે બેઘબીથી વર્તતાં અમને શરમ આવતી નથી; ખોટા પ્રપંચો ને વ્યભિચાર કરતાં તથા જાહેરમાં રાંડે રાખતાં અમોને શરમ આવતી નથી; સોગડાંબાજીમાં, શરતોમાં અને સોરઠીઓમાં જીગાર રમતાં અમારી આગરૂ જતી નથી; ફાટચે ડાચે ફટાણા ગાતાં ને હલકા પ્રકારની મશ્કરી કરતાં અમોને લાજ લાગતી નથી; માખાપો સાથે તથા ઘણી સાથે લડતાં અમોને લાજ લાગતી નથી; ધૂળ જેવી વાતો સાડ તથા ખીજાંઓનું એ હિયાં કરી જવા સાડ કેટે ચડતાં અમોને લાજ લાગતી નથી; અર્ધાનાગાં-ઉઘાડાં દેખાય તેવા ઝીણા પોશાકો ગમે તેમ બેઢરકારીથી પહેરતાં અમોને શરમ લાગતી નથી; ખીજાં નિર્દોષોની લાગણી ઉશ્કેરાય તેવા હાવભાવ ને ચેનચાળા કરતાં અમે મનમાં સંકોચાતા નથી; અમારી પાસે ઘણુંયે હોવા છતાં ખરેખરા લાચારોને પણ વિનાકારણ ના પાડવામાં અમોને-અમારી મોટાઈને અમારી આગરૂ પ્રમાણે શરમ લાગતી નથી; નવા નવા નાટકી પોશાકો તથા વાંદરનકલ કરતાં પણ અમોને શરમ લાગતી નથી; અને જેવા અંદરથી ન હોઈએ તેવા દેખાવાનો બહારથી ઢાંગ કરીએ, તેમાં પણ અમોને શરમ લાગતી નથી; પણ ભક્તિ કરતાં, ભક્તોને બોલાવતાં, ભક્ત ગણાતાં અને જાહેરમાં પ્રભુનું પવિત્ર નામ લેતાં અમને શરમ લાગી જાય છે! પ્રભુ! દયા કર, દયા કર. આ શરમના પાપમાંથી અમોને છોડાવ. અન્યથા તો જીએ કે, જેમાં શરમ લાગવી જોઈએ, તેમાં આપણને શરમ લાગતી નથી ને જે ખાસ કરજ છે-ખાસ કરવું જોઈએ તેમાં શરમ લાગે છે! અફસોસ! અફસોસ! એવી ખોટી શરમ રાખનારાઓ માટે અફસોસ! પ્રભુ! એવા અર્ધદુઘોની ઉપર દયા કર, દયા કર ને તેમને ભક્તિ કરવાનું બળ આપ.

૫૬

ભાવે ભજતાં તે ત્રિભોવનનાથ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
વહાલો રીઝવતાં વિશ્વનાથ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
સેવે યુદ્ધા બાળા ને જેને જવાન, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
ધનવાન અને વિદવાન, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
ભજી ગયા છે જેને મોટા ભૂપ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
ધ્રુવ પ્રહ્લાદ રાજના પુત્ર, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.

ઓધવ અકર ને અંબરીખ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
રાજ ખટવાંગ જનક પરીખ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
તળ્યું ભરતે જેને માટે રાજ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
મીરાંબાઇએ ન રાખી છે લાજ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
કર જેડી કહે દાસોના દાસ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
અંતે જવું છે પ્રભુજીની પાસ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
કહે છે જદવ નથી ખૂરું કામ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
ભાવે ભજતાં તે શ્રીભગવાન, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.

૧૦૨-માણસો પણ મજૂરી ડુબાવતાં નથી
તો પ્રભુ કેમ ડુબાવશે ?

હુહો

તુલસી તલપ ન છાંડીએ, નિશ્ચે લઇએ નામ;
મનુષ્ય મજૂરી દેત હેં, તો કયું રખેગો રામ.

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે, હકદારોનો હક ડુબાવવો
એ બહુ મોટું પાપ છે. કોઈ સારો માણસ પણ લોકોની મજૂરી
ડુબાવતો નથી, ત્યારે વિચારતો કરો કે, અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ ને
સમર્થ પ્રભુ આપણી મજૂરી કેમ ડુબાવશે ? આપણી ભગ-
વત્સેવાનો બદલો ઈશ્વર કેમ નહિ આપે તેનું કારણ તો કહો ?
તે સર્વશક્તિમાન દયાળુ પ્રભુ આપવાને સમર્થ છે અને આપણે
તેની દયાને પાત્ર છીએ, એમ સમજતાં છતાં પણ આપણે શા માટે
અવિશ્વાસ કરીએ છીએ ? ખાતરી રાખજો કે, પ્રભુ આપણી
મજૂરી ડુબાવતો નથી. આપણે હેલકરીને થોડીક મિનિટના
ને થોડા બોળના પણ કાંઈ ને કાંઈ પૈસા આપીએ છીએ,
ત્યારે ભક્તો કે જેઓ દરરોજ કલાકોના કલાકો સુધી-જિંદગી
સુધી પોતાના ઘણાય સ્વાર્થનો ભોગ આપીને ભગવત્સેવામાં
તન-મન-ધનથી મગ્યા રહે છે, તેની મહેનત ફોગટ કેમ જશે ?
ભાઈઓ ! એનું ઇનામ તો બહુ મોટું છે, એનું ઇનામ તો સત્સંગ-
નાં સુખ, હૃદયની પવિત્રતા, મનની શાંતિ, જ્યાં જ્યાં નજર
ફરે ત્યાં ત્યાં આનંદ, સ્વર્ગનાં સુખ અને અનંતકાળના મોક્ષનો
આનંદ છે. ભાઈઓ, એવાં સુખ-ઇનામ મેળવવા તજવીજ કરો.

ઉપજાતિવૃત્ત

જો માનવીના ગુણ કોઈ ગણે, તો તે કરી પૂર્ણ પ્રસન્ન થાશે;
વિશેષ ભાવે પ્રભુને વખાણે, જગતપિતા તે નહિ કેમ જાણે ?

૧૦૩-દુધાળી ગાયને સારો ખોરાક અપાય છે, તેમ ભક્તોને પ્રભુ ચાહીને વધારે સુખો આપે છે

પાંખડી ગાય કરતાં દુધાળી ગાયને આપણે વધારે સારો ખોરાક આપીએ છીએ ને તેની વધારે સંભાળ રાખીએ છીએ; કારણકે તે દૂધ આપે છે ને બચ્ચાંને પોષણ આપે છે; તેમજ ભક્તો છે તે પ્રભુની દુધાળી ગાય જેવા છે. તેઓ જગતમાં પ્રભુના નામરૂપી અમૃતને વરસાવે છે અને ઊછરતી પ્રભુને વિશ્વાસરૂપી પોષણ આપે છે; માટે ખીજ કોઈ પણ કરતાં પ્રભુ પાસેથી તે વધારે મેળવવાને લાયક છે. એવા ભગવત્સેવા કરતા વિશ્વાસુ જીવન ગાળનારા ભક્તોને પ્રભુ કેમ વીસરી જશે ? એ ખ્યાલ તો કરો. જ્યારે પાંખડી ગાયોને પણ જે જોઈએ તે મળી રહે છે, મારકણી ગાયોને પણ મળી રહે છે, ગાયોની સાથે ભસનારા કૂતરાઓને પણ મળી રહે છે અને ગાયોની સાથે દુશ્મનાઈ રાખનારા વાઘને પણ તે ભૂલી જતો નથી, ત્યારે દુધાળી ગાય કરતાં શ્રેષ્ઠ, દુનિયામાં પ્રભુના નામરૂપી અમૃત વરસાવનારા ભક્તને પ્રભુ કેમ ભૂલી જશે ? શું એટલો વિશ્વાસ પણ તમને નથી રહેતો ? જો એટલો પણ વિશ્વાસ આપણામાં ન હોય, તો આપણે મનુષ્યપણાને યોગ્ય નથી; માટે ઓ કૃપાલિલાપીઓ ! પ્રભુના વિશ્વાસમાં આવો અને પ્રભુને તમારા વિશ્વાસમાં લો. પ્રભુ સોનો સુખદાતા છે, તે કદી પણ તમને વીસરશે નહિ.

૫૬

દુસરો કોન સુખદાઇ, સ્યામ બિના દુસરો કોન સુખદાઇ રે. (ટેક)
ધીરજતા ધ્રુવકી ઉર ધારી, અવિચલ પદ દીયો આઇ રે;
જુડે જખહીં પકડ્યો ગજકું, છીનમાં લીયો છોડાઇ રે. દુસરો
પ્રજ્ઞાદકી અતિ પીડા પિછાની, પ્રગટ ભયો સ્થંભમાંહી રે;
હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો હરિયે, નરસિંહ રૂપ બનાઈ રે. દુસરો
પાંડવકુ લાખાગ્રહમેસે, જાકે લીયો બચાઇ રે;
પાંચાલી કે ચીર પૂરનકું, ધીર તજ આયે ધાઇ રે. દુસરો
જ્યાં જ્યાં ભીડ પડે ભગતનકું, ત્યાં ત્યા હોત સહાઇ રે;
દયાનંદકો નાથ દયાલુ, બજો ભાવ ઉર લાઇ રે. દુસરો

૧૦૪-લિખારીઓ ભીખને પાત્ર છે, પણ ગુરુઓ તથા ભક્તો સેવાને પાત્ર છે

શાસ્ત્રો કહે છે કે, લિખુકો લિક્ષાને પાત્ર છે, પણ ગુરુઓ તથા ભક્તો દાનને પાત્ર છે; કારણકે તેઓ પ્રભુની જય બોલાવનારા છે અને જગતમાં પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃત રેડાવનારા છે; માટે તેઓ શ્રેષ્ઠ છે. દુનિયાના બહાદુર પુરુષો કરતાં ભક્તો વધારે બહાદુર છે; કારણકે વીર પુરુષો તો બીજાઓની સાથે લોખંડનાં હથિયારોથી ને દારૂગોળાથી લડાઈ કરે છે; પણ ભક્તો તો સંસારનાં મિથ્યા સુખોની સાથે લડાઈ કરે છે. કોઈથી નહિ જીતી શકાય તેવા મહાબળવાન વિપ્રોની સાથે લડાઈ કરે છે, નહિ કળી શકાય એવી પ્રભુની અકળિત માયાની સાથે લડાઈ કરે છે અને તે બહારના પણ રાક્ષસી દારૂગોળાથી નહિ પણ વિશ્વાસના ખારીક અદશ્ય તારથી; તેમજ રાજાઓ તો માત્ર બહારના જગત ઉપર પોતાની રાજસત્તા ચલાવે છે, પણ ગુરુઓ તો આપણા અંતરઘ્રદ્માંડમાં રાજ્ય કરે છે; માટે તે રાજાઓ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે, તેથી તેઓ માન અને સેવાને પાત્ર છે.

દાનમાં તો હાથી, ઘોડા, રથ, પાલખી, વાડી, બંગલા, ગામો ને રાજ્યો પણ આપી શકાય છે; તથા પોતાના દેહ પણ અર્પણ કરી શકાય છે. ભક્તો ને ગુરુઓ આવાં દાનને પાત્ર છે; કારણકે તેઓ પ્રભુનાં નામનો વરસાદ વરસાવે છે; પણ લિખુકો તો લિક્ષાને પાત્ર છે, એટલે તેઓની હાજરો પ્રમાણે તેઓને યથાશક્તિ આપવાનું છે. દાન અને લિક્ષામાં આવો ભેદ છે, કારણકે દાન દેનાર ભક્તોને ત્યાં ઘણાય લિખારીઓનો નિભાવ થાય છે અને ગુરુઓને ત્યાં ઘણાય શિષ્યોને પોષણ મળે છે; પણ લિખારીઓને ત્યાં એવું કંઈ હોતું નથી. તેઓ તો માત્ર પોતાના પેટ સાડ કે પોતાના કુટુંબ સાડજ માગે છે; એટલે તેઓ લિક્ષાને પાત્ર છે અને ભક્તો તથા ગુરુઓ દાનને પાત્ર છે; માટે એવાઓને મદદ કરવાની શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે ને સૌ ભાઈઓની તે ખાસ ફરજ છે; માટે જો ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવું હોય તો એ ફરજ સારામાં સારી રીતે બજાવો.

દાહરો

જનો ધણા જગમાંય પણ, ગુણીજન પામે માન;

ઉત્તમ છોડ ઉછેરશે, ધન ખરચી ધનવાન.

(દલપત કાવ્ય)

૧૦૫-પાણીના વરસાદ કરતાં પણ પ્રભુના નામનો વરસાદ વધારે શ્રેષ્ઠ છે

એક વખત ઈંદ્રને અભિમાન થયું કે, ‘હુંજ સૌ કરતાં મોટો છું, કારણકે હું પૃથ્વીમાં વરસાદ વરસાવું છું. જો હું વરસાદ ન વરસાવું તો થોડાજ વખતમાં પ્રાણીઓ મરી જાય. મારા જેવી સત્તા ખીબ કોની પાસે છે? મારા જેવું બળ ખીબ કોનામાં છે?’ આ પ્રમાણે તે અભિમાન કરવા લાગ્યો. એજ વખતે તેનું અભિમાન તોડવા માટે ઈશ્વરેચ્છાથી દેવતાઓનાં હુંદુલિ (વાજિંત્ર) વાગવા લાગ્યાં; ત્યારે ઈંદ્રે પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિને કહ્યું કે, ‘આજે શું છે? શા માટે હુંદુલિ વાગે છે?’ ત્યારે બૃહસ્પતિએ કહ્યું કે, ‘તારા માથા ઉપર પગ દઇને પૃથ્વીમાંથી એક ભક્ત હમણાંજ બ્રહ્મલોકમાં જવાનો છે; તેની ખુશાલીમાં આ હુંદુલિ વાગે છે.’ ઈંદ્રે પૂછ્યું કે, ‘એ ભક્તમાં એવું શું બળ છે કે મારા માથા ઉપર પગ મૂકીને મારી ઉપર જઈ શકે?’ ત્યારે દેવતાના ગુરુ બૃહસ્પતિએ કહ્યું કે, ‘તું તો માત્ર મોસમ વખતે પાણીનો વરસાદ વરસાવે છે અને તેમાં પણ કોઈ કોઈ વખત લોભ કરી જાય છે, તેમ છતાં પણ તું આટલું બધું અભિમાન કરે છે, પણ એ ભક્તે તો અમૃત કરતાં શ્રેષ્ઠ પ્રભુના નામનો પૃથ્વીમાં અખંડ વરસાદ વરસાવ્યો છે ને તે પણ બ્રહ્માર્પણ; માટે તે તારા માથા ઉપર પગ મૂકી, સ્વર્ગ ઓળંગીને સીધો ઈશ્વર પાસે ચાલ્યો જાય છે.’

આ વાત સાંભળીને ઈંદ્રનું અભિમાન ઊતરી ગયું ને તેને ખાતરી થઈ ગઈ કે, મારા પાણીના વરસાદ કરતાં ભક્તોનો પ્રભુના નામનો વરસાદ વધારે શ્રેષ્ઠ છે; માટે સૌ ભાઈબહેનો ભક્તિની મહત્તા સમજી ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો.

૧૦૬-વિશ્વાસ પર ચાલનારા ભક્તોની શ્રેષ્ઠતા

જિંદી ને પાતળી દીવાલ ઉપર કોઈ માણસને ચાલતાં જોઈને આપણને લય તથા અનજયખી લાગે છે; વાંસ ઉપર માણસને ચાલતાં જોઈને એથી પણ વધારે અનજયખી લાગે છે; આપણે ત્યાં ગોડિયાઓ રમે ત્યારે તેને દોરણ ઉપર ચાલતા જોઈને એ કરતાં પણ વધારે નવાઈ લાગે છે; અને સરકસોમાં લોખંડના તારની પાતળી દોરી ઉપર ચાલતા ખેલાડીઓને જોઈને તો આપણે હેર-

તજ થઈ જઈએ છીએ. ત્યારે જે ભક્તલોકો આપણી સ્થૂલ આંખે નહિ દેખાય એવી ઝીણી-એવી નાનુક-એવી લીસી, વિશ્વાસની દોરી ઉપર ચાલે છે, પ્રભુના વિશ્વાસ ઉપર જીવન ગાળે છે, તે ભક્તો કેટલા બધા શ્રેષ્ઠ છે એ જ્યાં તો કરી જુઓ ! એવું આ-શ્ચર્યકારક, પ્રભુને વહાલું વિશ્વાસુ જીવન ગાળવાની ઇચ્છા રાખો; એજ ઉત્તમતા છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

(ગી. અ. ૧૭, શ્લોક ૨૮)

અર્થાત્ શ્રદ્ધા વિના, વિશ્વાસ વિના જે કાંઈ હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપ કરેલું હોય કે ખીનું કાંઈ પણ કામ કરેલું હોય તે સર્વ વ્યર્થ છે; માટે હે અર્જુન ! જે કરે તે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને કર.

વિશ્વાસ એ ધર્મનું ને ભક્તિનું તત્ત્વ છે ને તેજ પ્રભુને પ્રિય છે; માટે ભાઈઓ ! વિશ્વાસી જીવન ગાળતાં શીખો, વિશ્વાસી જીવન ગાળતાં શીખો.

હોહો

એક ભરંસો એક બળ, એક આશ વિશ્વાસ;
સ્વાતિયુંદ રઘુનાથ હય, ચાતક તુલસીદાસ.

૧૦૭-શ્રદ્ધા તે સોનામહોર અને ખીનું સાધન તે દોકડા

મહાત્માઓ કહે છે કે, શ્રદ્ધા છે તે સોનામહોર છે, ને ખીનું સાધનો છે તે દોકડા છે. જો તમારી પાસે સોનામહોર હશે તો દોકડા પોતાની મેળે ચાલ્યા આવશે; પણ ઘણા દોકડા વિના સોનામહોર આવી શકશે નહિ. એક સોનામહોરના આજે પંદર રૂપિયા થાય છે ને એક રૂપિયાના સો દોકડા થાય છે; એટલે એક સોનામહોરના પંદરસો દોકડા થાય છે, તેથી જ્યારે પંદરસો દોકડા મેળવી શકીએ, ત્યારે એક સોનામહોર થઈ શકે છે.

મહોર એ વિશ્વાસ છે ને દોકડાઓ તે ખીનું સાધનો છે. એકએક દોકડો મેળવતાં એટલે એક એક સાધન મેળવતાં, એક એક દુર્ગુણ તજતાં, એક એક જમાનો લાગે છે અને તેમ છતાં પણ વિશ્વાસ વિના તે પૂરેપૂરું મળી શકતું નથી; એટલે એવી રીતે

પંદર સો જમાનાઓ ચાલ્યા જાય, તોપણ આપણે એક મહોર મેળવી શકીએ નહિ; માટે પ્રથમથીજ વિશ્વાસુ થાઓ, હૃદયમાં વિશ્વાસ ભરી રાખો અને વિશ્વાસની ઢોરીથી મન સાથે ઈશ્વરને ખાંધી લો. વિશ્વાસ એ એવી ચીજ છે કે, જે એક મેળવ્યાથી બધું મેળવી શકાય છે; માટેજ તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે ને એમ હોવાથી-જ-વિશ્વાસથી ઈશ્વરને જાણી શકાય છે; અને એક ઈશ્વરને જાણવાથી બધું જાણી શકાય છે; પણ બધું જાણ્યા છતાં પણ વિશ્વાસ વિના ઈશ્વરને જાણી શકાતો નથી; માટે વિશ્વાસનેજ ખરું તત્ત્વ સમજી બહારનાં બહુ ફાંફાં મારવાં છોડી દઇ વિશ્વાસના તારને પકડી લો. એજ જિંદગીની મીઠાશ છે, એજ જિંદગીની સાર્થકતા છે, એજ પ્રભુ પાસેથી ઇચ્છવા યોગ્ય છે, એજ પ્રભુને આપવા યોગ્ય છે ને એજ આપણા બધુઓમાં ઉપદેશ કરવા લાયક છે. માટે ભાઈઓ ! વિશ્વાસુ થાઓ, વિશ્વાસુ થાઓ અને ભગવદ્-આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

૧૦૮-વિશ્વાસથી ખુદ ઈશ્વર મળે છે, તો પછી ભક્તિનાં સાધનો મળે તેમાં શું નવાઈ ?

આપણે કેટલા બધા અવિશ્વાસુ છીએ એ તમોને ખબર છે ? એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે, ‘ જો તમારામાં રાઈના દાણા જેટલો પણ વિશ્વાસ હોય તો પર્વતને કહો કે, ચાલ્યા જાઓ, એટલે તે ચાલ્યા જશે; સમુદ્રને કહો કે, તું ઊછળતો રહી જા, એટલે તે સ્થિર થઈ જશે અને સૂર્યને કહો કે, તું ત્યાંજ ઊભો રહે, એટલે તે ત્યાંથી ખસી શકશે નહિ.’

માત્ર એક રાઈના દાણા જેટલા વિશ્વાસમાં આટલું બધું બળ છે; પણ અફસોસ કે, આપણે રાઈના દાણાના હજારમા કે લાખમા ભાગનો પણ વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. વિશ્વાસ એ કેટલું બધું સૂક્ષ્મ ને કેટલું બધું બળવાન તત્ત્વ છે અને તેમ છતાં પણ તે આપણા જીવનમાં કેટલું બધું ઓછું અનુભવાય છે, તે સમજાવવા માટે શાઓ કહે છે કે, ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો ઠરે એટલો વખત પણ જો તમે વિશ્વાસ રાખી શકો, તો તમે તરી જાઓ; મતલબ કે એટલો વિશ્વાસ પણ રાખી શકતા નથી, માટે વિશ્વાસ મેળવવાની કોશિશ કરો; કારણકે જ્યારે વિશ્વાસથી આખો ભવસાગર તરી શકાય છે, ત્યારે એ સાગરમાંથી થોડી

છીપો વીણી લેવી તેમાં શું મોટી વાત છે ? અર્થાત્ વિશ્વાસથી ખુદ ઈશ્વર પોતે મળી શકે છે, ત્યારે વિશ્વાસથી ભકિત ને જરૂરનાં સાધનો મળે તેમાં શું નવાઈ જેવું છે ? માટે ભાઈઓ ! ભગવદ્-આશરાનું બળ રાખતાં શીખો, એજ સર્વ ધર્મનો મર્મ છે, એજ સર્વ તત્ત્વોનું તત્ત્વ છે ને ઈશ્વરને પામવાનો સહેલામાં સહેલો ને છેલ્લામાં છેલ્લો રસ્તો છે; એ સિવાય ઈશ્વરને બાળવાનો ખીજો રસ્તોજ નથી, એ નક્કી સમજજો; એટલે જો આપણી જિંદગીમાં આપણે વિશ્વાસ ન મેળવી શકીએ તો એ જિંદગી તદ્દન ફેકટજ ગઈ છે અને આપણે ચોરાશી લાખના ફેરામાંજ પડી ગયા છીએ, એમ વગર કહ્યે સમજી જવું; પણ એથી નિરાશ થઈ જવું નહિ, કારણકે હજી પણ કાંઈ ચાલ્યું ગયું નથી. હજી પણ આપણા હાથમાં વખત છે, એટલામાં વિશ્વાસ મેળવી લેવો જોઈએ અને વિશ્વાસથી મહાસમર્થ ઈશ્વરનું પવિત્ર શરણ ધરી લેવું જોઈએ.

૧૦૯-લગામ વિનાનો ઘોડો ખાડામાં નાખે, તેમ વિશ્વાસ વિનાનું મન પણ નરકમાંજ લઈ જશે

એક છોકરો લગામ વિનાના ઘોડા ઉપર બેસીને ઘોડાની મરજી પડે તેમ તેને દોડવા દેતો હતો. એ જોઈને કેઈ ડાહ્યા માણસે તેને પૂછ્યું કે, ‘બચ્ચા ! તોફાની ઘોડાને લગામ વિના કેમ રાખ્યો છે ?’ છોકરાએ કહ્યું કે, ‘એ તો એમજ ચાલે છે.’ તે માણસે પૂછ્યું કે, ‘તું એને ક્યાં લઈ જાય છે ?’ ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘એ મને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં હું જઈ છું.’ તે ભલા માણસે કહ્યું કે, ‘બેટા ! એ તું બહુ મોટી ભૂલ કરે છે. એ લગામ વિનાનો તોફાની ઘોડો તો તને ક્યાંયે ખાડામાંજ પછાડશે અથવા તો ઉજ્જડ જંગલમાંજ લઈ જશે. ભાઈ ! તું એ લગામ વિનાના ઘોડાને ભરોંસે ન રહે.’ પણ ઉછાંછળા જીવાન છોકરાએ તે ભલા માણસની વાત માની નહિ. એ પછી ઘોડાજ વખતમાં તે લગામ વિનાના ઘોડાએ તે બેવકૂફ છોકરાને એક ઊંડા ખાડામાં નાખી દીધો.

આપણે પણ આપણા મનરૂપી ચંચળ ઘોડાને વિશ્વાસની લગામ ચડાવતા નથી અને એની મરજી મુજબ દોડવા દઈએ છીએ; એટલે અધર્મના ભયંકર ખાડામાં પડી જઈએ તો તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી, માટે આપણા મનરૂપી ઘોડાને વિશ્વાસની લગામ ચડાવો, તોજ તે ઈશ્વરી રસ્તામાં સીધો ચાલી શકશે;

નહિ તો પાપના કાંટાવાળા જંગલમાંજ ફસાવશે; માટે આપણે છતી આંખે આંધળા ને છતા કાને બહેરા ન બનવું જોઈએ. મનને વિશ્વાસની લગામ ચડાવવાથી તે આપણને દેવલોકમાં લઈ જશે અને એને લગામ વિના છૂટું મૂકી તેની મરજી મુજબ દોડવા દેવાથી તે રાક્ષસોમાં લઈ જશે. હવે તમે શું પસંદ કરો છો ? દેવપણું કે રાક્ષસપણું ? સ્વર્ગ કે નરક ? જે ધારો તે મેળવી શકો તેમ છો; પણ એ મેળવવાનો આધાર માત્ર લગામ ઉપર છે અને તે લગામ એ વિશ્વાસ છે. વિશ્વાસમાં સર્વસ્વ છે. વિશ્વાસમાં ઈશ્વર પોતે છે; માટે જેણે વિશ્વાસ મેળવ્યો તેણે ઈશ્વરની કૃપા મેળવી એમ નક્કી સમજવું.

દોહરો

કાણેકે	ધનધામ	હય,	કાણેકે	પરિવાર;	
તુલસી	મો સમ	દીનકો,	સીતારામ	આધાર.	૧
નહિ	વિદ્યા	નહિ	બાહુબળ,	નહિ	ખરચનકું દામ;
તુલસી	મો સમ	પતિતકી,	તુમ	પત રાખો	રામ. ૨

૧૧૦—ચમચાથી કદાચ સમુદ્ર ઉલેચી શકાય, પણ માણસથી પ્રભુનો પાર પામી શકાય નહિ

એક મોટો તપસ્વી સાધુ હતો. તેણે બહુ બહુ કર્મો કર્યાં હતાં ને ઘણાં ઘણાં શાસ્ત્રો વાંચ્યાં હતાં, તેથી તે મનમાં એમ સમજતો હતો કે, મેં ઈશ્વરને જાણી લીધો ! ઘણાં માણસો પાસે તે એ પ્રમાણે વાત કરતો, તેથી એક દિવસ કોઈ બીજા સાધુને તેની એ વાત સાંભળીને વિચાર થયો કે, આ સાધુ બહુ ભણેલો છે, પણ તે ભૂલમાંજ રહેલો છે; માટે તેની ભૂલ સુધારવી જોઈએ. એમ ધારી તે બીજા સાધુએ, પેલો સાધુ સમુદ્રકિનારા ઉપર જ્યાં રોજ સ્નાન કરવા જતો હતો ત્યાં, એક છોકરાને હાથમાં નાનો ચમચો આપી શીખવીને મોકલ્યો. એ છોકરો સમુદ્રકિનારા ઉપર બેસી ચમચો ભરીભરીને સમુદ્રમાંથી કિનારા તરફ પાણી ફેંકવા લાગ્યો. થોડી વારમાં ઈશ્વરને જાણી ગયાનું અભિમાન કરનાર સાધુ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે ચમચાવતી સમુદ્ર ઉલેચતા છોકરાને જોઈ પૂછ્યું કે, ‘આ તું શું રમત કરે છે ?’ ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘આ ચમચાથી મારે સમુદ્ર ઉલેચી નાખવો છે.’ તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘તું મૂર્ખ છે; એ કાંઈ બનવાનું નથી. જા તારે ઘેર જા; નહિ તો

લહેરમાં તણાઈ જઈશ.’ ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘ મહારાજ ! અહીં કોઈ એક સાધુ આવે છે, તે મનમાં એવો ફાંકો રાખે છે કે, તે ઈશ્વરને જાણી ગયો છે તેથી તેની ભૂલ ખતાવવા માટે મને અહીં મોકલેલો છે; હું એ સાધુને કહીશ કે, ‘જો કે એ ખનવાભેગ નથી, તોપણ ધારો કે કદાચ જમાનાઓ વીતતાં ચમચાથી સમુદ્ર પણ ખાલી થઈ જાય, પણ માણસ ઈશ્વરના ગુણોનો પાર પામી શકે તેમ નથી.’ છોકરાની આ વાતથી ઈશ્વરને જાણી લેવાનું તે સાધુનું અભિમાન ઊતરી ગયું અને ઈશ્વરની અકળ ગતિ વિષેની તેને ખાતરી થઈ ગઈ.

જેમ છોકરાથી ચમચા વડે સમુદ્ર ઉલેચી શકાય નહિ, તેમજ આપણે પણ ચંચળ મન તથા સ્થૂલ બુદ્ધિ અને તેમાં પણ અનેક વિઘ્નો, એવા સ્વભાવથીજ, અપૂર્ણ સાધનો વડે ઈશ્વરનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજી શકીએજ નહિ. માટે આપણી તો એજ ફરજ છે કે, દીનતાથી પ્રભુને શરણ જવું ને તેની ઇચ્છાને આધીન રહેવું. એમ કરવા માટે મોટામાં મોટું ને સરસમાં સરસ સાધન ભક્તિ છે. માટે પ્રાર્થના કરો કે, ‘હે પ્રભુ ! અમોને ભક્તિ આપ;’ કારણકે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જેટલું જાણી શકાય તેવું છે, તેટલું ભક્તિથીજ જાણી શકાશે. માત્ર કલ્પનાથીજ નહિ, એ નક્કી સમજાશે.

૫૬

તું અગાધ, તું અગાધ, તું અગાધ દેવા;
નિગમ નેતિ નેતિ કહે, જાને નહિ દેવા—તું
બ્રહ્માદિક વિષય શંકર, શેષ હું બખાને;
આદિ અંત મધ્ય તુમહીં, કોહું નહિ જાને—તું
સનકાદિક નારદાદિક, શારદાદિ ગાવે;
સુરનર મુનિજન ગંધર્વ, કોહું નહિ પાવે—તું
સાધ બિધ યકિત ભયે, ચતુર બહુ સ્થાને;
સુંદરદાસ કહા કહે, અતિ હોં હૈરાને—તું

૧૧૧—દુનિયાની હલકી ચીજનું પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, ત્યારે ઈશ્વરનું પૂરું જ્ઞાન કેમ થઈ શકશે ?

પૃથ્વીમાં તમને જે નાનામાં નાની ને હલકામાં હલકી વસ્તુ લાગતી હોય તે લો અને જુઓ કે, તે નાનામાં નાની વસ્તુઓનું પણ તમે કેટલું થોડામાં થોડું જ્ઞાન ધરાવો છો ? ફૂલ તો તમે બ્યારે

ને ત્યારે સૂંઘો છો અને સેંકડો વખત હાથમાં પકડો છો, પણ તેનું ખરું જ્ઞાન તમને અથવા કોઈને કદી પણ થયું છે કે? રોટલી ને દાળભાત તો આપણે રોજ ખાઈએ છીએ, પણ નામ ને રૂપ વિના તેનું ખરું સ્વરૂપ આપણને કદી પણ સમજાયું છે કે? આપણા વાળ આપણે રોજ જોઈએ છીએ અને આપણા નખ આપણી નજરની સામે દિવસમાં સેંકડો વખત આવે છે, પણ તે વાળનું ને નખનું સ્વરૂપ પણ આપણને સમજાયું છે કે? પથ્થર ને ધૂળ સાથે તો આપણને દરેક ક્ષણે કામ પડે છે; કારણકે આપણાં ઘર તેનાંજ બનેલાં છે, ને આપણે ચાલીએ અથવા સૂઈએ છીએ પણ તેનીજ ઉપર. ટૂંકામાં આખી જિંદગીમાં એક ક્ષણ પણ આપણે માટીથી બુદ્ધા રહી શકતા નથી. એવી માટીને માટે પણ આપણે શું જાણીએ છીએ? એનું સ્વરૂપ પણ આપણે ક્યાં સમજી શકીએ છીએ ?

જ્યારે આવી સાધારણ બાબતોનું પણ આપણને ખરું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, ત્યારે વેદ પણ જેને નેતિ નેતિ કહે છે, એવા અનિર્વચનીય; ઇંદ્રિયો, મન, બુદ્ધિ ને વાણીથી પર, ઇશ્વરનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આપણાથી કેમ સમજી શકાશે ? એ વિચાર તો કરો. કોઈ પણ નાનામાં નાની વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજતાં પણ જ્યારે તેનો આદિઅંત આવે છે, ત્યારે ત્યાં ઇશ્વરજ ખડો થઈ જાય છે; ત્યારે ખુદ ઇશ્વરનો આદિઅંત સમજવાની માથાકૂટ કરવી એમાં ક્યાંથી પત્તો લાગે? એમ કરવું એ તો એક પ્રકારની મૂર્ખતાજ છે, એથી તો ઘણાંયે માણસો નાસ્તિક કે દીવાના થઈ જાય છે; માટે બહેતર તો એજ છે કે, પૂર્ણ વિશ્વાસથી પ્રભુને શરણ થઈ જવું; એથી જો કાંઈ સમજવા જેવું હશે, તે એની મેળેજ સમજતું જશે. પ્રભુને શરણ થયા સિવાય પ્રભુને જાણવાનો બીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી અને ભક્તિથી પ્રભુને શરણ થવાય છે. જો ઇશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ જાણવાની ખરી ઇચ્છા હોય, તો ભક્તિ કરો. પ્રેમલક્ષણા—ભક્તિ વિના ઇશ્વરનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે, વ્યર્થ છે.

સવૈયા

હારી રજા મનમાંહી મુનીશ્વર, વિશ્વપતિ તણી વાત વિચારી,
તર્ક કરી કરી તત્ત્વ જડયું નહિ, દષ્ટિ ધણી દિલ જાંડી ઉતારી;

માન તજી અનુમાન કરી લખ્યું, કે મન વાણી ન પોંચે અમારી,
કેમ શકે કહી કોઇ કવીશ્વર, ઇશ્વરની ગતિ વિશ્વથી ન્યારી.
(કવિ દલપતરામ)

**૧૧૨--જે અહીં મોટા થશે તે પ્રભુ પાસે નીચા પડશે
અને જે અહીં નમશે તે પ્રભુ પાસે માન પામશે**

આપણામાં કહેવત છે કે, ‘નમ્યો તે પ્રભુને ગમ્યો.’ યાદ રાખજો કે, જે ત્રાજવું નમે તેજ ભારે ગણાય છે; પણ જે ત્રાજવું ઊંચું રહે તે હલકું ગણાય છે. તેમજ માણસોમાં પણ જે નમે છે તે મોટાં છે અને જે અછડખાજ રહે છે તેઓ દુનિયામાં હલકા ગણાય છે ને ઇશ્વર પાસે તેઓ વધારે હલકાં છે. જે ફળવાળાં ઝાડો હોય તે નમે છે, પણ ફળ વિનાનાં ઝાડો નમતાં નથી; તેમજ જેઓનાં હૃદય ભક્તિથી ને દયાથી ભરેલાં હોય છે, તેઓ નમે છે; પણ જેઓ હૃદયના ધનથી ખાલી હોય છે તેઓ નમતા નથી. અમે નદીકિનારે જોયું છે કે, જે નમી જાય છે તે નાન નાના છોડ બચી જાય છે અને જે નમતા નથી તે મોટાં મોટાં ઝાડ પણ પૂરમાં તણાઈ જાય છે. મતલબ કે, નમવું તે માત્ર ખી જાઓને માટેજ નથી, પણ પોતાનાજ બચાવને માટે છે; માટેજ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે, જે અહીં મોટા થશે એટલે અભિમાન થશે તેઓ પ્રભુની પાસે નીચા પડશે એટલે હલકી જગ્યા પામશે અને જે અહીં નમશે તેઓ પ્રભુ પાસે માન પામશે; માં ભાઈઓ ! દીનતા રાખતાં શીખો. દીનતા વિનાની ભક્તિ શોભત નથી અને તે ખરૂં ફળ પણ આપી શકતી નથી. ભક્તિને અથ આધીનતા છે, અને આધીનતા દીનતા વિના થતી નથી; માં જેમ બને તેમ દીનતા રાખતાં શીખો, દીનતા રાખતાં શીખો

દાહરો

જો રાખે નરમાશ તો, કરે શત્રુમાં વાસ;
બત્રીસ દાંત વચે વસે, જીભ રાખી નરમાશ.

(કવિ દલપતરામ)

૧૧૩-પ્રભુએ મોતનાં વોરંટ ઉપર અને નરકમાં નાખવાના ઠરાવ ઉપર સહી કરી નથી; એટલામાં આપણે પાપ છોડી દેવાં જોઈએ

એક છોકરો બહુ ખરાબ ચાલતો હતો, તેથી તેના ઘરના સૌ માણસો બહુ હેરાન થતાં હતાં. એ પછી એ છોકરો રોજ રોજ વધારે વધારે બગડતો ગયો અને ગામનાં માણસોને પણ ત્રાસ આપવા લાગ્યો. ગામનાં બધાં માણસો એ છોકરાની ખૂરી ચાલ-ચલગતથી નારાજ થયાં, તેથી તેઓ સર્વેએ મળીને ઠરાવ કર્યો કે, એ છોકરાને ગામ બહાર કાઢી મૂકવો, તેથી તે છોકરાના બાપની તેમાં સહી માગી. બાપ પણ પોતાના છોકરાથી કાયર થઈ ગયો હતો, તેથી તથા લોકોના દબાણથી એ છોકરાને ગામમાંથી કાઢી મૂકવાની તેણે હા પાડી હતી, પણ એ પછી ગામના સૌ લોકો તેની સહી લેવા આવ્યા, ત્યારે પોતાના છોકરાને દેશવટો દેવાના ઠરાવ ઉપર સહી કરવાની તેની હિંમત ચાલી નહિ. તે બહુ દિલગીર થયો. તેના હાથમાંની કલમ ધ્રજવા લાગી અને એ દેશનિકાલના ઠરાવ ઉપર સહી કરવામાં તે આનાકાની કરવા લાગ્યો, ત્યારે ગામના લોકોએ ઉશ્કેરાઈ જઈને કહ્યું કે, ‘આ શું ? આ કેવી રીત ? તમે પ્રથમ હા પાડી છે ને હવે શું વિચાર કરો છો ? સહી કરતાં વાર કેટલી ? એવા નહારા છોકરા ઉપર એટલો બધો પ્રેમ શા માટે જોઈએ ?’ ત્યારે બાપે કહ્યું કે, ‘એ ગમે તેવો નહારો છોકરો છે, પણ મારો દીકરો છે. તેને દેશપાર કરતાં મારો જીવ ચાલતો નથી. ‘છોરુ કછોરુ થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય.’ માટે હજી પણ એ છોકરાને સુધારવા માટે કાંઈક તક આપવામાં આવે તો સારું.’ છોકરો દૂર ઊભો ઊભો આ બધો દેખાવ જોઈ રહ્યો હતો. તેને લાગ્યું કે, ‘મારે માટે મારા બાપને કેટલું બધું દુઃખ થાય છે ? અને હું એટલો બધો ભૂંડો છું તોપણ મને તજી દેતાં તેનો જીવ ચાલતો નથી. ત્યારે તેના પ્રેમને ખાતર, તેની ભલાઈને ખાતર, મને સુધરી જતાં શું વાર છે ?’ એમ વિચાર થતાં એજ વખતે તુરતજ ઠરાવ કરીને તે છોકરો બોલી ઊઠ્યો કે, ‘બસ, બસ, બહુ થયું. મને માફ કરો. હું આજથી મારી ચાલ સુધારવાની પ્રતિજ્ઞા લઉં છું.’ ગામના લોકોએ કહ્યું કે, ‘એ કેમ બને ? એવી રીતે

એકદમ સુધરી જવાનું કાંઈ કારણ ? ' ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, ' મારા આપને મારી ખરાબ ચાલને લીધે કેટલું બધું દુઃખ થાય છે, એ હું આજે સમજ્યો છું; માટે મારા આપને ખાતર આજથી મારી ચાલ સુધારવાનો હું ઠરાવ કરું છું.' આ સાંભળી તેનો આપ બહુજ ખુશી થયો. તેણે એ છોકરાને પોતાના ઘરમાં રાખ્યો અને ગામના લોકોએ તેને માફી આપી. એ પછી બહુ થોડા વખતમાં એ છોકરો સુધરી ગયો.

જેને અંદરથી ફટકો વાગી જાય, જેને અંદરથી તાળી લાગી જાય, તેને સુધરી જતાં વાર લાગતી નથી; પણ વાત એટલીજ છે કે, આપણે સુધરવા માટે દઢતાથી ઠરાવ કરવો જોઈએ અને જે મન ખૂરાઈ તરફ વળેલું છે, તેને ભક્તિ તરફ ફેરવી નાખવું જોઈએ. આપણે પણ એ લુચ્ચા છોકરાના જેવા અંતરમાંથી ખૂરા છીએ; પણ આપણા દયાળુ પિતા-પરમેશ્વરે હજી પણ આપણને ઘર બહાર કાઢ્યા નથી અને આપણને દેશવટો દેવાના-નરકમાં નાખવાના ઠરાવ ઉપર તથા મોતના વોરંટ ઉપર હજી પણ તેણે સહી કરેલી નથી; એટલા વખતમાં આપણે સુધરી જવું જોઈએ, તો બચી શકાશે. આપણા સમર્થ પિતાને દુઃખ દઈને-તેનું અપમાન કરીને આપણે શું ફાયદો મેળવી શકીશું ? ભૂંડાઈથી જે સુખ મળે તે પણ દુઃખજ છે; અને ભૂંડાઈના સુખ કરતાં ભલાઈનું સુખ કરોડો ગણું સાફ છે, માટે ભલાઈનું સુખ મેળવવાનો ઠરાવ કરો. ઈશ્વરને રીઝવવાનો એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે. પ્રભુની સામે થઈને સાફ ફળ નહિ મેળવી શકાય, એ વાત તો રાક્ષસો પણ સમજે છે ને મૂખોએ પણ સમજે છે; ત્યારે આપણે તો માણસો છીએ અને તે પણ અમેરિકાના અસલી ઈન્ડિયનો કે આફ્રિકાના હોટેન્ટોટ નહિ, પણ આર્ય છીએ; માટે આજથી આપણા પવિત્ર પિતા પ્રભુને અર્થે પાપ કરવું છોડી દો.

૧૧૪--ભક્તોનાં હૃદયમાંજ તેમનો આનંદ ભરેલો હોય છે

૫૬

દિલ લગાય રામ ફકીરીમેં, દિલ લગાય રામ ફકીરીમેં. (ટેક)
રામ ફકીરી અદલ ફકીરી, ચારો ખૂટ જગીરીમેં—દિલ૦
જો સુખ મિલતા રામ ભજનમેં, સો સુખ નાહીં અમીરીમેં—દિલ૦
કહત કબીરા સુન લાઇ સાધુ, સાહેબ મિલતા સયુરીમેં—દિલ૦

એ મિત્રો હતા. તેઓને સુખ મેળવવાની બહુ ઇચ્છા હતી, તેથી તેઓ ઉબળીઓમાં જતા, નાચમાં જતા, હવાખાવા જતા, નાટકો જોવા જતા, રાસધારીઓને રમાડતા, હાથચાલાકીના ખેલો કરાવતા, મેળાઓમાં ફરતા, સ્ત્રીઓના ગરબા સાંભળવા જતા, ઠઠ્ઠામસ્કરીઓ કરતા, હોડીમાં સહેલ કરવા જતા, પ્રદર્શનો જોવા જતા, વરઘોડાઓમાં ફરતા, સભાઓમાં જઈને આગળ આગળ ખેસતા, ટી-પાર્ટીઓ કરતા, સરકસો જોવા જતા, ઘોડ-દોડની શરતમાં જતા, ખાચસિકલો દોડાવવાની હરીફાઈ કરતા, ગાવાબજાવવાનો શોખ રાખતા, સ્ત્રીઓનાં ટોળાં મળેલાં હોય ત્યાં આશુખાશુખમાં ઊભા રહી તેમની ખૂબસૂરતીની આંકણી કરતા અને જ્યાં કાંઈ પણ સહેજ નવાઈ જેવું હોય ત્યાં ખાસ કરીને તેઓ જતા હતા; કારણકે તેઓ સુખને શોધતા હતા, અને એવી બાબતોમાં તેમને સુખ લાગતું હતું. એ પછી તેઓને મિત્રોમાંથી એક જણ ભક્ત થયો, તેથી તે ભગવત્સેવામાં, ભલાં કામો કરવામાં ને ઈશ્વરી આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. હવે તેને બહારની તકલાદી ને નજીવી વસ્તુઓમાં આનંદ લાગતો નહોતો.

એ પછી પેલો બીજો મિત્ર આવીને તે ભક્ત થયેલા મિત્રને કહેવા લાગ્યો કે, ‘તું હવે આવો કેમ થઈ ગયો? ક્યાંય જવું નહિ, ક્યાંઈ આવવું નહિ, કાંઈ મોજશોખની વાતચીત સરખીયે નહિ, એવો તે તું કેવો થઈ ગયો? આપણો અગાઉનો આનંદ બધો ભૂલી ગયો કે?’ ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે, ભાઈ! હવે મારો આનંદ મારી પાસેજ છે. હવે બીજા આનંદોની મને દરકાર નથી. હવે તો મારું હૃદય હમેશાં આનંદથી ભરેલુંજ રહે છે, એટલે સુખ શોધવા માટે મારે બહાર ભટકવું પડતું નથી. હવે તારો આનંદ એ મારે મન દુઃખ છે; માટે જો મારા જેવો આનંદ તને જોઈતો હોય, તો તું પણ મારી પેઠે ભક્તિરસમાં ડૂબી જા; ને જો તારાથી એમ ન બની શકે તો મહેરબાની કરીને તારે હવે મારી પાસે ન આવવું. મને મારો ઈશ્વરી આનંદ ભોગવવા દે એટલે બસ. ઈશ્વરી આનંદની આગળ બીજા આનંદો કાંઈ પણ વિસા-તમાં નથી; માટેજ પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્સર્વેવુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ ॥

(ગી. અ. ૨, શ્લો. ૪૬)

અર્થાત્ જેમ પાણી પીવું, નાહવું, ઘોતું વગેરે જે કામો થોડાં પાણીવાળી જગ્યામાં થાય છે, તેજ કામ બધી તરફથી ભરેલાં મોટાં તળાવમાં પણ થઈ શકે છે; તેમજ વેદમાં કહેલાં કર્મો કરવાથી જે જે પ્રકારનો આનંદ થાય છે તે સર્વ આનંદ પ્રભુને બાણુનાર ભક્તને મળે છે.

૧૧૫--અધિકાર વિના સારી ચીજે પણ રુચતી નથી; માટે ઈશ્વરી આનંદ લેવાની યોગ્યતા મેળવો

એક બાઈ મંદિરમાં કથા સાંભળવા ગઈ. ત્યાં સાથે પોતાના નાના છોકરાને લેતી ગઈ. એ પછી થોડી વારે છોકરું રોવા લાગ્યું ત્યારે તે બાઈ છોકરાને ધવરાવવા લાગી, પણ તે રોતું રહ્યું નહિ, તેથી તેના ગાલ ઉપર તમાચો માર્યો. કથા વાંચનાર વ્યાસે કહ્યું કે, ‘કેમ બાઈ! છોકરાને મારો છો કેમ?’ ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ‘એ આપણને દુઃખ આપે છે, ને કથામાં ભંગ પડાવે છે; માટે મારું નહિ તો શું કરું?’ વ્યાસે કહ્યું કે, ‘એ તમને દુઃખ નથી આપતું, પણ તમે તેને દુઃખી કરો છો. એ અહીં આવવાને યોગ્ય છે કે તમે તેને લાવ્યાં? એને રમકડાં જોઈએ, છોકરાંઓ સાથે રમવા જોઈએ, ઘરમાં દોડવા જોઈએ ને કાંઈ કાંઈ ખાવા જોઈએ, એને બદલે તમે એને કેદી માફક એક જગ્યાએ બેસાડી મૂકો એ કેમ બને? એ કથામાં સમજે શું? એને તો છૂટથી રમવા જોઈએ. એને અહીં લાવીને તમે દુઃખી કરો છો; એ તમને દુઃખ નથી આપતું.’ આવીજ રીતે અધિકાર વિના સારી ચીજે પણ રુચતી નથી.

૫૬

જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ફરે. (૨૬)
સિંહણ કેરું દૂધ હોય તે, સિંહણ સુતને જરે;
કનકપાત્ર પાણે સહુ ધાતુ, ફેડીને નીસરે. પ્રેમરસ
સકરખોરનું સાકર યવન, ખરના પ્રાણજ હરે;
ક્ષારસિંધુનું માછલડું, જેમ મીઠા જળમાં મરે. પ્રેમરસ
સોમવલ્લી રસપાન શુદ્ધ જે, ખાલણુ હોય તે કરે;
વગર વંશીને વમન કરાવે, વેદ વાણી ઉચ્ચરે. પ્રેમરસ
ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપિ અર્થ ના સરે;
મચ્છભોગી બગલો મુક્તાક્ષણ દેખી ચંચુ ના ભરે. પ્રેમરસ
એમ કોટિ સાધને પ્રેમ વિના, પુરુષોત્તમ પુઠં ન ફરે;
દયા પ્રીતમ શ્રી ગોવર્ધનધર, પ્રેમ ભક્તિયે વરે. પ્રેમરસ

૧૧૬-પાપીઓ પણ ભક્તિમાન થઈને ગુરુ બની શકે છે

એક મોટી જાહેરસભામાં કોઈ વિદ્વાન માણસ ધર્મને ઉપદેશ કરવા લાગ્યો. એ વખતે સભામાંથી કોઈ માણસે તેની પાસે એક ચિઠ્ઠી લખીને મૂકી. એ ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું કે, ‘તમારાં આગલાં કર્મો પણ તમારા આજના ભાષણમાં કહેજો. એ વાંચી તે ઉપદેશકે પોતાના હાથમાં એ ચિઠ્ઠી પકડી સભાને દેખાડીને કહ્યું કે, ‘કોઈ માણસ મારા ઉપર લખે છે કે, તમારાં આગલાં કર્મો પણ તમારા ભાષણમાં કહેજો. તે ઉપરથી હું જણાવું છું કે, આપણે બધા કોઈ ને કોઈ રીતે કાંઈ ને કાંઈ પાપમાં પડેલા છીએ અને તેમાં પણ હું તો બહુજ મોટો પાપી હતો. એવાં એવાં મહાપાપ મારાથી થઈ ગયાં છે કે, હું જ્યારે એ ચાદ કડું છું ત્યારે મને ત્રાસ છૂટે છે; પણ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં એટલું બધું બળ છે અને ઈશ્વરની કૃપા એવી મહાભારત વસ્તુ છે કે, તેને લીધે હું જે મહાપાપી હતો તે પણ આજે ગુરુ બન્યો છું.

‘માટે ભાઈઓ ! માણસોના મનની નળગાઈ તરફ ન જુઓ, પણ પ્રભુની મોટાઈ સામું જુઓ. પ્રભુના નામમાં ને પ્રભુના શરણમાં એવું બળ છે કે મારા જેવા પાપીઓ પણ ભક્તિમાન થઈને ગુરુ બની શકે છે; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના શરણમાં આવો, પ્રભુના શરણમાં આવો. ભક્તિની પ્રજ્વલિત આગમાં પાપરૂપી લાકડાંને બળી જતાં વાર નહિ લાગે; કારણકે પાપ કરનાર તો માણસ છે ને કૃપા કરનાર તો ખુદ પ્રભુ પોતેજ છે. એટલે પ્રભુની કૃપા આગળ પાપ શું વિસાતમાં છે ? પણ તે કૃપા ભગવત્-સેવાથી મળે છે. હરિના ચરણના શરણથી મળે છે; માટે હે કૃપાભિલાષીઓ ! સમર્થ પ્રભુનું બળવાન શરણ ધરી લો. એટલે મારી પેઠે તમે ભૂંડા હશે તોપણ પ્રભુના પવિત્ર નામથી રૂડા બની જશો. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

अपि चेत्सुदुराचारो भजत मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(ગી. અ. ૯, શ્લો. ૩૦, ૩૧)

અર્થાત્ બહુ પાપી માણસ પણ જો અનન્ય ચિત્તવાળો થઈને

મને લજે તો તેને શ્રેષ્ઠ માનવો, કારણકે તે ઉત્તમ નિશ્ચયવાળો છે. તે પાપી માણસ પણ મારા લજનથી તુરત ધર્માત્મા થાય છે અને હમેશની શાંતિ પામે છે. હે અર્જુન ! તું સોગન ખાઈને કહેજે કે, લગવાનના લક્ષ્મીનો નાશ થતો નથી.

માટે બોલો ભાઈઓ:—

૫૬

હરિદાસા હરિદાસા, બન જ હરિદાસા હરિદાસા. (૨૬)
 સુધાસિંધુકે સમીપ બસકે, મૂઠ રહત કયોં પ્યાસા;
 દીન હોત કયોં દુઃખ પાવતહે, બસત પારસકે પાસા. બન જ.
 કામધેનુ સુરદ્રુમ ચિંતામણિ, ધૃશ્વર અખિલ નિવાસા;
 ઉનકુ છોડ ઓરકું ધાવે, સો તો વૃથા પ્રયાસા. બન જ.
 મનખા દેહ દુર્લભ છિનભંગુર, જ્યું જલ ખીય પતાસા;
 અચળ સત્ય એક સેવા હરિકી, સબકુછ તુરત તમાસા, બન જ.
 શરણાગતવત્સલ ત્રિલોકેશ, કયું મન રહત ઉદાસા ?
 દયારામ સદગુરુ બતાયા, હે મનસૂખા ખાસા. બન જ.

૧૧૭-ટ્રેન ઊપડી ગયા પછી રોલું તે શું કામનું? મરી ગયેલાં પાછળ રોલું તે પણ એવુંજ છે

એક માણસ પરદેશ જતો હતો, તેને વળાવવા તેની માસ્ટેશન ઉપર ગઈ. એ વખતે પોતાના છોકરાને પરદેશ જતો જોઈ તે રોવા લાગી. છોકરાએ બહુ દિલાસો આપ્યો, પણ ડાશી છાની રહે નહિ. છોકરાએ કહ્યું કે, 'તું ગમેએટલી રો, પણ ગયા વિના છૂટકો નથી.' એટલામાં વખત થયો ને ટ્રેન ઊપડી. ત્યારે તે ડાશી ગાડીને પકડવા લાગી, પણ તેથી કાંઈ ટ્રેન અટકે? પોતેજ તેની સાથે તણાવા લાગી, તેથી અંતે ટ્રેનને છોડી દીધી ને પોતે બહુ હાયપીટ કરીને રોવા લાગી; પણ ટ્રેન ઊપડી ગયા પછીનું એ રોલું શું કામનું? જ્યાંસુધી ગાડી ઊપડી નથી ને આપણે તેમાં બેઠા નથી, ત્યાંસુધીમાં રોલું ન પડે એવી તજવીજ કરી લેવી જોઈએ. ટ્રેન ઊપડી ગયા પછી રોઈને કેને બતાવવું? જેને સાડ રોઈએ છીએ તે કાંઈ આપણાં આંસુ ઢોહી શકે તેમ નથી.

એવીજ રીતે મૂઆ પછવાડે રોલું તે પણ ટ્રેન ઊપડી ગયા પછી રોવા જેવું નકામું છે, માટે આપણી હમેશની મુસાફરી કરતાં પહેલાં અહીં એવો બંદોબસ્ત કરી રાખવો જોઈએ કે, પાછળનાંઓને રોલું ન પડે; અને આપણે એવું ભાતું ખાંધી

લેવું જોઈએ તથા એવી તૈયારી કરી રાખવી જોઈએ કે, આપણ-
ને ટ્રેન ઊપડે ત્યારે અસલ દેશમાં જવાને દિલગીરી લાગે નહિ.
આપણને અને આપણી પાછળનાંઓને મોત વખતે રોવું પડે
છે, તેનું કારણ મોતમાં દુઃખ છે એટલા માટે નહિ, પણ આપણી
મૂખોઈઓ તથા આપણા સ્વાર્થ સારૂ આપણને રોવું આવે છે.
માટે હજી આપણા હાથમાં તક છે, એટલા વખતમાં આપણી
બૂલોને સુધારી લઈએ તો મોતને આશીર્વાદ જેવું બનાવી
શકાય તેમ છે. એવું કરવાની કોશિશ કરો તો પ્રભુને રીઝવી
શકાય; બાકી ટ્રેન ઊપડી ગયા પછી સ્વાર્થનું રોયા કરવાથી કાંઈ
ફાયદો થાય તેમ નથી. એવી રીતે રોવું એ તો જનારને માટે
અપશુકન છે; જનારનું ખૂન ઇચ્છવા જેવું છે; આપણું વહાલાં-
ની છાતીમાં તીર ભોંકવા જેવું છે અને પ્રભુની ઇચ્છાની સામે
થવા જેવું છે; માટે ભક્તજનોએ મૂએલા પાછળ રોવું નહિ
જોઈએ; પણ તેના આત્માની શાંતિને માટે અને આપણને દિલાસો
મળે તે માટે તેની પાછળ ધર્મનાં ભલાં કામો કરવાં જોઈએ.

૧૧૮--મોત એ ઈશ્વરની કૃપા છે

મોત એ શું છે? શાસ્ત્રો અને જ્ઞાની ભક્તલોક આપણને
જવાબ દે છે કે, ‘મોત એ દિલાસો છે, મોત એ જૂનામાંથી નવું
બનાવનાર છે, મોત હલકી સ્થિતિમાંથી ઊંચે દરજ્જે લઈ જનાર
છે, મોત એ ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે, અને મોત એ ઈશ્વરની કૃપા
છે; કારણકે જો મોત ન હોત તો આપણે એની સ્થિતિમાં પડ્યા
રહેત. આપણી ઉન્નતિ કેમ થઈ શકત? જો મોત ન હોત તો
આપણે સ્વર્ગમાં કેમ જઈ શકત? અને જો મોત ન હોત તો
આપણે ઈશ્વરને કેમ પામી શકત? મોત એ માત્ર એક પરદોજ
છે. પ્રભુએ પણ તેને માટે ગીતામાં કહેલું છે કે:-

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(ગી. અ. ૨, શ્લો. ૨૨)

અર્થાત્ જેમ માણસો જૂનાં લૂગડાં તજી દઈને બીજાં નવાં
લૂગડાં પહેરે છે, તેમ જૂનાં શરીરોને છોડીને જીવ બીજાં નવાં
શરીરો ધારણ કરે છે.

જૂનાને ગઢલે નવું મળે એ તો બહુ આનંદની વાત છે, એ

તો બહુ કૃપાની વાત છે. આમ કહીને પ્રભુ એમ સાબિત કરે છે કે, મોતમાં દુઃખ નથી પણ દિલાસો છે; એટલુંજ નહિ પણ ભગવાન એમ પણ કહે છે કે, મોત એ માત્ર કપડાં બદલવા જેવું છે. એટલે કે મોત એ એક નાટકનો પડદો છે. એ પડદો ઊંચકાય એટલે તેની પાછળ કાંઈ નવાજ દેખાવ ભેવામાં આવે છે, માટે મોતથી દિલગીર થવું નહિ ભેધએ; કારણકે તે કુદરતી છે અને ઈશ્વરનો એ મહા નિયમ છે, એટલુંજ નહિ પણ આપણને આગળ વધવામાં જે અડચણો હોય તેને મોત દૂર કરે છે. માટે યાદ રાખજો કે, મોતમાં જરા પણ દિલગીરીનું તત્ત્વ નથી, પણ એ પ્રભુની દયા છે અને તે આપણા કલ્યાણને માટે-જ છે. મોતથી આપણને દિલગીરી લાગે છે તેનું કારણ એજ છે કે, આપણે અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા છીએ, તેથી મોતનું ઉજ્જવલ સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ, પણ આપણે પાપથી ભરેલા છીએ, તેથી મોતની પ્રજ્વલિત, ઉગ્ર જ્યોતિ આપણે સહન કરી શકતા નથી, માટે આપણે મોતથી ડરીએ છીએ.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, મોતને ખાતર આપણે મોતથી ડરતા નથી, પણ આપણાં પાપને લીધે આપણે મોતથી ડરીએ છીએ અને મૂએલાને રોઈએ છીએ, તે પણ તેમના આત્માને ખાતર નહિ, પણ આપણા સ્વાર્થને ખાતર રોઈએ છીએ; તથા પ્રભુએ તેમને જે રૂડી તકો આપી હતી તેનો લાભ ન લઈ શક્યા ને ખાલી હાથે ચાલ્યા ગયા; માટે આપણે તેમની દયાને ખાતર દિલગીર થઈએ છીએ, પણ કાંઈ મોતની સખ્તાઈને ખાતર દિલગીર થતા નથી. ભક્તોની પાસે તો મોતનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ છે અને ભક્તો તો તેને ઈશ્વરની કૃપાજ સમજે છે. માટે ભાઈઓ ! આજથી ઠરાવ કરો કે, મોતથી ડરવું નહિ ને દિલગીર થવું નહિ; પણ તેને ભગવદ્દર્શના સમજી શાંતિથી આધીન થવું. યાદ રાખજો કે, જેઓ મોતથી ડરે ને બહુ શોક કરે તેઓ ખરા ભક્ત નથી; કારણકે તેઓ ભગવદ્દર્શના આધીન થઈ શકતા નથી. તેઓને માટે નક્ષી સમજવું કે, તેઓ સ્વાર્થી છે. તેઓના અંતરમાં હજી પણ મોહ રહેલો છે અને ભક્ત થયા છતાં પણ તેઓ જગતનું મિથ્યાપણું સમજેલા નથી; તથા ભગવદ્દર્શના આધીન થઈ શકતા નથી માટે તેઓ ખરા ભક્ત નથી.

૧૧૯-ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો છે તે વચમાં અટકી પડવા સારૂ નહિ, પણ જલદી પહોંચવા માટે છે

જાની મહાત્માઓ કહે છે કે, ‘ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો છે, તે એટલા સારૂ કે ત્યાં જલદી પહોંચાય. આપણે જ્યારે તડકા-માં ચાલવાનું હોય છે, ત્યારે બહુ ઉતાવળા ચાલીએ છીએ; રેતીના રણમાંથી જવું હોય, ત્યારે પણ બહુ ઉતાવળ કરીએ છીએ; કારણકે વાર લગાડીએ તો પાણી મેળવવું મુશ્કેલ થઈ પડે. મોટા જંગલમાંથી જવું હોય ત્યારે પણ અધીરા થઈએ છીએ; કારણકે જો રાત પડી જાય તો મુશ્કેલીમાં આવી પડીએ અને જે રસ્તામાં ચોરની કે લૂંટારાની બહુ બીક લાગતી હોય, તે રસ્તે જતાં પણ આપણે બહુ ઉતાવળ કરીએ છીએ; કારણકે રસ્તો ખરાબ છે, માટે ઉતાવળ કરીએ છીએ.

તેવીજ રીતે આગળ વધવામાં આપણે ઉતાવળ કરી શકીએ અને જલદી ચાલી શકીએ, માટે ભક્તિનો રસ્તો પણ પ્રભુએ ખડખડો બનાવેલો છે. જો એ રસ્તામાં કૂલો બિછાવેલાં હોત, તો તેની સુગંધીમાં તર થઈને આપણે ત્યાંના ત્યાંજ ઊભા રહેત. જો એ રસ્તામાં મખમલના ગાલીચા બિછાવેલા હોત તો આપણે ત્યાંજ નિરાંતે ઊંઘી જાત અને જો એ રસ્તા હીરામાણેકથી બનાવ્યા હોત તો આગળ વધવાનું ભૂલી જઈ, એ કંકર-પથ્થર વીણવામાંજ આપણે રહી જાત; પણ પ્રભુએ દયા કરીને ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો બનાવેલો છે, તે એટલાજ સારૂ કે, માણસો રસ્તામાં અધવચ રહી જાય નહિ; પણ રસ્તાની કઠિનતાને લીધે જોસભેર આગળ વધે. જોએ પ્રભુના માર્ગની કઠિનતા જોઈને હારી જાય છે, તેઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થવાને યોગ્ય નથી, માટે ભક્તિ કરતાં કાંઈ અડચણ આવી પડે તો તેથી હિંમત હારી હરિભક્તિ છોડી દેવી નહિ; પણ ઉત્સાહપૂર્વક, જોસભેર આગળ વધવું જોઈએ, એજ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે ને એથીજ પાર પડી શકાય છે; માટે ખડખડો રસ્તો જોઈને અટકી ન પડો, પણ જલદી પહોંચવા માટે ઉતાવળ કરો, ઉતાવળ કરો.

૧૨૦-આ તો મુસાફરી છે અને ઘર તો પ્રભુના દરબારમાં છે

એક શિષ્યે ગુરુને પૂછ્યું કે, 'મહારાજ ! શાંતિ ક્યાં છે?' ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, 'ખેટા, શાંતિ ઘરમાં છે. પૃથ્વીનો છેડો ઘર છે. ઝેરિ-સ્ટર ઘરમાં આવીને પોતાનો ઝલ્લો ઉતારે છે; નોકર શેઠને ઘરથી છૂટી પોતાને ઘર આવીને શાંતિ પામે છે; ખેડૂતો ઘર આવીને પોતાનાં હળ મૂકે છે; વેપારીઓ ઘર આવીને પોતાની જાળ ભૂલી જાય છે; છોકરાંઓ સ્કૂલમાંથી છૂટીને ઘર જવાની ઉતાવળ કરે છે અને મુસાફરો ઘર પહોંચે ત્યારે શાંતિ પામે છે; તેમજ આપણે પણ જ્યારે ઘર પહોંચીએ છીએ ત્યારે શાંતિ પામીએ છીએ.

'પણ આપણું ઘર કયું એ ખબર છે? આ દુનિયા એ તો આપણી મુસાફરી છે. આપણું ઘર તો ઈશ્વરના દરબારમાં છે. ત્યાં પહોંચ્યા વિના શાંતિ થાય તેમ નથી; માટે જલદી ઘર પહોંચવાની તૈયારી કરો. આપણે જે ધંધેરોજગાર કરીએ છીએ ને જે તકલીફો ઉઠાવીએ છીએ તે ઘરનાં સુખને સાફજ. તેમજ આપણા અસલ ઘરનાં સુખ સાફ પણ લગીરથ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; કારણકે ઘર વિના ક્યાંય પણ ખર્ચ સુખ નથી; અને આપણું ઘર તો પ્રભુના દરબારમાં છે, માટે ઘર જલદી પહોંચવાની કોશિશ કરો; આ જન્મમાંજ છૂટકો થઈ જાય તેમ કરો. ઘર પહોંચતાં પહેલાં ચોરાશીના ફેરામાં ન પડી જવાય તે સંભાળજો.

૧૨૧-તમે વિદ્વાન છો કે નહિ ? એ પ્રભુને ત્યાં નહિ પૂછે, પણ તમારામાં કેટલી ભક્તિ છે, એજ ત્યાં પૂછશે

અનુભવીઓ જાણે છે કે, બહુ મોટો વેપાર ખેડનારા વેપારીઓના ઘરમાં તેઓની મિલકતના પ્રમાણમાં રોકડ પુરાંત ઘણી હોતી નથી; કારણકે તે વેપારમાં રોકાઈ ગયેલી હોય છે. તેમજ જે બહુ વિદ્વાન હોય, બહુ વાતોડિયા હોય, બહુ ભાષણો કરનારા હોય, મોટા લેખક હોય ને પોતાની વિદ્વત્તા માટે માનપાનનાં બહુ ભૂખ્યા હોય, તેઓને પણ ખરા ભક્તો ન સમજવા. એવાઓ તો પોતાની વિદ્વત્તામાંજ ને વાતો કરવામાંજ ખાલી રહી જાય છે; કારણકે કહી બતાવવું એ કાંઈક જુદી વસ્તુ છે ને કરી બતાવવું એ કાંઈક જુદી વસ્તુ છે. બોલવામાં ને તે પ્રમાણે અનુભવવામાં

તો જમીન આસમાનનો ફેર છે; માટે બહુ બોલવાવાળા હોય તેને બહુ ભક્ત સમજવાની ભૂલ કરવી નહિ.

સાધુઓ કહે છે કે, વિદ્વત્તા એ માનસિક પ્રપંચ છે ને ભક્તિ એ હૃદયની શાંતિ છે; માટે વિદ્વત્તામાં ને ભક્તિમાં તો બહુ મોટો ભેદ છે. ભક્તને કાંઈ મોટી મોટી ફિલ્સૂફીનું કામ નથી. તેને તો હૃદયની સરળતા ને ઈશ્વર ઉપરનો વિશ્વાસ જોઈએ છે, માટે એ મેળવવાની તજવીજ કરે. મહાત્માઓ કહે છે કે, જો તમારામાં વિદ્વત્તા નહિ હોય તો ચાલી શકશે, પણ જો તમારામાં ભક્તિ નહિ હોય તો ચાલવાનું નથી; કારણકે પ્રભુના દરબારમાં વિદ્વત્તાને નહિ, પણ ભક્તિને પૂછવામાં આવે છે; માટે હે પૂજ્ય વિદ્વાનો ! મોટા વેપારીઓની પેઠે બહુ ધન છતાં ઘરમાં રોકડું કાંઈ મળે નહિ, તેમ ભક્તિ વિના હૃદયના ખાલી રહી જાયો નહિ એ સંભાળજો. જો એ નહિ સંભાળો તો ખીજાઓના કરતાં તમારી વિદ્વત્તા તમને વધારે ફટકા મારશે અને યાદ રાખજો કે, ખીજા કોઈ પણ માર કરતાં માનસિક યાતના વધારે ખૂરી છે; માટે ચેતો, ચેતો.

૫૬

ભાવે કરી ભક્તો તમે હરિગુણ ગાઓ;	
હરિગુણ ગાઓ ને લીઓ રે આ લહાવો.	ભાવે.
ઈશ્વરમાં રાખી આશ, વેદમાં ધરી વિશ્વાસ;	
દ્વિતીય થઈને દાસ રામને રીઝાવો.	ભાવે.
રાંક માથે રાખો રહેમ, પ્રભુ માથે રાખી પ્રેમ;	
નીતિ તણા નેમ, તેમાં ચિત્ત ન ચુકાવો.	ભાવે.

૧૨૨-ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખનો

બોલો ન વધારો

ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખી થયા કરવું એ ભક્તનું લક્ષણ નથી. એવી રીતે નાહક દુઃખનો બોલો પોતેજ પોતાની ઉપર શા માટે વધારી મૂકવો જોઈએ ? આપણે દુઃખોની ગણતરી એકજ વખત કરીએ છીએ; એટલે આપણને ઘણાં દુઃખો લાગે છે; પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે, બધાં દુઃખો કાંઈ ભેળાં થઈને એકજ વખતે સાથે આવતાં નથી. દૈવયોગ પ્રમાણે ને આપણાં કર્મો પ્રમાણે એકે એકે દુઃખ આવે છે અને તે પણ પોતાના ઉપાય પોતાની સાથેજ લઈને આવે છે; માટે તેને ભગવદ્-

ધમ્મ સમજી, આધીન થઈ શાંતિથી તે મટાડવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ; પણ દુઃખથી કાયર થઈ અછાડાપછાડા નહિ મારવા જોઈએ; કારણકે એમ કરવાથી કાંઈ દુઃખ ઘટી જતું નથી, પણ ઊલટું વધે છે. માટે ગયેલાં દુઃખોને યાદ કરીને તથા આવનારાં દુઃખોની ગણતરી કરીને નાહક દુઃખી થવું નહિ જોઈએ; પણ સમર્થ પ્રભુની અનંત દયા ઉપર વિશ્વાસ રાખી, પ્રભુમય થવું જોઈએ; દુઃખને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ વધે છે ને પ્રભુને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ ઘટે છે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી બચવા સાડ પવિત્ર પ્રભુના નામનું સદા સ્મરણ કરો.

૧૨૩-પ્રભુની ધમ્મજ્ઞાને આધીન થાઓ, એટલે દુઃખો એની મેળેજ ઓછાં થઈ જશે

એક માણસ સારી સ્થિતિનો હતો તોપણ તે બહુ ફિકર કર્યા કરતો હતો ને પોતાની સ્ત્રી પાસે બેસી રોજ રોજ ભવિષ્યનાં દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરતો તે કહેતો કે, ‘હવે આપણને છોકરાં થશે ને ખર્ચ વધશે. છોકરાંની સગાઈ કરવી પડશે ને વેવાણું ખરાબ મળશે તો પંચાતી. આપણામાં રીતભાત વધી ગઈ. એક વહુ લાવતાં ત્રણ હજાર રૂપિયાના દાગીના જોઈએ. જે ચાર પાંચ છોકરાં થાય તો ભોગજ મળેને ! રોજગાર ઘટી ગયા, રસકસ ઓછા થયા, વેપારમાં સાર રહ્યો નહિ ને ખર્ચ વધ્યા જાય છે. હવે કરવું કેમ ? મારી મા પણ હવે માંદીસાજી રહે છે. તે કેસ પણ પાંચ પંદર દિવસે ખોટો છે, એટલે કાંઈ દહાડોપાણી કર્યા વિના ચાલશે ? છ મહિના પછી તારી સુવાવડ આવશે ત્યારે વળી પંચાતી. સુવાવડ કરવા કેને બોલાવીશું ? બહેન તો કાંઈ આવે તેમ નથી; એને ને તારે તો ખારમો ચંદ્રમા ! આવતે વરસ તારો ભાઈ પરણશે, ત્યારે વળી દેશમાં જવું પડશે. મારો કાકો પણ મરવા પડ્યો છે; કાણે ગયા વિના કાંઈ છૂટકો છે ? ઉપરાઉપરી ખર્ચ ! હવે કરવું કેમ ? શેઠનો છોકરો જીવાન થતો જાય છે, તેમતેમ તેનો મિત્રજ પણ ફાટતો જાય છે; એની સાથે પણ વખત જતાં પાધરું ચાલે તેમ નથી. નાની બહેનનો વર પણ માંદોસાજી રહે છે. તારા બાપનો મિત્રજ તો ચોરજ. એની તરફથી પણ કાંઈ દો-કડો મળવાની આશા છે ? આપણું જીવનું ઘર પણ કાંઈ ઉકેલ્યા વિના ચાલે તેમ છે ? એ ઉકેલીશું ત્યારે ખારી મૂકવા સાડ પાડોશી સાથે

કબ્જિયો કર્યા વિના છૂટકો નથી. આફત તે કાંઈ થોડી છે ? આટલાં દુઃખ તો કોઈને હોય નહિ. આટલી જાનજન તે કેમ ખમાય ?

આવી રીતે બીજાઓ પાસે ને પોતાની સ્ત્રી પાસે તે રોજ રોજ રોદણું રોયા કરતો; એ ફિકરમાં ઉદાસ રહેતો ને હલકા વિચાર કરતો; તેથી પેલી સ્ત્રીને લાગ્યું કે, પોતાની મૂર્ખાઈથી વગર દુઃખે દુઃખી થતો આ કોઈક દિવસ મફતની ફિકરમાં આપઘાત કરી બેસશે, માટે તેને કાંઈ સમજાવવો જોઈએ. એમ ધારી એક દિવસ ઘરમાં કાંઈ કામકાજ કર્યું નહિ ને જાણીજોઈને ઉદાસ જેવો ચહેરો કરીને તે સૂઈ રહી. રાતે ધણી ઘરમાં આવ્યો, ત્યારે જુએ છે તો દીવો કરેલો નહિ, ઝાડુ કાઢેલું નહિ, વાસણ માંજેલાં નહિ, રસોઈ કરેલી નહિ ને પાણી પણ ભરેલું નહિ. ત્યારે ધણીએ ગુસ્સે થઈને પૂછ્યું કે, ‘આજે શું છે ?’ સ્ત્રીએ કહ્યું કે, ‘હં ! મારા દુઃખનો કાંઈ પાર નથી. આજે એક પ્રાદ્મણ આવ્યો હતો, તે કહી ગયો કે, તમારું આયુષ્ય સાઠ વરસનું છે; તેમાં હજી તો મને વીસ થયાં, બાકી ચાળીસ રહ્યાં. તે ચાળીસ વરસમાં મારે શું શું કરવું પડશે ? તેની મેં ગણતરી કરી તે જરા સાંભળો, પછી મારી ઉપર ગુસ્સે થાઓ. રોજ મારે બે પાલી દળવું પડે છે, તે મહિનાનું સાઠ પાલી ને વરસનું સાતસો વીસ પાલી થયું અને ચાળીસ વરસનું અઠ્ઠાવીસ હજાર ને આઠ સો પાલી થયું. રોજ દસ ઘડા પાણી ભરવું પડે છે, તે મહિનાનું ત્રણ સો ઘડા ને વરસનું ત્રણ હજાર છસો ઘડા થયું; ને ચાળીસ વરસનું એક લાખ ચૂંવાળીસ હજાર ઘડા પાણી થયું; રોજ બે વખતનાં મળીને નાનાં મોટાં ચાળીસ વાસણ મારે માંજવાં પડે છે, તે મહિનાનાં બારસો વાસણ થયાં, વરસનાં ચૌદ હજારને ચાર સો વાસણ થયાં ને ચાળીસ વરસનાં પાંચ લાખ છોતેર હજાર વાસણ મારે માંજવાનાં થયાં. હવે તમે વિચાર કરો કે, અઠ્ઠાવીસ હજાર ને આઠ સો પાલી ઘઉં હું કેમ દળી શકું ? એક લાખ ને ચૂંવાળીસ હજાર ઘડા પાણી હું કેમ ભરી શકું ? ને પાંચ લાખ ને છોતેર હજાર વાસણ મારા બાપનો બાપ ને તેનો બાપ આવે તોપણ હું કેમ માંજી શકું ? વળી તે પ્રાદ્મણ કહી ગયો કે, તમને ચૌદ છોકરાં થશે. એક છોકરું હજી તો ત્રણ મહિનાનું પેટમાં છે, એટલામાં તો મરવા પડી છું, ત્યારે ચૌદ છોકરાં ! ઓય મારા બાપલિયા ! એટલું બધું દુઃખ કાંઈ આપણાથી ખમાય નહિ; એ કરતાં તો મરી જવું સારું.’

ત્યારે તે પુરુષે કહ્યું કે, ‘રાંડ મૂખી! દીવાની કેમ થઈ ગઈ છે? એ બધું કાંઈ તારે એક દહાડામાં થોડુંજ કરવાનું છે? ચૌદ છોકરાં કાંઈ તારે ભેળાં જણવાં છે? તારે તો રોજના જેટલુંજ કામ કરવાનું છે; એમાં વળી એવી ગણતરી શાની?’ ત્યારે તેની સ્ત્રીએ કહ્યું કે, ‘તમે છોકરાંનાં છોકરાંની ફિકર શું કરવા કરો છો? જેમ મારાં વાસણપાણી મને ખખર નહિ પડે તેમ થઈ જશે, તેમજ તમારાં દુઃખો પણ તમને બહુ ખખર ન પડે તેમ ચાલ્યાં જશે; એમાં ભવિષ્યનાં દુઃખોને યાદ કરીને વિના કારણે શા માટે દુઃખી થાઓ છો? પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થાઓ એટલે દુઃખ એની મેળે ઓછાં થઈ જશે.’ લક્ષ્મીમાન સ્ત્રીનો એ ઉપદેશ તેને સચોટ લાગી ગયો. ને તે દિવસથી ભવિષ્યની મફતની ફિકર તેણે છોડી દીધી. તેમજ આપણે પણ ખોટી ફિકરો ને નાહકનાં દુઃખોને છોડી દઈ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. ઈશ્વરેચ્છાને પૂર્ણ રીતે સરળતાથી આધીન થવું એનુંજ નામ ખરી લક્ષ્મી છે ને એજ વ્યાવહારિક તથા માનસિક દુઃખોથી બચવાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે.

૧૨૪-ભરતીઓટની પેઠે સુખદુઃખ પણ જેટલા જોસથી આવે છે, તેટલાજ જોસથી ચાલ્યાં જાય છે

જેણે કોઈ દિવસ સમુદ્ર જોયેલો નહિ, એવો અનુભવો માણસ એક વખતે કોઈ બંદર પર ગયો. એ વખતે ભરતીનો સમય હતો, તેથી પાણીનાં મોજાં ઊછળતાં ઊછળતાં એકદમ આગળ વધતાં હતાં. એ જોઈને તે અનુભવો માણસ ડરવા લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે, જો આવી ને આવી રીતે પાણી વધવા લાગશે, તો થોડા વખતમાં શહેર ડૂબી જશે. આ વાત તેણે પોતાની સાથે આવેલા ભોમિયાને કહી. ત્યારે તે ભોમિયાએ કહ્યું કે, ‘એ ભરતીઓટની પણ હદ હોય છે. એ કાંઈ શહેરને ડુબાડવા માટે નથી, પણ સમુદ્રનું પાણી ચોખ્ખું રાખવા માટે અને કુદરતનાં કામોમાં મદદ કરવા માટે ભરતીઓટ છે. હમણાં એ પાણી જેટલા જોસથી આગળ વધ્યું છે, તેટલાજ જોસથી થોડીજ વારમાં તે પાછળ હટી જશે.’

એવીજ રીતે આપણાં દુઃખો પણ જેટલા જોસથી આવે છે, તેટલાજ જોસથી ચાલ્યાં જશે ને સુખોનું પણ તેમજ. એ તો આપણી કસોટીને માટે છે, આપણો નાશ કરવા સારૂ નથી; માટે દુઃખથી ગભરાઈ જવું નહિ જોઈએ ને સુખથી ઘેલા બની જવું

નહિ જોઈએ; પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. સુખદુઃખ એ તો ભરતીઓટ જેવાં છે. તે તો રોજ રોજ આવે છે ને ચાલ્યાં જાય છે. એની ખડુ દરકાર નહિ કરવી જોઈએ. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે,

માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌતેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિશ્ચસ્વ મારત ॥

(ગી. અ. ૨, શ્લો. ૧૪)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! ઇન્દ્રિયોને ઠંડું, ગરમ વગેરે લાગવાથી સુખદુઃખ થાય છે. એ તો આવે ને જાય એવા સ્વભાવનાં છે; માટે હે અર્જુન ! એ જરા વારનાં સુખદુઃખને તું સહન કર.

આવી રીતે સુખદુઃખ ભોગવી લેવાની પ્રભુની ખુદલી આજ્ઞા છે; માટે ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થઈ વગર ખડખડાટે આપણે સુખ-દુઃખ સહન કરવાં જોઈએ. જેમ સમુદ્રમાં ભરતી-ઓટ થયા વિના રહે નહિ તેમ જ્યાંસુધી શરીર છે, ત્યાંસુધી દુઃખ પણ થયા વિના રહેવાનાં નથી અને તે ભોગવ્યા વિના પણ છૂટકો નથી. એટલે પ્રભુની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ જઈ રોતે રોતે ભોગવવાં એ કરતાં ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થઈ સ્વાભાવિક રીતેજ ભોગવવાં, એ હજાર દરજ્જે સારું છે. વ્યાવહારિક લોકમાં ને ભક્તજનોમાં એજ ભેદ છે કે, અજ્ઞાની લોકો હરખશોકને આધીન થઈને સુખદુઃખ ભોગવે છે અને જ્ઞાનીઓ તેને ભગવદ્દુઃખ સમજીને સમદૃષ્ટિથી સુખ-દુઃખ ભોગવે છે, એજ ભક્તોની વિશેષતા છે; માટે ભાઈઓ ! એવી વિશેષતા મેળવવાની તજવીજ કરો.

૧૨૫-જોડામાં કાંકરો ભરાય તો ચલાતું નથી. ત્યારે હૃદયમાં પાપ ભરીને ઇશ્વરી રસ્તે કેમ ચલાશે ?

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે, ‘ મહારાજ ! પાપ ઇશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા દેતાં નથી, તેનું શું કારણ છે ? ’ ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘ ખેટા ! આપણા જોડામાં એક નાનકડો કાંકરો ભરાઈ ગયો હોય, તોપણ તે દૂર કર્યા વિના આપણે સરખી રીતે ચાલી શકતા નથી, ત્યારે આપણાં હૃદયમાં પાપ ભરીને આપણે કેમ આગળ વધી શકીએ ? ’

કાંકરા કરતાં પાપ કેટલી ખધી ખરાબ વસ્તુ છે અને જોડા કરતાં તથા પગનાં તળિયાં કરતાં હૃદય કેટલું ખધું કોમળ છે !

એટલુંજ નહિ, પણ આપણી સડકો કરતાં ઈશ્વરી માર્ગ કેટલો બધો કઠિન છે, એ તો વિચારો ! એક નાનકડી કાંકરીવાળો જોડો પહેરીને આપણે દસ વીસ કદમ પણ ચાલી શકતા નથી, ત્યારે આપણાં હૃદયમાં હજારો પાપ ભરીને કરોડો યોજનનો ઈશ્વરી માર્ગ કેમ કાપી શકીશું ? પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

લભંતે ब्रह्मनिर्वाणमृषय क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥

(ગી. અ. ૫, શ્લો. ૨૫)

અર્થાત્ જેનાં પાપ કપાઈ ગયાં છે, જેના સંશય મટી ગયા છે, જેનું મન પોતાને વશ છે અને જે પ્રાણીમાત્રનું ભલું ઇચ્છવાવાળા છે, તે ભક્તો ભક્તિ પામે છે.

ભાઈઓ ! પ્રભુ ખુદલી રીતે કહે છે કે, જેનાં પાપ કપાઈ ગયાં હોય તે મુક્તિ પામે છે. પાપને હૃદયમાં ભરી રાખીને કોઈ પણ શાંતિ મેળવી શકતું નથી. એ સર્વ શાસ્ત્રોનો ને સર્વ મહાત્માઓનો સિદ્ધાંત છે અને આપણુ દરેક જણને પણ વત્તોઓછો એવોજ અનુભવ છે. માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ પાપને છોડવાની તજવીજ કરો, એજ જિંદગીની સાર્થકતા છે, એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે, એજ મનુષ્યના મનુષ્યપણાની કસોટી છે, એથીજ દેવતાઓ રીઝે છે, એથીજ અંતરની શાંતિ લોગવી શકાય છે, એથીજ સ્વર્ગ પામી શકાય છે, એથીજ ઈશ્વરની કૃપા મેળવી શકાય છે, એથીજ કૃતકૃત્ય થઈ શકાય છે; ને એથીજ મોક્ષ મેળવી શકાય છે, માટે જેમ બને તેમ ખરા દિલથી પાપને છોડી દો, પાપને છોડી દો.

**૧૨૬-મૂઆ પછી દાગીના કામ આવવાના નથી,
માત્ર ધર્મજ કામ આવશે**

આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, જેને માટે આપણે આટલી બધી દોડધામ કરીએ છીએ, જેને માટે આટલા બધા અછાડા-પછાડા મારીએ છીએ, જેને માટે આટલી બધી જંગલ લોગવીએ છીએ અને જેને માટે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ લોગવીએ છીએ, તે ધન આપણી સાથે આવશે કે નહિ ? નહિ, ભાઈઓ ! નહિજ. આપણી સાથે કાંઈ પણ આવવાનું નથી. આપણાં મોંઘાં વસ્ત્રો ને કિંમતી દાગીના અહીંજ પડ્યા રહેશે. આપણી તિબેરીઓ, આપણી નોટો, આપણા ચેકો, આપણાં સોનાનાં કડાંઓ, આપણી

મોતીની માળાઓ અને આપણી પાણીદાર હીરાની ઝગમગતી વીંટીઓ એ સૌ અહીંજ પડ્યું રહેશે. તેમાંથી એક તલભાર પણ આપણી સાથે આવશે નહિ. આપણા મોટા વાડીખંગલા, આપણા કિંમતી ઑસ્ટ્રેલિયન તથા અરબી ઘોડાઓ અને આપણી ઝૂલતી રબરટાયરની ફેટનો પણ સાથે આવવાની નથી; કારણકે એ સૌ બહારની વસ્તુઓ છે, માટે એ તો સાથે આવી શકેજ નહિ; પણ આપણું શરીર કે જે સાથે આવેલું છે, તે પણ સાથે જઈ શકવાનું નથી; એ પણ અહીંજ પડ્યું રહેશે, ત્યારે બીજાંની શું ગણતરી? ત્યાં તો માત્ર ભક્તિજ સાથે જઈ શકશે. ત્યાં તો માત્ર ધર્મજ જઈ શકશે. ત્યાં તો માત્ર સમર્થ પ્રભુનું પવિત્ર નામજ કામ આવી શકશે.

મૂઆ પછી અહીંના આપણા સેંકડો પ્રકારના મોજશોખ ત્યાં કાંઈ પણ કામ આવી શકે તેમ નથી. ઊલટા એ મોજોના ભડકાઓ આપણને બાળવાનુંજ કામ કરશે. માટે ભાઈઓ! જ્યાંત્યાંથી જેટલો બને તેટલો પરમાર્થ કરો ને લેવાય એટલાં પ્રભુનાં નામ લઈ લો. અંતકાળનો એ દિલાસો છે, અંતરની એ શાંતિ છે અને આપણાં આચરણો સુધારવાનો એ ઉત્તમ રસ્તો છે તથા મૂઆ પછી આપણી સાથે આવે એવું એ ભાથું છે. માટે ભાઈઓ! પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો અને પ્રભુના શરણમાં આવો.

૫૬

હરિ ભગ્યાનું ટાણું, આ છે રામ ભગ્યાનું ટાણું;
આ છે કૃષ્ણ ભગ્યાનું ટાણું;
ભૂત્યા શિદ ભમો છો રે, આ છે હરિ ભગ્યાનું ટાણું. (૨૬)
હરતાં ને ફરતાં હરિ ન સમર્યા, શું બેસે છે નાણું?
વહાલા! શું બેસે છે નાણું?
સમી સાંજના સુધ રહ્યા છો, હમણા વહાશે વાણું. ભૂત્યા૦
હાલે રે હાલે ભરીએ ભરીએ, માયા મોડું માણું;
વહાલા! માયા મોડું માણું;
ઓત્રિંતો આવીને પકડશે, પડ્યું રહેશે કરિયાણું. ભૂત્યા૦
માથે આવ્યું નહિ મટે, વહાલા! ઘૂંઘટમાં ઘેરાણું;
વહાલા! ઘૂંઘટમાં ઘેરાણું;
બળ કરી બોલાશે નહિ જ્યારે, બેડું જમનું થાણું. ભૂત્યા૦
દીધા વિના ક્યાંથી પામે વહાલા! એ વાતો હું જાણું;
વહાલા! એ વાતો હું જાણું;
ગોવિંદરામ કહે અહીંયાં ન સમર્યા, ઉઠાં નથી ઠેકાણું. ભૂત્યા૦

૧૨૭-કેપ્ટન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગબોટમાં બેસીએ છીએ, તેમ પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને લક્ષ્મી આગબોટમાં બેસી જાઓ.

આપણને સમુદ્રના રસ્તાની ખબર નથી, આપણને વહાણ ચલાવવાની વિદ્યા આવડતી નથી અને આપણે કેપ્ટનને પણ ઓળખતા નથી; તોપણ કેપ્ટનના વિશ્વાસ ઉપર આપણે આગબોટમાં બેસીએ છીએ અને તેમાં નિરાંતે બેઠીએ છીએ. રસ્તામાં સુરતનાં બારાં જેવી ખરાબાવાળી જગ્યા આવે, સમુદ્રમાં મોટાં મોટાં મોજાં આવે અને કયાંય કિનારો દેખાય નહિ, તોપણ આપણે ગભરાતા નથી; કારણકે આપણે રસ્તો જાણતા નથી, પણ કેપ્ટન એ રસ્તાનો ભોમિયો છે અને કેપ્ટન ઉપર આપણને વિશ્વાસ છે કે, તે વખતસર આપણને ધારેલું મુકામે પહોંચાડશે.

એવીજ રીતે સરળ હૃદયથી આપણે પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ ને પ્રભુને આપણે કેપ્ટન બનાવીએ, તો સંસારસાગર તરી જવો એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી; પણ સારમાં સાર વાત એટલીજ છે કે, પ્રભુને આપણે કેપ્ટન બનાવી લક્ષ્મીના નાવમાં આપણે બેસી જવું જોઈએ. જો લક્ષ્મી આગબોટમાં બેસી ગયા, તો પછી મુકામે પહોંચતાં કાંઈ વાર લાગવાની નથી; પણ મુદ્દાની વાત એટલીજ છે કે, જેમ બને તેમ ઝટ એ આગબોટમાં બેસી જવું જોઈએ. લક્ષ્મીની આગબોટમાં બેઠા વિના કાંઈ સંસારસાગર તરી શકાય તેમ નથી, એ નક્કી સમજવું; માટે જો વખતસર પહોંચવું હોય, જલદી ઘેર પહોંચવું હોય, તો લક્ષ્મીની આગબોટમાં બેસી જાઓ. એમાં વાર ન લગાડો, ભાઈઓ ! એમાં વાર ન લગાડો.

પદ

હરિસેં કાઇ નહિ ખડા દીવાના, કયું ગફલતમેં પડા. (૨૬)
પ્રજ્ઞાદ બેટા હરિસેં લપટા, જળ ખંભા કડકડા—દીવાને.
ગોપીચંદ આર ભરથરી રાગ, માલ મુલક સળ છોડા—દીવાને.
પુંડરીકને સેવા કીની, ત્રિકુલ ઇંટપર ખડા—દીવાને.
કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, હરિચરણ ચિત ચડા—દીવાને.

૧૨૮-તલમાં તેલ છે તોપણ તે પીલીને કાઢવું
જોઈએ, તેમ હૃદયમાં લકિત છે તેને ભગવદ્-
સેવાથી વધારવી જોઈએ

તલમાં તેલ છે પણ તે તલને ઘાણીમાં પીલીને કાઢવું જોઈએ; શેરડીમાં રસ છે, પણ તે શેરડીને ચિચોડામાં પીલીને રસ કાઢીએ તોજ તેમાંથી ગોળ, ખાંડ કે સાકર બની શકે; જો એમ ન કરીએ તો વખત જતાં શેરડીમાંથી રસ સુકાઈ જાય. દીવાસળી-માં અગ્નિ છે, પણ તે ઘસીને સળગાવવી જોઈએ; ઔષધોમાં દરદો દૂર કરવાની શક્તિ છે, પણ તેને જાણીને વિધિસર વાપરવાં જોઈએ; તેલમાં પ્રકાશની શક્તિ છે, પણ તેનો દીવો કરીએ તોજ અજવાળું મળી શકે અને સૂરજમાં ટાઢ મટાડવાની શક્તિ છે, પણ તેના તડકામાં જઈએ તોજ ટાઢ મટી શકે. તેમજ આપણાં હૃદયમાં પણ કુદરતી રીતેજ ઈશ્વર છે અને લકિત છે, પણ યત્ન કરીને સત્સંગથી, જ્ઞાનથી, ધ્યાનથી, નામસ્મરણથી, પરમાર્થથી કે પ્રભુસેવાથી તેને બહાર કાઢવી જોઈએ અને તેને ખીલવવી જોઈએ.

આપણાં હૃદયમાં છે ત્યાંસુધી તે ખીજડપે છે; માટેએ ખીજનું ઝાડ ઉગાડવું જોઈએ, તોજ ફળ મળી શકે. ખીજને ખીજડપેજ રાખી મૂકવાથી કાંઈ ફળ મળી શકે નહિ, પણ તેનું ઝાડ થાય તોજ ફળ મળી શકે; માટે જેમ બને તેમ આપણે લકિતને વધારવી જોઈએ. લકિતને વધારવી એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે; માટે લાઈએ ! આપણામાં અને દુનિયામાં લકિત વધે તેમ કરો. એનુંજ નામ કર્તાવ્ય છે, એનુંજ નામ ઈશ્વરની કૃપા છે અને એમાંથીજ મોક્ષ મળે છે; માટે હમેશાં જેમ લકિત વધે તેમ કરો.

૧૨૯-ડૉક્ટર કે વકીલ કરતાં પ્રભુ અનંતમણે સમર્થ
હોવાથી તેનેજ આશરે તમારો કેસ સોંપો

આપણે જ્યારે માંદા પડીએ છીએ ત્યારે દવા લઈએ છીએ. એ દવા શું છે, તે આપણે જાણતા નથી. એ દવાનો સ્વાદ પણ સારો હોતો નથી અને ઘણી વખત એ દવા આપનાર વૈદને પણ આપણે ઓળખતા નથી; તોપણ સારું થવાની આશાએ વિશ્વાસથી આપણે દવા લઈએ છીએ; અને કદી ડૉક્ટર નસ્તર મૂકે, પ્લાસ્ટર મારે અથવા કદી કાંઈ હાથપગ કાપે; તોપણ તે

આપણે આપણા ભલા સારૂ કબૂલ કરીએ છીએ. સદાય અધૂરું રહેલું છે, એવા વૈદકશાસ્ત્રને આધારે અભણ્યા ડૉક્ટરને આપણી તંદુરસ્તી સોંપતાં આપણને મુશ્કેલી લાગતી નથી તથા અભણી દવાઓના કડવા ડોઝ ગટગટાવી જતાં આપણને અડચણ પડતી નથી અને કરોળિયાની જાળ જેવા, ઘડીકમાં તૂટી જાય એવા કાયદાની જાળમાં ફસેલા, આપણું જીવન ખીસ્સું ચીરનારા કોઈ વકીલને આપણે કેસ સોંપતાં તથા એવા કોઈ તર્કટીને આપણું મુખત્યારનામું આપતાં પણ આપણને ફિકર થતી નથી; પણ આપણી મૂર્ખતા તો જુઓ કે, પ્રભુને આપણે કેસ સોંપી દેવાની એટલે ભગવદ્દય્ઞને આધીન થઈ જવાની આપણી હિંમત ચાલતી નથી!

એક વકીલ જેટલો કે એક ડૉક્ટર જેટલો પણ આપણે પ્રભુનો વિશ્વાસ ન રાખી શકીએ, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ? દરેક ભગવદ્દય્ઞને એટલું તો માનવું જોઈએ કે, વૈદક તથા કાયદા અને ખીજ કોઈ પણ બાબત કરતાં પ્રભુ તરફથી મળેલાં ધર્મશાસ્ત્રો વધારે બળવાન છે અને આપણા સારામાં સારા વૈદ્ય કે પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક વકીલ કરતાં પણ ધ્વિર અનંતગણે સમર્થ છે; એટલે તેને આધારે આપણે કેસ છોડવામાં કાંઈ પણ અડચણ નથી; માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની દય્ઞને આધીન થઈ, પ્રભુમય થવું જોઈએ અને પ્રભુમાંથી જ જીવન મેળવવું જોઈએ. શાસ્ત્રોની એજ આજ્ઞા છે, મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે, પ્રભુની એજ દય્ઞ છે અને ખરા ભક્તોની પણ એજ રહેણીકરણી હોય છે કે, પ્રભુપરાયણ રહેવું; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુ પાસેથી પ્રભુની દય્ઞને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

૧૩૦-ભક્તિ એ બળર છે, તેમાંથી પ્રભુરૂપી રતનની ખરીદી કરો*

સાધુઓ કહે છે કે, ભક્તિ એ બળર છે. જેમ બળરમાં શાક-ભાજી, કપડાં, ઝવેરાત વગેરે સર્વે ચીજો મળે છે. તેમ ભક્તિથી પણ પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણે સર્વે ચીજો મળે છે. વ્યાવહારિક બળરની પેઠે ભક્તિ એ અંતરનું બળર છે; તેમાં આપણી ભાવના

* મેરમેરિઝમના પ્રયોગમાં ભક્તિ વિષે પૂછતાં વિધેય આ દાખલો આપ્યો હતો.

પ્રમાણે કળ મળે છે. માણસને બળર વિના એટલે કે આપ-લે કયાં વિના ચાલતું નથી, તેમ ભક્તિના બળરમાં પણ સર્વે ચીજો મળે છે ને તે માણસો પોતપોતાના શોખ પ્રમાણે-પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે ખરીદે છે. જેમકે કોઈને શાકભાજી વધારે પસંદ હોય છે, કોઈને ફૂલ ગમે છે, કોઈને કપડાંલત્તાં ગમે છે અને કોઈને ઝવેરાત ગમે છે; તેમજ ભક્તિમાં પણ કોઈને વ્યાવહારિક સુખ ગમે છે, કોઈને રિદ્ધિસિદ્ધિના ચમત્કારો મેળવવા ગમે છે, કોઈને સ્વર્ગ જોઈએ છે અને કોઈને ઈશ્વરમય થવું ગમે છે.

બળરમાં જેમ હીરાની ખરીદી કરતાં વધારે પૈસા પડે છે, તેમજ ઈશ્વરી તત્ત્વની ખરીદી કરવા માટે પણ વધારે ભક્તિ ખર્ચવી પડે છે. ભક્તિમાં જે તકાવતો છે, ભક્તોમાં જે દરજ્જા છે, તે એજ કે, કોઈ શાકભાજી લઈનેજ રાજી થાય છે, કોઈ ફૂલજ માગે છે અને કોઈ મોતીનીજ ખરીદી કરે છે; પણ સૌ રત્નોમાં પ્રભુ એ સૌથી સરસ ને સૌથી સાચું રત્ન છે, માટે ભક્તિના બળરમાં એ રત્ન ખરીદવાનીજ ઇચ્છા રાખો. શાકભાજી જેવાં વ્યાવહારિક સુખને વળગી ન રહો ને એમાંજ તૃપ્તિ ન માનો, પણ ભક્તિથી પ્રભુને મેળવવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખો.

૫૬

ગોવિંદ ગાવ મન ગોવિંદ ગાવ;
રામકૃષ્ણ ભજવાનો આવ્યો છે દાવ. મન ગોવિંદ૦
ફુલજ નરદેહી તમે તત્પર થાઓ;
ભવસાગર તરવાને એસવાને નાવ. મન ગોવિંદ૦
ભગવત્કથા સાંભળો ને હૃદયે રાખો ભાવ;
સત્સંગરૂપી ગંગામાં પ્રેમે કરી નહાવ. મન ગોવિંદ૦
આઈ મીરાં કહે તમે હરિજન થાઓ;
હરિકે ચરણમે ચિત્ત લગાઓ. મન ગોવિંદ૦

૧૩૧-ઈશ્વરના હુકમની વિરુદ્ધ ચાલનારા પાપીઓની જાતો

જેમ પાપ ઘણી જાતનાં છે, તેમ તે પાપ કરનારા પાપીઓની જાત પણ ઘણા પ્રકારની છે. જેમકે કોઈ પોતાની મૂખાંઈને લીધે પાપ કરે છે, કોઈ પાપ કરીને કુલાય છે, કોઈ અતિ દુઃખી થઈ જાય, તોપણ પાપ કયાં કરે છે, કોઈ સમજતાં છતાં પણ

પાપ કરે છે અને કોઈ તો આંકેલા ખૂટિયાની પેઠે મસ્ત બનીને બેપરવાઈથી પાપમાંજ જિંદગી ગાળે છે. એ સર્વે પાપીઓના જ્ઞાનીઓએ નીચે પ્રમાણે પાંચ વર્ગ પાડેલા છે:—

(૧) મૂર્ખ-પાપી, (૨) અભિમાની-પાપી, (૩) હડીલો-પાપી, (૪) જ્ઞાની-પાપી અને (૫) ઈશ્વરે છૂટે મૂકેલો-પાપી. એ પાપીઓને ઓળખવા માટે તથા પાપનું સ્વરૂપ સમજી તેથી બચવા માટે એ બધા પ્રકારના પાપીઓની ટૂંક હકીકત આપણે જાણવી જોઈએ.

૧૩૨-મૂર્ખ-પાપી

મૂર્ખ-પાપી તે કે, જે પારકો માલ રાખીને રાજી થાય છે, પણ સમજતો નથી કે, એ કેમ પચી શકશે ? યાદ રાખજો કે, કસાયેલું ખાંચ તેને ઓકવુંજ પડે છે, તેમજ જે મૂર્ખ પારકાના હરામના માલ ખાઈને રાજી થાય છે, તેને પણ ઓકવુંજ પડશે; એટલે કે ખાંચેલું વ્યાજ સાથે પાછું આપવું પડશે. હરામનું ખાવું તે કસાયેલું ખાવા બરોબર છે. ખાતી વખતે દૂધપાક બહુ મીઠો લાગે છે, પણ જો તેમાં માખી આવી ગઈ હોય, તો માત્ર ખાંચેલો દૂધપાકજ ઓકવો પડે છે એમ નહિ; પણ સાથે મહિના બે મહિના સુધીની શક્તિને પણ ઓકી નાખવી પડે છે; તેમજ પારકાનો માલ ખાવો એ હાલમાં આપણને દૂધપાક જેવો લાગે છે, પણ તેમાં પાપરૂપી માખી છે, તે એ પારકા માલને પચવા નહિ દે, એમ જે સમજતા નથી તે પાપ કરે છે, તે મૂર્ખ-પાપી છે.

૧૩૩-અભિમાની-પાપી

અભિમાની-પાપી તે કે, જે પાપ કરીને કુલાય તેને કસાઈના જાડા થયેલા બકરા જેવો સમજવો. કસાઈના બકરાની પેઠે પાપીનું કૂલણજીપણું પણ તે અભિમાનીના નાશને માટેજ હોય છે. આવા અભિમાની પાપી કોઈકજ હોય છે, એમ સંમતિ નહિ; આપણે પણ તેવાજ છીએ. આપણે પણ કોઈની નિંદા કરીને, કોઈને નુકસાન કરીને, કોઈને માર મારીને, કોઈના પેટ ઉપર પગ મૂકીને, કોઈનું અપમાન કરીને અને કોઈને કઠોડે ચડાવી દઈને મનમાં કુલાઈએ છીએ અને બીજાઓ પાસે એવી જાતનાં પરાક્રમોનાં આપણે ખુશી થઈને વખાણ કરીએ છીએ; પણ આપણે

સમજતા નથી કે, એવી રીતનાં, પ્રભુને ન ગમે તેવાં કામો કરવાં એ પરાક્રમ નથી પણ પાપ છે. એવા પાપીઓને શાસ્ત્રમાં અલિમાની-પાપી કહેલા છે. એક તો અલિમાન પોતેજ પાપ છે અને બીજું એ કે, પાપનું અલિમાન કરવું એ પાપનું પણ પાપ છે, એટલે કે તે સૌથી વધુ ખરાબ છે. કદાચ ન ચાલતે અથવા ભૂલ્યે-ચૂક્યે આપણાથી પાપ થઈ જાય, તો તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ; કારણકે પશ્ચાત્તાપની આગથી પાપની સખ્તાઈ પીગળી શકે છે, પણ પાપનું અલિમાન કરી તેને બેવડું બનાવવું નહિ જોઈએ અને પાપનાં કામોથી કુલાઈને કસાઈના બકરા જેવું નહિ બનવું જોઈએ. એટલું બને તોપણ અરધાં પાપ ઓછાં કરી શકાય છે, માટે ભાઈઓ ! પાપનું અલિમાન ન કરો.

૧૩૪-હઠીલો-પાપી

પોતાના પાપથી પોતે દુઃખ પામે, તે નજરે જુએ અને મનમાં સમજે, તોપણ પાપને છોડે નહિ, તે હઠીલો-પાપી કહેવાય છે. જેમકે મધને બહુ ગરમ કરેલું હોય, તોપણ રીંછ તેમાં મોડું બોળે છે. મોડું દાઝી જાય, હેરાન થાય ને ઠેકડા મારવા પડે; તોપણ તેમાં મોડું ઘાલે છે. એક વાર દાઝે તોપણ તેથી અટકતું નથી; વળી પાછું મોડું બોળે છે. એવીજ રીતે હઠીલો-પાપીઓ પણ પોતાનાં પાપથી હેરાન થાય, તોપણ પોતાની પાપી હઠ છોડતા નથી. જીગારીઓ જાણે છે કે, જીગાર રમવાથી ખરાબી થાય છે, તોપણ તેઓ જીગારને છોડતા નથી. વ્યભિચારીઓ જુએ છે, સમજે છે ને અનુભવે છે કે, વ્યભિચારથી આપણા દેહની, આબરુની તથા પૈસાની ખરાબી થાય છે અને ઈશ્વરથી વિમુખ થવાય છે; તોપણ વ્યભિચાર છોડતા નથી. દારુડિયાઓ જાણે છે કે, દારુની લતથી પૈસાની તથા શરીરની અને મનની મોટી ખરાબી થાય છે અને લાજ-આબરુનું તથા ઈશ્વરીજ્ઞાનનું સત્યાનાશ વળે છે; તોપણ તેઓ દારુને છોડી શકતા નથી. જ્ઞાતિઓના આગેવાન શેઠિયાઓ અને પટેલિયાઓ સમજે છે કે, અમે ઘણીયે બાબતો ગેરવાજબી કરીએ છીએ, અમારી લાગવગનો તથા સત્તાનો ગેરઉપયોગ કરીએ છીએ અને ઘણાંયે ગરીબ નાતીલાઓ તથા ઘણીયે રાંડી-રાંડોના નિસાસા લઈએ છીએ; તોપણ તેઓ પોતાની શેઠાઈનો કે પટેલાઈનો મમત છોડતા નથી. લોભિયાઓ સમજે છે ને જુએ

છે કે, આજ દિવસ સુધી આ દુનિયામાંથી કોઈ પણ પોતાની સાથે ધૂળની એક ચપટી પણ લઈ ગયું નથી અને લઈ જવાનું પણ નથી; તો પણ તેઓ લોભને છોડી શકતા નથી; કારણકે તેઓ હઠીલા-પાપી છે. પોતાના નજીવા મમતો સાડ પાપને વળગી રહે છે, એવા હઠીલા-પાપી ન થવાય તે સંભાળજો.

૧૩૫-જ્ઞાની-પાપી

હીવો લઈને કૂવામાં પડે તે જ્ઞાનરૂપી પાપી કહેવાય છે. આ-પણી પેઠે સાંભળે બધું, સમજે બધું, પણ કરે કંઈ નહિ, તે જ્ઞાની પાપી કહેવાય છે. એવાં માણસો વાતો બહુ મોટી મોટી કરે છે, ઉપદેશ પણ બહુ આપે છે, ઉપર ઉપરથી દેખાવ પણ સારો સારો કરે છે; પણ અંતરમાં તો ઢમઢાલ ને માંહી પોલ'પોલજ હોય છે. બીજાઓ તો અંધારાને લીધે કૂવામાં પડે છે, પણ જ્ઞાની-પાપી તો પોતાના હાથમાં મસાલ લઈને કૂવામાં પડે છે. બીજાઓ તો અજ્ઞાનથી, ખરાબ સંજોગોથી કે અકસ્માતથી ભૂલેચૂકે મરે છે, પણ જ્ઞાની-પાપી તો જાણે ખાસ આપઘાત કરે છે. બીજા પાપીઓમાં ને જ્ઞાની-પાપીમાં જે ભેદ છે, તે એજ કે, જ્ઞાની-પાપીઓ આંધળા જેવા છે ને તેમનું જ્ઞાન તેઓના હાથમાં મસાલ જેવું છે; પણ આંધળાને પોતાના હાથમાંની મસાલ પણ જેમ કામ આવતી નથી, તેમ જ્ઞાની-પાપીને પોતાનું જ્ઞાન પણ કામ આવતું નથી; કારણકે જે જ્ઞાન વડે પાપથી બચવું જોઈએ, તેજ જ્ઞાનથી તેઓ વધારે પાપ કરે છે. સમજ્યા છતાં, જ્ઞાન છતાં, માણસો કેમ પાપ કરે છે, એ એક મોટો સવાલ છે; પણ તેને માટે મહાત્માઓ-એ કહેલું છે કે, જ્ઞાન તે બંને બાજુથી ધારવાળી તલવાર જેવું છે, તેથી આપણાં બંધન પણ કપાય છે અને તેથી આપણું માથું પણ કપાય છે. જ્ઞાનની તલવારનો કેમ ઉપયોગ કરવો, એ તેના વાપરનારના હાથમાં છે. ભક્ત લોકો જ્ઞાનની તલવારથી પોતાનાં કર્મનાં બંધનને કાપી નાખે છે અને જ્ઞાની-પાપીઓ જ્ઞાનની તલવારથી પોતાનાંજ હૃદયમાં જખમ પાડે છે. જ્ઞાની-ભક્તોમાં ને જ્ઞાની-પાપીઓમાં એજ ભેદ છે કે, જ્ઞાની ભક્ત તરતો જાય છે ને જ્ઞાની પાપી ડૂબતો જાય છે; માટે બાઈઓ ! મૂર્ખ રહી જવાય તો ફિકર નહિ, પણ જ્ઞાની-પાપી ન થવાય એ સંભાળજો.

૧૩૬-ધ્વિરે છૂટો મૂકેલો-પાપી

જે દરેક પ્રકારનાં પાપ કરે છે, જે કોઈ પણ પ્રકારનાં પાપ કરવાથી અચકાતો નથી, જેને પાપનો મુદ્દલ ત્રાસ લાગતો નથી અને જે પાપ કરવામાં પાછું વાળીને ભેતો નથી તથા સાઈનરતું સમજવાની જેની લાગણી મરી ગયેલી હોય છે, તેને સાધુઓ ધ્વિરે છૂટો મૂકેલો-પાપી કહે છે. પ્રભુની દયામાંથી નીકળી ગયેલા જીવને ધ્વિરે છૂટો મૂકેલો કે પાપી કહેવામાં આવે છે, પ્રભુની સામાન્ય દયામાંથી તો કોઈ નીકળી શકતું નથી, પણ જીવો ઉપર અને તેમાં પણ મનુષ્યજાત ઉપર ધ્વિરની વિશેષ દયા છે અને ભક્તજન ઉપર તો ખાસ વિશેષ દયા છે. એ વિશેષ દયામાંથી ધ્વિરે છૂટા મૂકેલા-પાપી નીકળી જાય છે; કારણકે મૂર્ખ-પાપી, અભિમાની-પાપી, હઠીલો-પાપીને જ્ઞાની-પાપી તો ચોક્કસ પ્રકારનાંજ પાપો કરે છે, પણ ધ્વિરે છૂટો મૂકેલો-પાપી તો બે-ધડક દરેક પ્રકારનાં અધાર પાપો કરે છે અને તે માટે કદી પણ તેને પશ્ચાત્તાપ થતો નથી; અથવા કોઈ પણ ચીજથી તે સુધરતો નથી. આવો મોટો પાપી પાછો વ્યવહારમાં સુખી હોય છે, તેથી સૌ લોકોને બહુ અન્યભી લાગે છે અને ઘણાં માણસો વારેવારે એમ પૂછ્યા કરે છે કે, ‘ધર્મીને ઘેર ધાડ ને કસાઈને ઘેર કુશળ કેમ હોય ?’ એના જવાબમાં સાધુઓ કહે છે કે, ‘પ્રભુની દયામાંથી નીકળી ગયેલા પાપી માણસને તેનાં પૂર્વનાં સારાં કર્મોનું ફળ પણ પ્રભુ એજ વખતે આપી દે છે, એટલે તેને માટે નરકનો રસ્તો સાવ ખુલ્લો થઈ જાય છે.’ આ ભવનાં કે આગલા ભવનાં તથા વડીલોનાં સારાં કર્મો એ નરકના રસ્તામાં અડચણકારક છે; માટે એવા નારકી જીવોને પ્રભુ તેમનાં કર્મનું ફળ રોકડુંજ ચુકાવી દે છે, કે જેથી તેને ઝટપટ સીધો નરકમાં મોકલી શકાય. આવા પ્રભુની દયામાંથી નીકળી ગયેલા જીવોને ધ્વિરે છૂટા મૂકેલા પાપી કહેવામાં આવે છે. એ જીવોને મોટામાં મોટી શિક્ષા થવાની છે; એટલે હાલમાં પ્રભુ તેને નાની શિક્ષા કરતો નથી; તેથી તેઓ પોતાનાં પાપમાંજ મસ્ત બનેલા રહે છે અને દુનિયાની, ધર્મની તથા ધ્વિરની દરકાર કરતા નથી. આવા, ધ્વિરે છૂટા મૂકેલા પાપીઓ તો દુનિયામાં જીવતા જમદૂતો જેવા છે, પણ આપણી ઉપર ધ્વિરની દયા છે કે, એવા કોઈકજ હોય છે; અને આપણે ઇચ્છીશું કે, પ્રભુની કૃપાથી એવા કોઈ પણ ન થાય.

૧૩૭-જેવી આ પીવાની તલપ થાય છે, તેવી સત્સંગની તલપ થાય છે કે ?

પ્રભુથી આપણે કેટલા બધા વિમુખ છીએ, એ તમે જાણો છો ? અરીસામાં આપણું મોઢું જોઈને આપણે જેટલા કુલાઈએ છીએ, તેટલા આપણાં શાસ્ત્રો જોઈને કોઈ દિવસ કુલાયા છીએ ? નવા ખૂટ જોઈને જેટલા રાજ થઈએ છીએ, તેટલા અતિથિનો સત્કાર કરવામાં રાજ થઈએ છીએ કે ? ખીડી પીતી વખત તેનાં ધુમાડા સાથે રમવામાં જેટલો આનંદ થાય છે, તેટલો આનંદ દર્શન કરવામાં તમોને થાય છે કે ? આ પીવાની જેવી તમોને રોજ રોજ તલપ થાય છે, તેવી સત્સંગની તલપ થાય છે કે ? નાટક જોવાનું જેમ વારેવારે મન થઈ જાય છે, તેમ પ્રભુને અર્થે વ્રતઉપવાસ કરવાનું મન થાય છે કે ? રાજ્યના ખિતાબો મેળવવાની જેવી ઇચ્છા થાય છે, તેવી પ્રભુના ખિતાબો મેળવવાની, એટલે ભક્ત થવાની ઇચ્છા થાય છે કે ? છોકરાંઓનાં વેવિશાળ કરવાની જેવી ઉતાવળ કરીએ છીએ, તેવી ઉતાવળ પરમાર્થનાં કામો કરી લેવામાં કરીએ છીએ કે ? છાપાં વાંચવાની જેવી ઊલટ થાય છે, તેવી શાસ્ત્રોનું રહસ્ય સમજવાની ઊલટ થાય છે કે ? અને આપણા ઘણા ભાઈઓ સવારમાં ઊઠીને દરરોજ હળમ પાસે માથું નમાવે છે, તેટલું પણ પ્રભુના મંદિરમાં માથું નમાવો છો કે ? કહો કે નહિજ. આવા ‘ઠનઠનપાળ ને મદનગોપાળ’ જેવા સૂકા ટાટ રહીને પ્રભુની કૃપા કેમ મેળવી શકાશે, એ વિચાર તો કરો !

૧૩૮-ખરા બહાદુર કોણ ? ભક્ત કે યોદ્ધા ?

લશ્કરી અમલદારોની સલામાં એકવખત એવી વાત નીકળી કે, ‘ખરા બહાદુર કોણ ?’ ત્યારે કોઈ અમલદારે કહ્યું કે, ‘જે સિંહની સાથે લડે તે,’ કોઈએ કહ્યું કે, ‘જે તોપના ગોળાની સામે જાય તે,’ કોઈ એ કહ્યું કે, ‘જે સૌથી વધારે દુશ્મનોને મારે તે,’ કોઈએ કહ્યું કે, ‘જે છાતીના ઘા ઝીલે ને પીઠ ન દેખાડે તે,’ કોઈએ કહ્યું કે, ‘જેના ઘાને દુશ્મનો વખાણે તે’ અને કોઈએ કહ્યું કે, ‘માથું કપાઈ ગયા પછી પણ જેનું ધડ લડ્યા કરે તે ખરા બહાદુર છે.’ આ બધી વાતો સાંભળ્યા પછી ત્યાં બેઠેલો એક ખાવો બોલી ઊઠ્યો કે, ‘તમારી એ બધી વાત ખરી છે, પણ ખરા શૂરવીર તો એથી જુદાજ હોય છે.’ ખાવાળી આ વાત સાંભળી એક લશ્કરી અમલદારનો મિજાજ ફરી

ગયો. તેણે ગુસ્સામાં આવી જઈને કહ્યું કે, ‘ તમે જોગટાઓ બહા-
દુરીમાં સમજો શું ? માથું કપાઈ ગયા છતાં પણ ધડ લડ્યા કરે
એ કરતાં વધારે બહાદુરી દુનિયામાં ખીજી શી હોઈ શકે ? ’ ત્યારે
પેલા સાધુએ કહ્યું કે, ‘ એ બહાદુરી સાચી છે, પણ તે જરા વારની
છે. ખરી બહાદુરી તો ભક્તોની છે કે, જેઓને પોતાની આખી જિં-
દગી સુધી દુનિયાની લાલચોની સામે અને પાપની સામે લડાઈ
ચલાવવાની છે. તમારી લડાઈ તો પાંચ દસ વરસે કોઈક વખતે થાય
ને તે પણ થોડા કલાકને માટે, પણ ભક્તોની લડાઈ તો જિંદગી
સુધીની અને ભવોભવની છે; માટે ખરી બહાદુરી તો ભક્ત-
જનોની છે, માટે વૈષ્ણવો ગાય છે કે:-

પદ-આખખો

ભક્તિ શરવીરની સાચી રે, લીધા પછી કેમ મેલે પાછી. (૨૬)
મનતણે નિશ્ચે મોરચો કરીને, ભાઈ વધીઆ વિશ્વાસી;
કામ ક્રોધ મદ લોભ તજીને, પછી ગળે દીધી છે ફાંસી. ભક્તિ૦
શબ્દોના ગોળા બ્યારે છૂટવા લાગ્યા, મામલે રહ્યા સૌ માચી;
કાયર હતા તે કંપવા લાગ્યા, નિશ્ચે ગયા નાસી. ભક્તિ૦
સાચા હતા તે સન્મુખ ચડીઆ, હરિ સંગાથે રહ્યા રાચી;
પાંચ પચીસને અળગા મેલ્યા, પછી બ્રહ્મ રહ્યો ભાસી. ભક્તિ૦
કરમના પાસલા કાપી નાખ્યા ભાઈ, ઓળખ્યા અવિનાશી;
અષ્ટ સિદ્ધિની ઇચ્છા ન કરે, જેની મુક્તિ થઈ દાસી. ભક્તિ૦
તન મન જેણે તુચ્છ કરી જાણ્યાં, અહરનિશ રહ્યા ઉદાસી;
ભોળો ભગત કહે ભક્ત થયા, એ તો વૈકુંઠના વાસી. ભક્તિ૦

આ સાંભળી સૌ લશ્કરી અમલદારો બોલી ઊઠ્યા કે, ‘ મહા-
રાજે તો ખૂબ કરી. આપણી બહાદુરી તો કાંઈ વિસાતમાં નથી.
ખરી બહાદુરી તો પ્રભુના કૃપાપાત્ર ભક્તનીજ છે; માટે લાઇઓ !
ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો. ’

૧૩૬-ભક્તિનો બદલો માગવો એ હીરો
આપીને રાખનું પડીકું લેવા જેવું છે

આપણી નજીવી ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવા સાડે ભક્તિ કરવી,
એ તો બહુ ઊતરતા પ્રકારની ભક્તિ છે. ખરા ભક્તો કદી પણ
એવી ભક્તિ કરતા નથી. પ્રભુને એમ કહેવું કે, તમે અમને
અમુક ચીજ આપો તો અમે તમારે માટે અમુક કામ કરીએ,
એ તો એક જાતનો કંદ્રાકટ કરવા જેવું છે. ખરા ભક્તોને અમૂલ્ય

લક્ષિતનો એવી રીતે કંટાળે કરવાનો સ્વપ્નામાં પણ ખ્યાલ આવી શકતો નથી. જેઓ લક્ષિતની મહત્તા સમજતા નથી, તેઓ જ એવા ઊતરતા પ્રકારની લક્ષિત કરે છે. લક્ષિત એ પારસમણિ છે. એ પારસમણિથી તો નરનો નારાયણ થઈ શકે છે. એ નારાયણ પાણું છોડી દઈને જરાક વારની નકામી વધારે જંગલ ભાગી લેવી, એ તો ચોખ્ખી મૂખતા છે. આફ્રિકાના જંગલી લોકો કપડાંના નાના નાના રુમાલ, કાચનાં રમકડાં ને દીવાના બની જવા દારુના ઘૂંટડા સાડ સોનાની રેતી આપી દે છે, તે કરતાં પણ જેઓ ધન સાડ, બાયડીછોકરાં સાડ કે હુશ્મનોને દબાવવા સાડ પોતાની લક્ષિત વેચી નાખે છે, તેઓ વધારે મૂખ છે, માટે લાઇઓ ! મક્કતની જંગલરૂપી રાખનું પડીકું લેવા સાડ લક્ષિતરૂપી હીરો ખોઈ ન નાખો; પણ તેની સંભાળ રાખજો.

૫૬

તું લે લે લે લેને લહાવો ફરી નહિ મળે;
ફરી નહિ મળે રે મૂરખ જોતાં નહિ જડે. તું લે લે લે
માયાએ તુને ઘેરી લીધો, ગોળ જેમ ગળે;
હાવે ભાવે કરીને વેશ્યા જેમ છળે. તું લે લે લે
કસ્તૂરી ને કેવડો લઈ, તેલમાં તળે;
બાવળિયાનું બીજ રોપ્યું આંખો કેમ ફળે. તું લે લે લે
મોતી સરખા કણ તો મૂરખ, ઘંટીમાં દળે;
માંડ કરીને મનખો પામ્યો, ભૂતોમાં બળે. તું લે લે લે
સમજી હોય તો સમજી લેજો પેટ મારું બળે;
નરભેરામ કહે ખરામાં તો, ખોટું નહિ બળે. તું લે લે લે

૧૪૦-લૂખા જ્ઞાનથી સંસાર તરવાની ઇચ્છા, એ
પગે ચાલીને સાગર તરવાની ઇચ્છા જેવી છે

સાધુઓ કહે છે કે, લક્ષિતથી હૃદય ભીંજાયા વિના માત્ર લૂખાપૂખા ઉપલક જ્ઞાનથીજ કાંઈ કલ્યાણ થઈ જવાનું નથી; કારણકે સંસારસમુદ્ર તરવા માટે લક્ષિત તે નાવ છે અને ઉપલક જ્ઞાન તે પગે ચાલવા ખરોખર છે. પગે ચાલીને કાંઈ સમુદ્ર તરી શકાય નહિ; માટેજ મહાત્મા તુલસીદાસજીએ પણ કહેલું છે કે:—

ચાપાઈ

જે અસ લક્ષિત જાની પરિહરહી, કેવલ જ્ઞાન હેતુ શ્રમ કરહી;
તે શઠ મહા સિંધુ બિન તરણી, પૈર પાર ચાહત બિન કરણી.

જે માણસ લક્ષિતને છોડીને, માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરીને કે સાંભળીનેજ અટકી રહે છે, તે મૂર્ખ માણસ વહાણને છોડીને પગે મહાસાગર તરવાને ઇચ્છે છે, એમ સમજવું; કારણકે કરણી કયાં વિના સંસારસાગર તરવાની ઇચ્છા રાખવી, એ પગે ચાલીને મહાસાગર તરવાની ઇચ્છા રાખવા ખરોખર છે. એ કદી પણ બનવાભોગ નથી; કારણકે કયાં મહાસાગરની મોટાઇને કયાં માણસની નિર્બળતા ! રૂડાં કામો કયાં વિના અને અંતરના ઉમળકાથી ભગવત્સેવા કયાં વિના કદી પણ સંસારસાગર તરી શકાયજ નહિ; માટે ભાઇઓ ! માત્ર વાતોમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં ભલાં કામો કરવામાં લાગી જાઓ. એજ લક્ષિત છે ને એજ તરવાનો રસ્તો છે.

૧૪૧-જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું છે અને લક્ષિતનો અર્થ ભોગવવું છે

જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું છે અને લક્ષિતનો અર્થ ભોગવવું છે; એટલે કે જ્ઞાનથી તો માત્ર જાણી શકાય છે, પણ લક્ષિતથી તો એ જાણેલાંને ભોગવી શકાય છે. જાણવામાં અને અનુભવવામાં તો જમીન-આસમાનનો ફેર છે. વિદાયતના લોકો જાણે કે હિંદુ-સ્તાનમાં આંખા થાય છે, એનું નામ જાણવું છે; પણ તે આંખાનાં ફળ પોતે જાતે ખાવાં એનું નામ ભોગવવું છે. જે માત્ર એટલુંજ જાણે છે કે, આંખા નામે કોઇ મીઠું ફળ થાય છે, તેને કાંઈ આંખા ખાવાનો સ્વાદ મળે નહિ; તેમજ જે માત્ર ધર્મની વાતોજ કરી જાણે, પણ ધર્મ પાળી શકે નહિ, તે કાંઈ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકે નહિ. એ આનંદ તો જે લક્ષ્મી પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી શકે, તેનેજ મળી શકે છે અને લક્ષિતથીજ પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરી શકાય છે. માટે લક્ષિત ઉત્તમ છે, અસલના લોકો જ્ઞાનનો અર્થ અનુભવ એમ કરતા હતા; એટલે તેઓએ જ્ઞાનને અતિશય મોટાઇ આપેલી છે; પણ આજે આપણે જ્ઞાનનો અર્થ માત્ર જાણવું એટલોજ કરીએ છીએ, માટે એવા લૂખા જ્ઞાન કરતાં લક્ષિત ઉત્તમ છે.

આપણે જાણીએ કે, અમુક મોટી મિલકતના આપણે વારસ છીએ; પણ જ્યાંસુધી એ મિલકત આપણા કબજામાં લેવાની સત્તા ન મેળવીએ, ત્યાંસુધી કાંઈ એ મિલકતનો આપણાથી

ભોગવટો થઈ શકે નહિ. મોટી મિલકતના આપણે વારસ છીએ, એમ જાણવું તેનું નામ જ્ઞાન છે અને એ મિલકત આપણા કબજામાં લેવાનો હુકમ મેળવવો તથા તેનો ભોગવટો કરવો, એનું નામ લક્ષિત છે. હાલના વખતના શુદ્ધ જ્ઞાનથી માત્ર જાણી શકાય છે; પણ ભોગવી શકાતું નથી. એ જાણેલું લક્ષિતથીજ ભોગવી શકાય છે, માટે ભાઈઓ ! જે મેળવવાનું છે, તેને જ્ઞાનથી જાણીને લક્ષિતથી ભોગવો.

૫૬

ભાઈ રે લક્ષિત પદારથ મોડું, ખોળા જેતાં એથી સહુ ખોડું. (ટેક)
રવિ વિના દિવસ ચંદ્ર વિના રજની, જળ વિના સરોવર જેવું;
પતિ વિના પત્ની દીપક વિના મંદિર, આંખો વિના વપુ એવું. ભાઈ
જીવ વિના વપુ રાય વિના રૈયત, મેઘ વિના ખેતીવાડી;
વર વિના જન લવણ વિના ભોજન, પુત્ર વિના જેવી માડી. ભાઈ
તીરથ વ્રત જોગ જપ સાધન, દાન ધર્મ સહુ સાચું;
એવું કરીને પ્રભુને ન આરાધે તો, કામ કરમ ક્ષણ કાચું. ભાઈ
આનંદ સિંધુ પરમ ઉપકારી, એવા ઈશ્વરને વિસારી;
કહે છોટમ નર મૂર્તિ નકામી, પણ એ પણ ધિક્કારી. ભાઈ

૧૪૨-જ્ઞાનના પ્રકાશથીજ પ્રભુને જોઈ શકાય છે

જ્ઞાન એટલે જાણવું તે, ને લક્ષિત એટલે ભોગવવું તે, એ ખરી વાત છે; પણ તે ઉપરથી કેાઈએ એવી ભૂલ નહિ કરવી જોઈએ કે, જ્ઞાનની જરૂર નથી. જ્ઞાન કરતાં લક્ષિત ઉત્તમ છે, એ સાચી વાત છે, પણ એવી ઉત્તમ લક્ષિત જ્ઞાનથીજ મેળવી શકાય છે. જ્યાંસુધી પોતાના ધર્મનું ને ઈશ્વરી રસ્તાનું ખરું જ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાંસુધી લક્ષિતનું ઊંડું તત્ત્વ સમજાયજ નહિ ને એવું તત્ત્વ સમજાયા વિના ખરી લક્ષિત થાય નહિ; માટે લક્ષિત શ્રેષ્ઠ છે, તોપણ લક્ષિતને દેખાડનાર જ્ઞાન છે. જ્ઞાન ન હોય તો લક્ષિતનો પૂરેપૂરો આનંદ મળી શકે નહિ. આમ હોવાથી લક્ષિત ઉત્તમ છે, તોપણ તેને દેખાડનાર જ્ઞાન છે, એટલે જ્ઞાન લક્ષિતનો ગુરુ છે.

જગતમાં બધી વસ્તુઓ તૈયાર છે, પણ તે ગરમીથીજ થાય છે અને ગરમીના પ્રકાશથીજ દેખાય છે. જે પ્રકાશને દુનિયામાંથી કાઢી નાખીએ, તો તો બધી વસ્તુઓ આપણને નકામી થઈ પડે; તેમજ ધર્મ, લક્ષિત અને પ્રભુ આ જગતમાંજ અને આ-

પણાં હૃદયમાંજ છે; પણ જે જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તેને ન બતાવીએ તો તે આપણાં હૃદયમાં હોવા છતાં પણ નકામાં છે. માટે ભાઈઓ ! જ્ઞાનને ઊતરતું સમજવાની ભૂલ કરશો નહિ અને જ્ઞાનની તરફ બેઠરકારી રાખશો નહિ.

૧૪૩-સારો પીરસનારો જેમ ખૂબ પીરસે છે, તેમ પ્રભુ તો આપણને ઘણુંય આપે છે, પણ આપણે તે ક્યાં લઈ શકીએ છીએ ?

આપણે જ્યારે જન્મવા બેસીએ છીએ, ત્યારે સારો રસોઈયો તો આપણને ઘણુંયે ખવરાવવા ઇચ્છે છે, પણ આપણેજ ખાઈ શકતા નથી, તેથી આડા હાથ ધરીએ છીએ. ભલો રસોઈયો તો એકને બદલે બે લાડુ મૂકી જાય છે અને અડધાને બદલે આખો દડિયો દૂધપાકનો ભરી જાય છે, પણ આપણેજ તે ખાઈ શકતા નથી, માટે ના પાડીએ છીએ. તેમજ પ્રભુએ તો આપણને ઘણુંય આપ્યું છે અને ઘણુંય આપવાને ઇચ્છે છે, પણ આપણેજ તે લઈ શકતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે મળેલું છે તે પણ જીરવી શકતા નથી. આપણા દરિદ્ર પિરસણિયાઓ પણ જ્યારે છૂટથી પીરસે છે અને આપણે માગીએ તે કરતાં વધારે આપે છે, ત્યારે વિચાર તો કરો કે, એ પિરસણિયાઓ કરતાં અનંત પ્રદાંડનો નાથ કેટલો બધો મહાન છે અને કેટલો બધો ઉદાર છે ! તે આપણને કેટલું બધું પીરસી શકે, એનો ખ્યાલ તો કરો ! પણ વાત એટલીજ છે કે, તે લેવાની આપણી પાસે જગ્યા ક્યાં છે ? અને તે જીરવવાની આપણામાં તાકાત ક્યાં છે ? આપણો જઠરાગ્નિ સારો ન હોય, તેમાં પીરસનારનો શું વાંક ? તેમજ આપણામાં યોગ્યતા ન હોય તો, પ્રભુનો શું વાંક ? મહાત્માઓ તો એમજ કહે છે કે,

‘રિદ્ધિસિદ્ધિ નામકી દાસી.’

રિદ્ધિસિદ્ધિ તો પ્રભુના નામની દાસી છે. ખુદ રિદ્ધિસિદ્ધિ પોતેજ જ્યારે પ્રભુના નામની દાસી છે, ત્યારે પછી બીજી નાની વસ્તુઓની તો વાતજ શી કરવી ? માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, પ્રભુ તો આપણને ઘણુંય આપવાને તૈયાર છે, પણ આપણેજ આપણી નાલાયકીને લીધે તે લઈ શકતા નથી. એ નાલાયકી

પ્રભુને જાણ્યા વિના દૂર થઈ શકે નહિ અને ભક્તિ વિના ઈશ્વરી આનંદના એ અખૂટ વૈભવો લૂંટી શકાય નહિ તથા જીવ શકાય નહિ; માટે એ અલૌકિક લહાવા લેવા હોય તો ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૧૪૪—આપણને માયારૂપી સાપ કરડેલો છે, એ સાપનું ઝેર ઉતારનાર ગુરુ છે, માટે સદ્ગુરુને શરણે જાઓ

એક જિજ્ઞાસુએ કોઈ સાધુને પૂછ્યું કે, ‘ મહારાજ ! અમારે શા માટે ગુરુને માનવા જોઈએ ? ’ ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘ બેટા ! દોઢાને માયારૂપી સાપ કરડેલો છે. એ સાપનું ઝેર ઉતારનાર ગુરુ છે; માટે ગુરુને માનવા જોઈએ. તમારી પાસે હજારો દવા છે ને સેંકડો બીજાં સાધનો છે, પણ તેથી કાંઈ માયાનો સાપ ઊતરવાનો નથી. તમારી દવાઓથી તો એ ઝેર વધતું જ જાય છે. તમારી મલમપટ્ટીઓથી તો એ જખમો મોટાજ થતા જાય છે; અને તમે જે થીંગડાં દો છો, તેથી તો વધારે જ ગાખડાં પડતાં જાય છે. તમે એ માયાના ઝેર ઉપર રંગ ચડાવવા માગો છો, પણ તમારી ઇચ્છા સફેદ રંગ (એટલે લલાઈ વગેરે ગુણોની સમાન અવસ્થા) ચડાવવાની હોય, તેને બદલે લાલ રંગ (એટલે તમોગુણી, આક્રતનો ને પ્રેમનો) ચડી જાય છે; અને તમારી ઇચ્છા લીલો રંગ (એટલે શાંતિ ને વૃદ્ધિ) ચડાવવાની હોય, તેને બદલે કાળો રંગ (એટલે ભ્રમ, અજ્ઞાન ને અધકાર) ચડી જાય છે. આવી જાતની ભૂલોમાંથી ને એવાં ઝેરોમાંથી બચવા માટે ગુરુની જરૂર છે. પ્રભુકૃપાથી ગુરુને એવો મંત્ર મળેલો હોય છે કે, તેની કૂંકથીજ આપણને કરડેલો માયારૂપી સર્પ ઊતરી જાય છે અને હજી સુધી બંધ રહેલા દરવાજા આપણે માટે ખુલ્લા થઈ જાય છે; કારણકે ગુરુની વાણી-દ્વારા ઈશ્વરની કૃપા આપણા ઉપર ઊતરે છે, માટે ગુરુને માન આપવાની જરૂર છે. સદ્ગુરુની કૃપા થાય ત્યારે ઈશ્વરની કૃપા થઈ સમજવી. જ્યાં સુધી શ્રીસદ્ગુરુની કૃપા થઈ નથી, ત્યાં સુધી જ્યાં જ્યાં નજર ફેંકીએ ત્યાં ત્યાં કાંઈક બિહામણા ને કોઈ કોઈ વખત જરા રમૂજ કાળા-કાબરચીતરા રંગ દેખાય છે; પણ ગુરુની વાણી-દ્વારા ઈશ્વરકૃપા મળ્યા પછી તો આકાશના શુદ્ધ આસમાની રંગનાં-વિશાળતાનાં-ઘનશ્યામરૂપનાં-અખંડ શાંતિનાં ને અલેહ-

નાંજ દર્શન થાય છે; માટે લાઇઓ ! જે માયારૂપી સાપનું જેર ઉતારવું હોય, તેા શ્રીસદ્ગુરુને શરણે જાઓ.’

મનહર છંદ

ગુરુકે પ્રસાદ બુદ્ધિ ઉત્તમ દશાકું ગહે,
ગુરુકે પ્રસાદ ભવ દુઃખ વિસરાધયે;
ગુરુકે પ્રસાદ પ્રેમ પ્રતિહુ અધિક આદે,
ગુરુકે પ્રસાદ રામ નામ ગુન ગાધયે;
ગુરુકે પ્રસાદ સત્ય યોગકી જુગતિ જાને,
ગુરુકે પ્રસાદ શન્યમે સમાધિ લાધયે;
સુંદર કહત ગુરુ દેવજી કૃપાળુ હોઇ,
તિનકે પ્રસાદ તત્ત્વજ્ઞાન પુનિ પાધયે.

૧૪૫-વાર લગાડવાથી ભકિતની કિંમત વધી જાય છે

કોઇ એક માણસ એક પુસ્તક વેચનારની દુકાને પુસ્તક લેવા માટે ગયો. તેણે એક પુસ્તક માગ્યું. દુકાનદારે તે પુસ્તક આપ્યું. તે માણસે પૂછ્યું કે, ‘ આ પુસ્તકની કિંમત શું ? ’ દુકાનદારે કહ્યું કે, ‘ આઠ આના. ’ એ પછી પુસ્તક જોઇ તપાસીને થોડી વાર પછી પેલા માણસે પાછું પૂછ્યું કે, ‘ સાચું કહોને ! ’ ત્યારે તે દુકાનદારે કહ્યું કે, ‘ બાર આના. ’ એ પછી થોડી રકબક કરીને વળી પાછું તે માણસે પૂછ્યું કે, ‘ હવે નક્કી વાત કરોને ! ’ ત્યારે તે દુકાનદારે કહ્યું કે, ‘ હવે એની કિંમત એક રૂપિયો. ’ પેલા લોભી માણસે હજી પણ વધારે ખેંચતાણ કરીને કહ્યું કે, ‘ એમ ઉડાવો છો શા માટે ? એકજ વાત કરોને ! ’ ત્યારે દુકાનદારે કહ્યું કે, ‘ હવે એની કિંમત સવા રૂપિયો. ’ તે માણસે કહ્યું કે, ‘ એમ કેમ ? મફકરી કરો છો કે શું ? પ્રથમ અડધો રૂપિયો કહીને હવે સવા રૂપિયો કેમ કહો છો ? ’ ત્યારે તે પ્રમાણિક દુકાનદારે કહ્યું કે, ‘ એ ચોપડીની કિંમત તો અડધો રૂપિયો છે, પણ તમે અમારો વખત ગુમાવ્યો ને અમને એટલો વખત નાહક હેરાન કર્યા માટે તેની કિંમત વધી ગઈ. ’

એવીજ રીતે આપણે પણ ભકિત કરવામાં જેમ જેમ વાર લગાડીએ છીએ, તેમ તેમ પ્રભુનું કરજ આપણા ઉપર વધતું જાય છે ને ભકિતની કિંમત મોંઘી થતી જાય છે, માટે જેમ અને તેમ તુરતજ ભકિતમાં લાગી જવું જોઇએ; કારણકે જ્ઞાનીઓએ કહેલું છે કે, ઢીલ કરવી એ ધાસ્તીભરેલું છે અને કુજેતામાં ક્ષાયદો નથી.

વાયદો તો શેતાનની સાથે જોઈએ, પાપની સાથે વાયદા જોઈએ; ધર્મના કામમાં વાયદા ન જોઈએ. એ તો તુરતાતુરત કરવું જોઈએ. આપણા મન સાથે અને બીજાઓ સાથે નકામી રકબક કરવામાં વખત ખોઈ નાખીએ તેમાં શું વળે ? એથી તો ભક્તિની કઠિનતા વધતી જાય છે અને ભક્તિની કિંમત વધતી જાય છે; માટે ભાઈઓ ! બહારની ચતુરાઈ છોડીને જેમ બને તેમ જલદી હૃદયની સરળતાથી ભક્તિમાં લાગી જાઓ. સમય ન ગુમાવો, સમય ન ગુમાવો.

૫૬

હરિભક્તિ કરના રે, પલકમેં હોવેગા મરના;
 પલકમેં હોવેગા મરના;
 અહો ! હરિજન હૃદયકમલમેં, હરિભક્તિ કરના.
 કાકા રે મામા કુટુંબ કપીલા છોડ ચલે પ્યારે;
 સમજ મન છોડ ચલે પ્યારે;
 સ્વપ્નેમેં જો સૃષ્ટિ હોતી, એસા જગ સારે;
 એસા જગ સારે રે-સમજ મન એસાં-સ્વપ્નેમેં
 ધામ, ધરા, ધન, માલ, ખજાના, આખર નહિ અપના;
 સમજ મન આખર નહિ અપના;
 એક દિન સખ છોડકે જાના, મિટ્ટીમેં અપના;
 મિટ્ટીમેં અપના રે-સમજ મન મિટ્ટીમેં-એક દિન
 કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ ન રખના, કરના સુકૃતકું,
 સમજ મન કરના સુકૃતકું;
 એક નિરંજન નામ સમરના, ભવજલ તરનેકું;
 ભવજલ તરનેકું રે-સમજ મન ભવ-એક નિરંજન
 જૂઠું જગતકી છોડ વાસના, જા સહગુરુ ચરના;
 સમજ મન જા સહગુરુ ચરના;
 અહો હરિજન હૃદયકમલમેં હરિભક્તિ કરના;
 હરિભક્તિ કરના રે, પલકમેં હોવેગા મરના-અહો

૧૪૬-હમણું જેટલું એક પૈસામાં મેળવી શકશો,
 તેટલું વખત વીત્યા પછી મહોર આપીને પણ
 મેળવી શકશો નહિ

જો નાનપણથીજ આપણે ભક્તિમાં લાગી જઈએ તો બહુ થોડી મહેનતે ઘણું કામ થઈ જાય છે. કારણકે એ વખતે આપણું મન સરળ હોવાથી તેમાં ભક્તિનાં બીજ જલદી રોપાઈ જાય છે

અને ભક્તિનાં મૂળ મજબૂત થયા પછી પાપનો બહુ ત્રાસ લાગે છે; એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ પાપથી બચાય છે. એ પછી વખત જતાં એવું થઈ જાય છે કે, પાપ કરવું તો બાબુએ રહ્યું, પણ પાપનો ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જીવાનીમાં શરીરમાં બળ હોય છે, એટલે એ બળને લીધે જો એ વખતે ભગવદ્-સેવામાં લાગી ગયા હોઈએ, તો પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય. એવાં ઘણાં કામો કરી શકાય છે, પણ એ તક ગયા પછી શરીરનું બળ આદ્યું જાય છે.

“ઉંબર તો ડુંગર થયા, પાદર થયા પરદેશ;

ગોળી તો ગંગા થઈ, અંગે ઉજળા થયા છે કેશ.

ઘડપણ કેણે મોકલ્યું ?”

અને તેને બદલે એમ થઈ જાય છે, એ વખતે પોતાનું શરીર સાચવવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે, ત્યારે ધર્મનાં કામો તો ક્યાં-થીજ કરી શકાય ? આવી રીતે ભક્તિ કરવામાં જેમજેમ આપણે વાર લગાડીએ, તેમ તેમ ભક્તિની કિંમત વધતી જાય છે. જેમ જેમ વાર લગાડીએ તેમ તેમ આપણાં મનમાં માયાનો કચરો ભરાતો જાય છે. એ કચરાને બહાર કાઢીએ, ત્યારેજ તેમાં ભક્તિ આવી શકે છે; પણ યાદ રાખજો કે, એ કચરાને બહાર કાઢવો એ કાંઈ સહેલી વાત નથી; માટે હજી પણ જ્યાંસુધી એવો કચરો ઝાઝો ભરાઈ ગયો નથી, ત્યાંસુધીમાં પ્રભુ તરફ વળી જાઓ, પ્રભુ તરફ વળી જાઓ.

વાર લગાડવાથી ભક્તિ કેટલી બધી મોંઘી થઈ જાય છે, એ તમે જાણો છો ? એ જો બરાબર રીતે જાણો તો તમને આશ્ચર્ય અને તમારી એવી મોટી ભૂલ માટે બહુ દિલગીરી લાગ્યા વિના રહે નહિ. હમણાંજ ભક્તિમાં લાગી જવાથી આ ભવમાંજ આપણે પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકીએ છીએ અને આ ભવમાં આપણે તરી જઈ શકીએ છીએ; પણ એ વખતે જોઈ નાખવાથી એટલે કે, હાલમાં ભક્તિ ન કરવાથી આ ભવ આપણો ફેકટ જાય છે અને આપણે ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ છીએ. હવે વિચાર કરી જાઓ કે, કાં તો આ ભવમાંજ છૂટકો અને કાં તો ચોરાશી લાખનો ફેરો ! જરાક વાર લગાડવામાં આટલી બધી નુકસાની ? અને છતાંયે આપણે સમજીએ નહિ ! આપણી મૂર્ખાઈ તો જાણો ! પ્રભુ ! એવી મૂર્ખાઈથી અમને બચાવ અને જલદી ભક્તિમાં લાગી

જવાનું અમોને બળ આપ.

હમણાંજ ભક્તિમાં લાગી જવાથી કેટલું બધું મોટું ફળ મળે છે, એ તો જુઓ ! શાસ્ત્રો કહે છે કે, હમણાં પ્રભુને અર્થે સ્નાન કરવાથી તમે જે ફળ મેળવી શકશો, તે વખત ખોયા પછી દાન કરવાથી પણ મેળવી શકશો નહિ. હમણાં થોડા મીઠા શખ્દોથી જેટલું તમારું કલ્યાણ કરી શકશો, તેટલું વખત ખોયા પછી બહુ પસ્તાવાથી પણ કરી શકશો નહિ. હમણાં બ્યાંસુધી વખત છે, ત્યાંસુધી પ્રભુને અર્થે તમારાં ગરીબ લાઇબહેનોને પાઇ-પૈસા આપીને જેટલું પુણ્ય મેળવી શકશો, તેટલું વખત ગયા પછી સોનામહોરો આપીને પણ મેળવી શકશો નહિ. હમણાં નાનાં નાનાં વ્રત કરવાથી જેટલું ફળ મેળવી શકશો તેટલું ફળ વખત ગયા પછી મોટા મોટા યજ્ઞો કરીને પણ મેળવી શકવાના નથી; અને હમણાં માત્ર થોડી વાર જપ કરવાથી પણ પ્રભુજેટલો રાજી થશે તેટલો વખત ગયા પછી વરસોનાં વરસો સુધી જપ કરવાથી પણ તે રાજી થવાનો નથી; કારણકે અવસરનો એક ટાંકો નવ ટાંકાની ગરજ સારે છે. હમણાં પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને આ અવસર આપેલો છે, માટે એ અવસરનો લાભ લો, એ અવસરનો લાભ લો. પછી ભક્તિની કિંમત વધી જશે એ નક્કી સમજજો.

૧૪૭-ભક્તનાં દુઃખો તો પીઠના પવન જેવાં છે

એક અભણ્યો માણસ વહાણમાં બેઠો. એ પછી થોડી વારે તે વહાણને બહુ પવન લાગ્યો, તેથી એ વહાણ વધારે વધારે હાલક-હાલક થવા લાગ્યું. એ જોઈને અંદર બેઠેલો નવો માણસ ખીવા લાગ્યો અને ખારવાઓને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અરે ! હાય હાય ! હવે શું થશે ? મારું તો આવી બન્યું ! ક્યાંથી હું આ વહાણમાં બેઠો ? આ પવને તો નજખોદ વાળ્યું ! ’ એમ અફસોસ કરી કરીને બહુ ગભરાવા લાગ્યો, ત્યારે ખારવાએ કહ્યું કે, ‘ એ પવન તો બહુ સારો છે, એથી તો આપણે જલદી ઘેર પહોંચીશું; એમાં ગભરાવા જેવું કાંઈ નથી. ’

આવીજ રીતે એ અભણ્યા માણસની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાનને લીધેજ દુઃખથી ડરીએ છીએ; પણ આપણને ખબર નથી કે, એ દુઃખ તો વહાણને લાગતા પાછળના પવન જેવાં છે. તેને માટે સંતપુરુષો તો એમજ કહે છે કે, એ તો ખૂબી છે. જો તેનો

ઉપયોગ કરતાં આવડે તો તે આપણને તારવા માટેજ છે; કારણકે ભક્તો ઉપર આવી પડતાં દુઃખો તે આપણને ડુખાવવા માટે નહિ, પણ વહાણને લાગતા પાછળના પવન જેવાં છે. એથી ધારેલા મુકામે જલદી પહોંચી શકાય છે. જો પવન ન હોય તો વહાણને ચાલતાં વાર લાગે છે; તેમજ જો માત્ર સુખજ હોય તો ઈશ્વરી રસ્તામાં જલદી જલદી આગળ વધી શકાય નહિ, માટે દુઃખ છે તે પણ એક પ્રકારની ખૂબી છે. એ ખૂબીનો સમજીને લાભ લેવાથી દુઃખ, સુખના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે ને તે આપણને ઈશ્વરી રસ્તામાં એકદમ આગળ વધારી દે છે. માટે દુઃખથી કાયર નહિ થતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહેવામાંજ આનંદ માનો. એજ મહાત્માઓનો ઉપદેશ છે, એજ ધર્મનું તત્ત્વ છે, એજ પ્રભુને રિઝવવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય છે; માટે બધીયે લાંબી લાંબી ને ઊંડી ઊંડી વાતોને બાબુએ મૂકી પ્રભુ જે કરે છે તે રૂઝું કરે છે, એમ સમજી તેની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

૧૪૮-જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે

જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ શા માટે? પાંડિતો કહે છે કે, જ્ઞાન બહારથી આવે છે અને ભક્તિ અંદરથી ઊપજે છે. બીજું, જ્ઞાન મગજમાં રહે છે, પણ ભક્તિ હૃદયમાં રહે છે અને ત્રીજું, જ્ઞાનને જેમ વાળવા માગીએ તેમ વળી શકે તેવું છે, એટલે તેનો ખોટો ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે; પણ ભક્તિ તો પ્રભુ તરફજ વળે છે અને તેમાં જ્ઞાન કરતાં ઘણી વધારે શાંતિ છે. એ સિવાય જ્ઞાનમાં પ્રપંચ રહેલો છે અને ભક્તિમાં હૃદયની સરળતા રહેલી છે, માટે જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે. વળી જ્ઞાનમાં કઠિનતા છે ને ભક્તિમાં કોમળતા છે; જ્ઞાન મેળવતાં મુશ્કેલી પડે છે ને ભક્તિ સહેલાઈથી મેળવી શકાય છે; જ્ઞાનને વધારવા માટે બહારનાં બીજાં ઘણાં સાધનોની જરૂર પડે છે, પણ ભક્તિ બહારનાં સાધનો વિના પણ વધી શકે છે; જ્ઞાનને દેશકાળની અપેક્ષા છે, પણ ભક્તિને દેશકાળની એટલી બધી જરૂર નથી; જ્ઞાનમાં સ્વભાવથીજ અહંભાવ છે, પણ ભક્તિમાં સ્વભાવથીજ દીનતા છે અને ખુદ જ્ઞાન શબ્દજ ઉગ્ર છે; ત્યારે ભક્તિ શબ્દજ શાંતિવાચક છે. માટે ભક્તો કહે છે કે, ‘ભક્તિ ઉત્તમ છે, ભક્તિ ઉત્તમ છે.’

સવૈયા

ચારોહી વેદ પુરાણ અઢાર હો, ચૌસઠ તંત્ર કે મંત્ર વિચારે;
 ત્રીન સે સાઠ મહાવ્રત સંયમ, મંગળ યજ્ઞ પુરી પુર સારે.
 યોગ વિયોગ પ્રયોગ ઉપાસન, મૈં હરિદત્ત સભી નિરધારે;
 ત્રીનોહી લોકન કે સગરે ફલ, મૈં હરિનામ કે ઉપર વારે.
 (રાગરત્નાકર)

૧૪૯-પ્રભુની પરીક્ષા લેવાની ઇચ્છા ન રાખો, પણ સરળતાથી તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ

એક ગરીબ પણ ભગવદી બાઈ હતી. તે કંઈ કામપ્રસંગે એક પહાડ ઉપર ગઈ હતી, ત્યાં તેને એક સોદજર મળ્યો. એ સોદજર બહુ નીચ માણસ હતો; તેથી તેણે એ બાઈને એકલી બેઠ તેની ઉપર હુમલો કર્યો. તે બહુ ધર્મવાળી ને પતિવ્રતા હતી, તેથી તેને લાગ્યું કે, લાજ ગુમાવ્યા પછી જીવતર શું કામનું? પોતાના બચાવ માટે બીજો કાંઈ ઉપાય એ વખતે તેને જડ્યો નહિ, તેથી આબરૂ બચાવવાને ખાતર મરવાની ઇચ્છાથી તે ટેકરી ઉપરથી નીચે કૂદી પડી. એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર અને બીજા ઉપરથી ત્રીજા ઝાડ ઉપર એમ પડતે પડતે તે પહાડની ખીણમાં વહેતી નદીમાં આવી પડી. ઇશ્વરકૃપાથી એટલે બધે ઊંચેથી પડવા છતાં પણ તે બચી ગઈ અને તેને કાંઈ પણ ઇજા થઈ નહિ. એ પછી ઘણાં વર્ષો વીત્યા બાદ એજ બાઈ પાછી એજ પહાડ ઉપર કાંઈ કારણસર જઈ ચડી; ત્યારે તેને અગાઉની સોદજરવાળી વાત યાદ આવી. એ વખતે પોતે કેટલે બધે ઊંચેથી બેઘડકપણે નીચે ખીણમાં કૂદી પડી હતી અને તેમ છતાં પ્રભુએ તેને કેવી રીતે બચાવી લીધી હતી, એ યાદ આવ્યું અને તેની સાથે એમ પણ વિચાર થયો કે, ‘ પાછી જરા પડી જોઉં; હવે પ્રભુ બચાવે છે કે નહિ? ’ એમ ધારી એક નાનકડા પથ્થર ઉપરથી નીચે પડી; પણ એટલેથી પડતામાં તો હાડકાંનો ખુરદો થઈ ગયો, પગે લાંગડી થઈ ને માંડ માંડ બચી. એ પછી કોઈ ભલા ધર્મશુરુ આગળ તેણે આ વાત કહી બતાવી અને પૂછ્યું કે, ‘ અગાઉ પહાડને મથાળેથી પડી હતી, તોપણ કાંઈ ઇજા થઈ નહિ ને આ વખત માત્ર નાનકડા પથ્થર ઉપરથી પડી, તેમાં હાડકાં લાંગી ગયાં ને માંડ માંડ બચી, તેનું કારણ શું? ’ ત્યારે તે શુરુએ કહ્યું કે, ‘ અગાઉ તમારી

ઉપર ખરેખરું સંકટ હતું અને તમે મોત કરતાં પણ પવિત્રપણાને વહાલું માન્યું હતું, માટે પ્રભુએ તમને બચાવી લીધાં; પણ ખીજ વખત એવું કાંઈ કારણ નહોતું. એ વખતે તો તમે પ્રભુની પરીક્ષા લેવા માટેજ કુદી પડ્યાં હતાં, તેનું ફળ તો એવું આવવુંજ જોઈએ; કારણકે આપણને સમર્થ પ્રભુની પરીક્ષા લેવાનો કાંઈ પણ હક નથી.’

જે એવી રીતે પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જાય તેની તો ખરાખીજ થાય છે; માટે બહેન ! તમે તમારા ધર્મને સાચવો, એટલે પ્રભુ તમને મદદ કરશે. પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જાય તેને કાંઈ પ્રભુ મદદ કરતો નથી; કારણકે પ્રભુ વિશ્વાસને ચાહે છે અને પરીક્ષા લેવા જવું, એ તો પૂરેપૂરું અવિશ્વાસીપણું છે. એવા અવિશ્વાસી-પણાને પ્રભુ સાથે શો સંબંધ ? જેઓ ધર્મને કે વિશ્વાસને સમજતા નથી, તેઓજ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જાય છે અને ઉપલી બાઈની પેઠે હેરાન થાય છે; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની પરીક્ષા લેવાની ઇચ્છા ન રાખો; પણ સરળતાથી તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૧૫૦-વિશ્વાસ એટલે સ્વર્ગના દરવાજાની ચાવી

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ ! તમે બધાંને વારેવારે વિશ્વાસ રાખવાનું કહો છો, પણ વિશ્વાસ એટલે શું ?’ ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘બેટા ! સ્વર્ગના દરવાજા ખોલવાની ચાવીનું નામ વિશ્વાસ છે.’ આ સાંભળી શિષ્ય આશ્ચર્ય પામ્યો અને ગુરુના મોં સામું જોઈ રહ્યો, ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘બેટા ! એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ નથી. વિશ્વાસ એજ સ્વર્ગના દરવાજાની ચાવી છે. તેં પણ ઘણાં શાસ્ત્રો જોયેલાં છે ને ઘણો સત્સંગ કરેલો છે. તેમાં પ્રભુના દરવાજા ખોલવાની વિશ્વાસ સિવાય ખીજ કોઈ ચાવી જો તને મળી હોય તો તે મને બતાવ.’ શિષ્યે બહુ વિચાર કર્યો, પણ વિશ્વાસ સિવાય ખીજ કોઈ ચાવી તેને જડી નહિ. તપ, દાન, સેવા, યજ્ઞ, યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન વગેરે ઘણાં સાધનો છે; પણ વિશ્વાસ વિના એ એકે સાધન કામનું નથી. વિશ્વાસ વિના એ એકે સાધન પૂરેપૂરું થઈ શકેજ નહિ અને કદી થોડુંઘણું થાય, તો પણ તે ખરેખરું ફળ આપી શકેજ નહિ; માટે બધાં સાધનો જેને આધાર છે, એવો વિશ્વાસ એજ પ્રભુના દરવાજા ખોલવાની ચાવી છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

અજ્ઞાશ્રદ્ધાધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ।

નાયં લોકોઽસ્તિ ન પરો ન સુખં સંશયાત્મનઃ ॥

(ગી૦ અ. ૪, શ્લો. ૪૦)

અર્થાત્ અજ્ઞાની, શ્રદ્ધા વગરના તથા સંશયવાળા નાશ પામે છે; તેમાં પણ સંશયવાળાનો તો આ લોક પણ બગડે છે, પરલોક પણ બગડે છે અને તેને સુખ પણ મળતું નથી.

વળી પણ ગીતામાં કહ્યું છે કે,

અશ્રદ્ધયા હૃતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસાદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો હ્રહ ॥

(ગી૦ અ. ૧૭, શ્લો. ૨૮)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! શ્રદ્ધા વિના જે હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપા કરેલું હોય અથવા ધીરુ જે કાંઈ કર્મ કરેલું હોય તે સર્વ અસત્ કહેવાય છે; કારણકે શ્રદ્ધા વિના જે કરેલું હોય તેનું આ લોકમાં કે પરલોકમાં ફળ મળતું નથી.

૧૫૧-જ્ઞાન અને ભક્તિ વિનાનો વિશ્વાસ તે મૂએલો વિશ્વાસ છે

વિશ્વાસ એ સ્વર્ગની ચાવી છે. એ જાણ્યા પછી વિશ્વાસની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ, એ જાણવું જોઈએ. મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્ઞાન અને કર્મમાંથી વિશ્વાસ બનેલો છે. એકલા જ્ઞાનથી નહિ, તેમ જ્ઞાન વિનાના કર્મથી પણ નહિ; પણ જ્ઞાન અને કર્મમાંથી વિશ્વાસ બનેલો છે. એટલે જ્ઞાન અને કર્મ વિનાનો વિશ્વાસ તે નકામો અથવા ખોટો વિશ્વાસ છે; કારણકે કર્મ અને જ્ઞાનમાંથી વિશ્વાસ પેદા થયેલો છે, એટલુંજ નહિ પણ કર્મ અને જ્ઞાનમાંજ વિશ્વાસ છે, માટે જ્યારે સત્કર્મ અને રૂડું જ્ઞાન ન હોય ત્યારે ખરે વિશ્વાસ સમજવો નહિ. અંતરનું સમાધાન થાય એવા શાસ્ત્રના રૂડા જ્ઞાન વિનાનો વિશ્વાસ તે આંધળો વિશ્વાસ છે અને રૂડાં કર્મ વિના માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરવાનો વિશ્વાસ તે ચારે વેદ લખનાર, પણ ખૂરાં કર્મ કરનાર રાવણના જેવો આસુરી વિશ્વાસ કહેવાય છે. એવો વિશ્વાસ કાંઈ કામનો નથી. એવા વિશ્વાસથી તો ઊલટી ખરાબી થાય છે; માટે જ્ઞાન અને કર્મ વિનાના વિશ્વાસને સાધુઓ મૂએલો વિશ્વાસ કહે છે. બાઈઓ !

એવા મૂએલા વિશ્વાસમાં પડ્યા ન રહો, પણ પ્રભુને તમારા વિશ્વાસની ખાતરી આપવા માટે, શાસ્ત્રોનાં રૂડાં જ્ઞાન ફેલાવો અને ધર્મનાં રૂડાં કામો કરી બતાવો.

૧૫૨-હનુમાને રામચંદ્રજીને કહ્યું કે, 'મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે,

લગવાન રામચંદ્રજીએ એક વખત હનુમાનજીને પૂછ્યું કે, 'તમારી શું ઇચ્છા છે?' ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે, 'મહારાજ! તમારી ઇચ્છા એજ મારી ઇચ્છા. મારા પ્રભુના કરતાં મારી ઇચ્છા બુદ્ધી કેમ હોઈ શકે?' ત્યારે રામે પાછું પૂછ્યું કે, 'હનુમાનજી! તમારું સુખ શામાં છે?' હનુમાને કહ્યું કે, 'મહારાજ! તમારી આજ્ઞા પાળવામાં મારું સુખ છે.' રામે પૂછ્યું કે, 'તમેને સ્વર્ગમાં મોકલ્યું તો આનંદ થશે?' ત્યારે હનુમાને કહ્યું કે, 'મહારાજ! મારું સુખ સ્વર્ગમાં નથી. મારું સુખ તો તમારા હુકમો પાળવામાં છે. જો તમે મને આકાશમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે, જો તમે મને પાતાળમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે, જો તમે મને સ્વર્ગમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે અને જો તમે મને નરકમાં મોકલો તો ત્યાં પણ મારું સુખ છે. મારું સુખ સ્વર્ગમાં કે મોક્ષમાં નથી; પણ મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.'

લક્ષ્મીનાં હૃદય કેવાં ઉત્તમ હોય છે, તે આ ઉપરથી સમજવાનું છે. બીજું એ પણ જાણવાનું છે કે, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ખરું સુખ નથી; પણ હરેક દેશમાં, હરેક કાળમાં ને હરેક સ્થિતિમાં ભગવદ્દીક્ષાને આધીન થવામાંજ લક્ષ્મીનાં સુખો છે અને પોતાના સ્વાર્થના ભોગે, પોતાની ઇચ્છાના ભોગે, પ્રભુ પાસે એવી આધીનતા રાખવી તેનુંજ નામ ખરું તપ છે. બહારની ધૂણીઓ તાપવી, ઉપવાસો કરવા, ટાઢે ઠરવું અને એવીજ બીજી ઘણા પ્રકારની હઠ કરી ઇરાદાપૂર્વક તકલીફો વધારવી ને મનને બગાડવું, તેનું નામ કંઈ ખરું તપ નથી; પણ ભગવદ્દીક્ષાથી પ્રારબ્ધના યોગ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે જે આવી બને તેને હરખશોક કર્યા વિના શાંતિથી ભોગવી લેવું, એનુંજ નામ ખરું તપ છે અને એનુંજ નામ ભગવદ્દીક્ષાને

આધીન થવું એ છે; માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની ઇચ્છામાં તમારી ઇચ્છાને મિલાવી દો, એજ ઉત્તમ તપ છે ને એમાંજ શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ છે.

૫૬ બિહાગ

રાખો તેસે રહું જેસે તુમ રાખો તેસે રહું;
 જનત હો દુઃખસુખ સખ જનકો, મુખ કરિ કહા કહું. જેસે તુમ
 કબહુંક ભોજન દેહો કૃપા કરી, કબહુંક ભૂખ સહું.
 કબહુંક ચઢત તુરંગ મહા ગજ, કબહુંક ભાર સહું; જેસે તુમ
 કમલનયન ધનશ્યામ મનોહર, અનુચર ભયો રહું;
 સરદાસ પ્રભુ ભક્તકૃપાનિધિ, તુમારે ચરણ ગહું. જેસે તુમ

૧૫૩-પાપીઓમાં મોટા ગણાવાથી કુલાવું નહિ

આપણે ખચ્યાંઓમાં મોટા ગણાઈએ, પણ વૃદ્ધ માણસો પાસે તો નાનાજ લાગીએ છીએ; તેમજ આપણે પાપીઓની વચ્ચે રૂડા દેખાઈએ, પણ અગાઉના અને હાલના મહાપુરુષોની પાસે તો આપણે નીચાજ દેખાઈએ છીએ; માટે આપણે પાપીઓમાં સારા દેખાઈએ તેથી કુલાઈ જવું જોઈએ નહિ, પણ એવોજ વિચાર કરવો જોઈએ કે, ખરા ભક્તોની આગળ તો આપણે ‘નહિ ત્રણમાં, નહિ તેરમાં ને નહિ છપ્પનના મેળમાં’ એવીજ હાલતમાં છીએ. ત્યારે પ્રભુની આગળ આપણે કેટલા બધા ઊતરતા દેખાઈશું? એ ખ્યાલ તો કરો ! માટે ભાઈઓ ! નિર્ધનમાં ધનવાળા અને બાળકોમાં મોટા દેખાઈએ, એથી કાંઈ રાજી થઈ જવાનું નથી. એમ તો જ્યાં કોઈ બીજાં મોટાં ઝાડ ન હોય ત્યાં એરંડાઓ પણ મોટા ગણાય છે, પણ તેથી કાંઈ ખરેખરી રીતે જોતાં એરંડાઓ મોટા ગણાય નહિ; તેમજ આપણે પણ અજ્ઞાનીઓમાં ને પાપીઓમાં સારા લાગીએ, તેથી કાંઈ સારા થઈ ગયા કહેવાઈએ નહિ, પણ ખરેખરા ધનવાળા-ધર્મના ધનવાળા અને ખરેખરા મોટા-બાળકોમાં મોટા નહિ પણ જ્ઞાનીઓમાં મોટા થવાય એવી તજવીજ કરો. એમાંજ ખૂબી છે ને એમાંજ સાર્થકતા છે.

૧૫૪-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું અને ધર્મનાં રૂડાં કામો કરવાં, એજ આપણા વિશ્વાસની સાબિતી છે

ઈશ્વરની જરૂર જેટલાં જ્ઞાન અને ધર્મનાં રૂડાં કામો વિનાનો જે ખાલી વિશ્વાસ છે, તેને સાધુઓ મૂએલો વિશ્વાસ કહે છે.

એવા મૂએલા વિશ્વાસથી કાંઈ શુક્રવાર વળતો નથી; કારણકે પ્રભુને લગતી માત્ર અમુક વાતોજ પોપટના રામનામની પેઠે મોઢે ગોખી રાખવી એનુંજ નામ કાંઈ ખરો વિશ્વાસ નથી; પણ એ પ્રમાણે વર્તવું તેનું નામ ખરો વિશ્વાસ છે. જ્યાંસુધી આપણા રોજના વ્યવહારમાં અને આપણા આચરણમાં એ વિશ્વાસ કામમાં ન આવે, ત્યાંસુધી માત્ર મનમાં માની લીધેલો વિશ્વાસ શું કામનો ? એવા લૂખા વિશ્વાસ—એવી અંધશ્રદ્ધાથી કાંઈ કામ થાય નહિ; કારણકે માત્ર માનવું એ તો ખીજ છે, પણ માનવા પ્રમાણે પાળવું એ ઝાડ છે. ખીજમાંથી ઝાડ થાય તોજ ફળ મળી શકે, તેજ પ્રમાણે આપણે શાસ્ત્રની જે વાતો માનીએ છીએ, તે પાળીએ તોજ ફળ મળી શકે. પાજ્યા વિના માત્ર માન્યાથીજ કાંઈ ફળ મળે નહિ. જેમકે, ગુરુ એમ કહે કે, સંધ્યા કરવી જોઈએ, ત્યારે આપણે કહીએ કે, હા મહારાજ ! ખરાબર છે. ગુરુ કહે કે, પ્રાણાયામ કરવો, ત્યારે કહીએ કે, હા મહારાજ ! બહુ સારી વાત છે. ગુરુ કહે કે, દાન કરવું, ત્યારે કહીએ કે, વાહ—વાહ ! બહુ સારો ઉપદેશ. ગુરુ કહે કે, વિદ્યાભ્યાસ કરવો, ત્યારે કહીએ કે, ઓહો ! એ તો બહુ કલ્યાણની વાત કહી. ગુરુ કહે કે, બહુ હરખશોક ન કરવો, ત્યારે આપણે કહીએ કે, વાહ વાહ ! અમારાં ધન્ય ભાગ્ય ! બહુ મજાનો પ્રસંગ ચાલે છે.

એમ વાતો કરીએ પણ તેમાંનું કાંઈ પણ પાળીએ નહિ, એનું નામ તો લપોડશખપણું છે. એવી રીતે વર્તવાથી કાંઈ આપણું કલ્યાણ થાય નહિ અને ગુરુ પ્રસન્ન થાય નહિ. તેમજ ધર્મની ને શાસ્ત્રાની વાતો માની લેવાથીજ કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ, પણ એ વાતોને જિંદગીમાં અનુભવીએ અને વ્યવહારમાં પાળીએ તોજ કલ્યાણ થઈ શકે; માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ ઈશ્વરના જ્ઞાનને અને ધર્મનાં કામોને સાથે રાખીને વિશ્વાસ કરો. જ્ઞાન અને કર્મ વિનાનો વિશ્વાસ તે મૂએલો વિશ્વાસ છે; માટે એવા મૂએલા વિશ્વાસમાં પડ્યા નહિ રહેતાં, શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી અને ધર્મના કામથી પ્રભુને તમારા વિશ્વાસની ખાતરી આપો, ખાતરી આપો.

૧૫૫-ફરજ બબવવાને ખાતર કોઈ વાર ઈશ્વરભ- જન મૂકી દેવું પડે, તે પણ એક જાતનું તપ છે

દુનિયામાંની દરેક ચીજે કરતાં પ્રભુનું ભજન કરવું, એ ઉત્તમ-માં ઉત્તમ, સારનો સાર ને તત્ત્વનું તત્ત્વ છે; એમ છતાં પણ કોઈ કોઈ વખત ફરજ બબવવાને ખાતર ભજનને છોડી દેવું, તે પણ તપ કહેવાય છે. પ્રભુને અર્થે-પ્રભુભજનને અર્થે આપણી ઇચ્છા-ઓનો ભોગ આપવો તેનું નામ તપ છે અને તેમ છતાં પણ કોઈ એવો વખત આવે છે કે, જ્યારે ખુદ ભજનનો પણ ભોગ આપવો પડે છે; કારણકે ભજનની ઇચ્છા થવી, એ પણ એક જાતની-મનની વૃત્તિ છે, એટલે કે ભજનની ઇચ્છા એ પણ એક જાતની ઇચ્છા છે. જો કે એ ઇચ્છા ઉત્તમ છે, તોપણ ભગવદ્-ઇચ્છાને સર્વતોભાવથી આધીન થવું, એ ઇચ્છા કરતાં ભજનની ઇચ્છા કાંઈ વધારે મોટી નથી. એટલે ભગવદ્-ઇચ્છાને સર્વતોભાવથી આધીન થવા માટે કોઈ વખતે ભજનનો પણ ભોગ આપવો પડે છે અને એવી રીતે ભજન છોડી દેવું પડે, તો તે ભજન છોડી દીધા છતાં પણ તપ કયું કહેવાય છે.

જેમકે કોઈ સ્ત્રી પોતાનાં બચ્ચાંને રોતાં મૂકીને દર્શનમાં દોડી જાય તો તે પાપ છે. જો કે દર્શન કરવું એ ધર્મનું કામ છે, પણ બચ્ચાંને સંભાળવાં એ ફરજ છે અને ફરજ એ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. પુણ્ય કરવા કરતાં ઈશ્વરનો હુકમ પાળવો, એ વધારે બળવાન છે; માટે ઈશ્વરનો હુકમ તોડીને પુણ્ય કરવું, એ પુણ્ય પણ પાપ કયાં બરાબર છે. તેમજ જે માણસ ઉપર કુટુંબનો આધાર હોય તે માણસ જો તીવ્ર વૈરાગ્ય વિના માત્ર દુઃખોથી કંટાળીને અથવા ખીજાં કાંઈ કારણસર કુટુંબને રખડાવીને ચાલ્યો જાય અથવા ખાવો થઈ જાય, તો તેને પણ પાપ લાગે છે; કારણકે જે કુટુંબ-સ્નેહનો તે ભાગીદાર થયો છે, તે સ્નેહનો બદલો આપવાને તે બંધાયલો છે અને એ બદલો વાળવો એવી ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. એ આજ્ઞા તોડીને-એ સ્નેહ તોડીને ભલે ભજનની ઇચ્છા સાડી પણ તીવ્ર વૈરાગ્ય વિના જો તે ઘર છોડી જાય કે છોડાવી જાય તો તેને પાપ લાગે છે; કારણકે ભજન એ પણ એક પ્રકારનો આનંદ છે, એટલે પોતાના આનંદ સાડી ઈશ્વરનો હુકમ તોડવો એવોજ તેનો અર્થ છે અને એ તો દેખીતું સ્વાર્થીપણું છે. એ સ્વાર્થીપણું

પ્રભુ કેમ રાજ થાય, એ વિચારવા જેવું છે. માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવા સારૂ સ્વાર્થી ભજનનો ભોગ આપવો પડે, તોયે એ કાંઈ મોટી વાત નથી.

૧૫૬-દોસ્તોના દોષ જોવાતા નથી ને તેના કેટલાક ધા પણ ખમવા પડે છે; ત્યારે જે ખરા ભક્ત હોય તે પ્રભુના દોષ કેમ જુએ ? અને પ્રભુના ધા ખમવાની આનાકાની કેમ કરે ?

એક શેઠ ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતો હતો. તેની ગાડી એક વેશ્યાના ઘર પાસેથી નીકળી, ત્યારે તે રાંડે કાગળના એક ટૂચાનો દડો ખનાવીને તે શેઠ ઉપર ફેંક્યો. એ દડો શેઠની પાઘડી ઉપર વાગ્યો, તેથી પાઘડી પડી ગઈ. પોતાની પાઘડી ઊડવાથી શેઠ ગુસ્સે થઈ ગયા ને તેની સાથેનો ભેયો તથા ગાડીવાન બહુ ધમાલ કરવા લાગ્યા. એટલામાં દડો મારીને છુપાઈ ગયેલી વેશ્યા હસતી હસતી પોતાની ખારીમાં આવીને કહેવા લાગી કે, ‘શેઠ શું છે ? એ દડો તો મેં નાખ્યો;’ ત્યારે શેઠ હસી પડ્યો ને માણસોને કહ્યું કે, ‘કાંઈ નહિ, કાંઈ નહિ, ગાડી ચલાવો. એ તો વેશ્યાએ જરા રમૂજ કરી છે.’

વેશ્યાએ દડો મારીને રસ્તા વચ્ચે પાઘડી ઉડાવી નાખી તો-પણ તે શેઠને રીસ ચડી નહિ; કારણકે તે તેને વહાલી હતી. તેણે તે શેઠની પરીક્ષા કરવા માટે ને મસ્કરી કરવા માટે પ્રેમથી દડો ફેંક્યો હતો; તેમજ પ્રભુ પણ આપણી પરીક્ષા માટે-આપણી ઉપરના પ્રેમને લીધે કોઈ કોઈ વખત ધા મારી દે છે, તેથી દિલગીર થવું જોઈએ નહિ. આપણું છોકરું આપણી મૂછો તાણે, આપણી બાયડી વખતે આપણને કડવાં વચનો કહી લે અને આપણા મિત્રો કોઈ કોઈ વખત કાંઈ ભૂલો કરે, તોપણ તે બધાં ઉપર આપણે ખરેખરા ગુસ્સે થતા નથી અને પ્રભુ આપણને સહેજ તક-લીફ આપે તો તેની સામે થઈ જઈએ છીએ, તેનું શું કારણ છે ? તેનું કારણ એજ કે, આપણે બીજાઓ ઉપર જેટલો પ્રેમ રાખીએ છીએ, તેટલો પ્રેમ પ્રભુ ઉપર રાખી શકતા નથી. જેટલું બીજાઓનું સાંખી શકીએ છીએ, તેટલું પણ પ્રભુનું સાંખી શકતા નથી; માટે જ્યાંસુધી પ્રભુની ઇચ્છાની સામે થવાનો આપણામાં જુસ્સો રહે, ત્યાંસુધી નક્કી સમજવું કે, આપણે પ્રભુને ઝોળખ્યો

નથી. પોતાના પ્રેમપાત્રના હોષ દુનિયામાં જોવાતા નથી, ત્યારે પ્રભુ ઉપર જો આપણને સાચો પ્રેમ હોય, તો તેના હોષ કેમ જોઈ શકાય ? ને તેના ઘા ખમવામાં આનાકાની કેમ કરી શકાય ? આપણે આપણા કહેવાતા હોસ્તો સાડ ને ખુશામતિયાઓ સાડ પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈએ અને પ્રભુ તરફથી કોઈ દિવસ કાંઈ અડચણ આવી પડે તો ખૂમાખૂમ ને દોડાદોડ કરી મૂકીએ, એ શું વૈષ્ણવપણું છે ? એ શું પ્રેમલક્ષણા-લક્ષિતની રીત છે ?

૧૫૭-પ્રભુ જે કરે છે તે સાડુંજ કરે છે; પણ તેનો ભેદ નહિ સમજવાથી તે કડવું લાગે છે

મહાન લક્ષ્મી હમેશાં પાકી રીતે એમ સમજે છે ને અનુભવે છે કે, પ્રભુ જે કરે છે તે સાડુંજ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ વિશ્વાસપૂર્વક એમ પણ માને છે કે, માહું થાય તે સારાને કાળે. આવો વિશ્વાસ આપણે જીવનથી રાખી શકતા નથી, એજ આપણામાં ને લક્ષ્મીમાં ભેદ છે. માહું થાય છે તે સારાને કાળે, એ વાતના ટેકામાં લક્ષ્મી નીચે પ્રમાણે દાખલો આપે છે:-

“એક લક્ષ્મી દ્વારકાજવા માટે આગભોટમાં બેસવા સાડ બંદરકિનારે જવા ઘેરથી નીકળ્યો. રસ્તામાં કાંઈ અકસ્માતથી તેના પગે વાગ્યું, તેથી પાટાપિંડી કરતાં વાર લાગી ને આગભોટ ઊપડી ગઈ; એટલે તે લક્ષ્મીને બંદરકિનારે ધક્કો ખાઈને ઘેર પાછું આવવું પડ્યું. ત્યારે રસ્તામાં લોકો તે લક્ષ્મીને મશ્કરી કરવા લાગ્યા ને પૂછવા લાગ્યા કે, ‘કેમ ભગત ! દ્વારકાજઈ આવ્યા ?’ તે લક્ષ્મી કહ્યું કે, ‘ભગવાન જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે.’ એ સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા ને કહેવા લાગ્યા કે, ‘તમારો પગ ભાંગ્યો એમાં પ્રભુએ સાડું શું કયું ?’ લક્ષ્મી કહ્યું કે, ‘પ્રભુ ભલુંજ કરે છે; પણ તે ભલું કરવાના પ્રભુના રસ્તા આપણે સમજતા નથી, માટે આપણને તે ખૂરું લાગે છે.’

“એ પછી બીજે દિવસે તાર આવ્યો કે, ‘કાલે ઊપડેલી દ્વારકાની આગભોટ રસ્તામાં ડૂબી ગઈ છે ને તેમાંના કોઈ પણ ઉતારનો પત્તો નથી !’ એ બંધર મળ્યા પછી જે લોકો ગઈ કાલે ‘કેમ ભગત દ્વારકા જઈ આવ્યા ?’ એમ મશ્કરી કરતા હતા, તે લોકોજ એ લક્ષ્મીને મુખારકબાદી આપવા લાગ્યા અને પો-

તાની ખુશીથી કબૂલ કરવા લાગ્યા કે, પ્રભુ જે કરે છે તે રૂડુંજ કરે છે, પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી, તેથી આપણને એ કડવું લાગે છે; માટે એવી કડવાશ હૃદયમાં નહિ આવવા હેતાં પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવી ઉત્તમ ભાવના રાખતાં શીખો.

૧૫૮-ભક્તિનો બદલો માગવો, એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે

ખરા ભક્તો પોતાની મહાન ભક્તિ છતાં પણ અને એક ભક્તિના બળથી જે ધારે તે મેળવી શકે એવી શક્તિ છતાં પણ કદી ભક્તિના બદલાની આશા રાખતા નથી; કારણકે બદલાની આશા રાખવી એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે. આવો અર્થ ઘણા લોકો સમજતા નથી, એટલે વ્યાવહારિક લોકો વારંવાર પોતાની ભક્તિના બદલાની ઇચ્છા રાખે છે અને કાચનો કટકો લેવા સાડ ભક્તિરૂપી પારસમણિ આપી દેવા તૈયાર થાય છે. ઘણા લોકો કહેશે કે, ભક્તિનો બદલો માગવો એમાં શું ખોટું છે? ખેડૂતો માનતા લે છે કે, મારો બળદ સાંભળે થાય, તો ત્રણ બ્રાહ્મણ જમાડીશ. બાયડીઓ માનતા લે છે કે, મારી ચોળી જડતી નથી, તે જડશે તો શ્રીજીની ગોલખમાં બે પૈસા નાખીશ. વિદ્યાર્થીઓ માનતા કરે છે કે, જો અમે આ પરીક્ષામાં પાસ થઈશું, તો દીપમાળા ભરીશું, કબ્જિયો લડનારા નિયમ લે છે કે, અમે કેસ જીતીશું, તો દર શનિવારે હનુમાનને તેલ ચડાવીશું અને વેપારીઓ બાધા રાખે છે કે, અમને આ સાલમાં આટલો નફો થશે, તો સત્યનારાયણની કથા કરાવીશું.

આવી રીતે ઘણું કરીને બધા લોકો કાંઈ ને કાંઈ નજીવી ચીજ સાડ પોતાની અમૂલ્ય ભક્તિને વેચી નાખે છે અને પોતાના જરાક જેટલા સ્વાર્થ સાડ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. પ્રભુની પરીક્ષા લેવી એટલે કે, તાંબિયાનું ત્રણ પાશેર તો પોણો શેરનું શું? અથવા તો માણસની ખોપરીમાં કેટલાં હાડકાં છે? કે મુસલમાનોનું રાજ્ય કેમ ગયું? એવા સવાલો પૂછવા તેનુંજ નામ કાંઈ પરીક્ષા નથી; પણ ભક્તિનો બદલો માગવો એનુંજ નામ પરીક્ષા છે; કારણકે એ પ્રભુ તરફ અવિશ્વાસીપણું છે. તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, અમે તારે માટે અમુક

ક્રિયા કરીએ છીએ, માટે તું અમારું અમુક કામ કરી આપ. આમ કરવું એ તો એક જાતનો વેપાર કરવા જેવું છે, એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે અને ખુલ્લું અવિશ્વાસીપણું છે; કારણકે ખરા ભક્તનો તો એજ ધર્મ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું. દરેક રીતે ભગવદ્દેશનેજ આધીન થવું અને અમૂલ્ય ભક્તિનો ધૂળ જેવી ચીજોથી બદલો માગવાની ઇચ્છા કદી પણ રાખવીજ નેહએ નહિ.

**૧૫૯-આંધળાએ દેખતાને આધારે રહેવું નેહએ,
તેમ આપણે પણ આપણી દોરી પ્રભુના
હાથમાં સોંપવી નેહએ**

જે આંધળો માણસ તેના દોરનારને આધારે રહે છે, તોજ તે સલામતીથી આગળ વધી શકે છે; પણ દોરનારની જો તે દરકાર ન કરે, તો દરેક પળે તેને ફિકર રહે છે અને ભૂલો પડી જાય છે. તથા કોઈ વખતે ખાડામાં પણ પડી જાય છે. એવીજ રીતે આંધળા માણસની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ. પ્રભુની માયાનો પાર પામી શકાય તેમ નથી; એટલે જો આપણને દોરનાર પ્રભુને છોડી આપણી મરજી મુજબ ચાલીએ, તો માયાના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા વિના રહીએ નહિ; અને જો માયામાં ફસાઈ જઈએ, તો ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ. એમ ન થાય માટે આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી નેહએ. પ્રભુના હાથમાં આપણી દોરી સોંપી દેવાથી આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ અને વખતસર ધારેલા મુકામે સલામતીથી પહોંચી શકીએ છીએ. જે આંધળો પોતાના દોરનારની દરકાર ન કરે, તે રખડી પડે છે, તેમજ આપણે પણ ધર્મના કામમાં અને પ્રભુના રસ્તામાં મહાઅજ્ઞાની હોવા છતાં પણ આપણી દોરી જો સમર્થ પ્રભુના હાથમાં નહિ સોંપીએ, તો કદી પણ શાંતિ મેળવી શકીશું નહિ અને કદી પણ ખરું સુખ પામી શકીશું નહિ. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના ચરણના શરણનું બળ ધરો અને આપણી દોરી કયાળુ પ્રભુના હાથમાં સોંપી દો, એટલે તે કરુણાનો ભંડાર આપણું કલ્યાણ કરશેજ.

૧૬૦-ભક્તિનો પાયો વાળ કરતાં પણ વધારે આરીક તાર ઉપર છે; એ આરીક તાર તે વિશ્વાસ છે*

મહાત્માઓ કહે છે કે, ભક્તિનો પાયો માણસના પાતળા વાળ કરતાં પણ આરીક તાર ઉપર રહેલો છે. એ આરીક તાર જે તૂટી જાય, તો તમારી ગમે એટલી મહેનત પણ કાંઈજ કામમાં આવવાની નથી; કારણકે પાયો તૂટ્યા પછી ઇમારત કેમ ટકી શકે? માટે જેમ અને તેમ એ પાતળા તારને-એ પાયાને મજબૂત કરો. ભક્તિનો એ પાયો તે વિશ્વાસ છે, એટલે શ્રદ્ધા વિનાની ભક્તિ તે પાયા વિનાની ઇમારત જેવી છે; માટે ભાઈઓ! પાયાને સાચવો, પાયાને સાચવો; કારણકે એ પાયો આરીકમાં આરીક ને નાળુકમાં નાળુક છે. તે સહેજ કારણમાં તૂટી જાય તેવો છે, માટે તેને બહુજ સંભાળજો. અવિશ્વાસના કોઈ પણ ભાવને મનમાં આવવા દેશો નહિ. શ્રદ્ધા તૂટી જાય એવું કોઈ પણ કામ કરશો નહિ કે આપણા વિશ્વાસને ડગાવે એવા કોઈ પણ ઠેકાણે જશો નહિ. સર્વતોભાવથી ને સર્વ બળથી ભક્તિના નાળુક પાયાને સંભાળજો; કારણકે જો એ પાયો તૂટી ગયો, તો કાંત્યુ પીજ્યું કપાસ થઈ જશે ને મહેનત બરબાદ થઈ જશે. માટે ભક્તિનો પાયો ઢીલો ન થઈ જાય એ સંભાળજો; કારણકે જે સાચવવાનું છે તે એજ છે, માટે જેમ અને તેમ પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસને દઢ કરો. એ દઢતા શાઓ જાણવાથી ને રૂડાં કામો કરવાથીજ થાય છે, માટે ભક્તિના પાયાને મજબૂત કરવા સારૂ જ્ઞાન અને કર્મ વધારો.

૫૬

પ્રભુજી મોહિ આસરો તરો. (૮૬)

કોઈ આસ ધરે કાહુકી, તુમ ખીન ઓર ન મેરો;
નહિ કષ્ટુ કરમ, નહિ વિદ્યા, નહિ પરપંચ ધનેરો. પ્રભુજી
હાકુર હાય લાજ ચેરેકી, તુમ હાકુર મેં ચેરો;
સૂરદાસ જોય ધર કા કે જોં ચેરો ધર કેરો. પ્રભુજી

કવિત

કાહૂકે અધાર સેવા વણિજ વ્યાપાર હુકો,
કાહૂકે અધાર યિત વિત ખેત ગામકો;

* મેસ્મેરિઝમના પ્રયોગ વખતે વિશ્વદર્શિમાં વિધેયને ભક્તિ માટે પૂછતાં તેણે આ દાખલો આપ્યો હતો. આ સિવાય ખીજા પણ બહુ દાખલા તેણે આપેલા હતા, તે પણ આ પુસ્તકમાં આપેલા છે.

કાઠ્ઠકે અધાર તન સાર બ્રાંત બંધુનકો,
 કાઠ્ઠકે અધાર પ્રિય સાર નિજ નામકો;
 કાઠ્ઠકે અધાર વિદ્યા બુદ્ધિ અર બલકો હે,
 કાઠ્ઠકે અધાર હાથી ઘોડા ધન ધામકો;
 મેં તો નિરાધાર મેરી હરિ હિ કરોગે સાર,
 મેરે તો અધાર એક કેવળ હરિ નામકો.

૧૬૧-બાળકો માગે તે બધું કાંઈ બાપ આપે નહિ,
 પણ જે આપવા જેવું હોય તેજ આપે;
 તેમજ પ્રભુ પણ જે યોગ્ય હોય તેજ
 આપણને આપે છે

આપણે જોઈએ છીએ કે, બાળકો પોતાના બાપની પાસે ઘણીયે ચીજો માગે છે, પણ તે બધું કાંઈ બાપ આપતો નથી. જે ચીજ મેળવવાને માટે આપણે લાયક હોઈએ અને જે ચીજથી આપણને ફાયદો થાય તેમ હોય, તેવીજ ચીજ તે આપણને આપે છે. તેમજ આપણા સમર્થ પિતા-પ્રભુ પાસે પણ આપણે ઘણુંયે માગીએ છીએ, પણ તેમાંથી જે યોગ્ય હોય તેજ તે આપણને આપે છે. તેની આગળ આપણે તો અજ્ઞાની બાળક જેવાજ છીએ, એટલે વીંછીને પણ પકડવા માગીએ છીએ, સાપની ઉપર પણ ઝડપ નાખીએ છીએ અને ચાંદાને પણ આપણે ગળવામાં મૂકવા ઇચ્છીએ છીએ; પણ તે આપણો બાપ કેમ કરવા દે? તેમજ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણા પિતા કરતાં પણ આપણું અનંતગણું વધારે કલ્યાણ સમજે છે ને ઇચ્છે છે. તે આપણને સારી લાગતી પણ તેને મન અયોગ્ય લાગતી આપણી માગણી કેમ પૂરી પાડે? માટે જ્યારે જ્યારે આપણી માગણીઓ પ્રમાણે થતાં વાર લાગે, ત્યારે નક્કી સમજવું કે, કાં તો આપણાં હૃદયમાં એટલી પવિત્રતા ને આપણાં મનમાં એટલો ભગવદ્-આવેશ આવ્યો નથી, કે જેથી આપણી પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે પહોંચી શકે; અથવા તો આપણી માગણી અયોગ્ય છે. આવું સમજી જ્યારે આપણી પ્રાર્થનાઓ રદ જાય, ત્યારે પ્રભુની વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ; પણ નિરાશ થઈ વિશ્વાસની દોરીને ઢીલી કરવી જોઈએ નહિ અને ભક્તિ છોડી દેવી જોઈએ નહિ.

૧૬૨-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ જ્યાંસુધી સોંપી દઇએ નહિ, ત્યાંસુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ

આપણે ઇશ્વરને માટે ગમે એટલી વાતો કરીએ, ગમે એટલો અર્થ કરીએ, ગમે એટલાં તીર્થો કરીએ, ગમે એટલાં વ્રતો કરીએ અને ગમે એટલી દોડધામ કરીએ, પણ જ્યાંસુધી આપણી ઇચ્છા તેને આપી દઇએ નહિ, ત્યાંસુધી પ્રભુ ખુશી થાય નહિ અને તેને કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ; કારણકે ઇચ્છામાં સર્વ વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને આપી અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવ્યું, તેણેજ ધર્મનો સાર જાણ્યો અને તેજ આ દુનિયામાં જીતી ગયો, એમ સમજવું; કારણકે જેણે પ્રભુને પોતાની ઇચ્છા આપી તેણે સર્વસ્વ આપ્યું છે, પણ જેણે પોતાની ઇચ્છાને પોતાના અહંભાવમાં રાખીને પછી બીજું જે કાંઈ પ્રભુને આપ્યું, તેણે કાંઈ પણ આપ્યું નથી. પ્રભુ આપણી પાસે ધનદોલત માગતો નથી, પ્રભુ આપણાં બાયડીછોકરાં માગતો નથી, પ્રભુ આપણી કાયાને કષ્ટ આપવાનું કહેતો નથી અને પ્રભુ આપણને ઘરબાર છોડી રાખ ચોળવાનુંયે કહેતો નથી; પણ તે માત્ર આપણી ઇચ્છા તેને આપવાનું કહે છે.

સર્વ શાસ્ત્રોનો એજ સાર છે ને સર્વ મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે કે, પ્રભુને તમારી ઇચ્છા અર્પણ કરો, એટલે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ થઈ ચૂક્યું. પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી દેવી તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું. તેમાં હરખશોક ન કરવો ને કોઈ પણ સ્થિતિમાં પ્રભુને ન ભૂલવો, એનુંજ નામ ખરી ભક્તિ છે. માટે ભાઈઓ ! આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને આપી દઈ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કોશિશ કરો. એજ ભક્તિનું તત્ત્વ છે ને એજ ભક્તની ખૂબી છે કે, પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જવું ને પ્રભુમય થઈ જવું.

૧૬૩-ઓસડ ખાય પણ ચરી પાળે નહિ તેનો રોગ જાય નહિ; તેમજ જે ધર્મને જાણે પણ પાળે નહિ, તેનો ઉદ્ધાર થાય નહિ

જે દરદી ઓસડ ખાય, પણ ચરી (પથ્થ) પાળે નહિ તેનો રોગ જાય નહિ, પણ તે તો વખતે ઊલટો વધારે બિમાર થાય;

તેમજ જે માણસો ધર્મ જાણે, પણ ધર્મના શુભ નિયમો પાળે નહિ, તે ઓસડ ખાનારા પણ પથ્ય નહિ પાળનારા રોગી જેવા છે. ઊલટા તેઓ વધારે દોષને પાત્ર છે, કારણકે તેઓ સમજવા છતાં ભૂલ કરે છે; એટલે દીવો લઈને કૂવામાં પડનારા છે. અજ્ઞાનીઓ ઉપર તો કદાચ દયા થશે, પણ ધર્મને સમજવા છતાં જેઓ પાળે નહિ, તેઓને કેમ માફી મળશે ? તેઓ ધર્મરાજની પાસે ઇન્સાફને વખતે પોતાનો ખયાલ કેમ કરી શકશે ?

માંદા માણસે સાબ થવા માટે માત્ર ઓસડજ ખાવું ખસ નથી, પણ તેની સાથે ચરી પણ પાળવી જોઈએ. જો ચરી ન પાળે, તો ઓસડ કાંઈ ફાયદો કરી શકે નહિ; તેમજ માત્ર ધર્મને જાણવો એટલે ધર્મની વાતો કરવી ને ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાં એટલુંજ ખસ નથી, પણ ધર્મના નિયમો શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળવા જોઈએ. ધર્મ એ માત્ર મોઢે બોલી નાખવાની વાતો નથી, પણ એ હૃદયમાં ધારણ કરવાનું અને જિંદગીમાં અનુભવવાનું તત્ત્વ છે. જે માણસો ધર્મના પરમતત્ત્વને ઉપલક્ષ વાતો કરવામાંજ ગુમાવી દે છે અને હૃદયના ખાલી રહી જાય છે, તેઓ દયાને પાત્ર છે. વખત આવ્યે તેઓનું જીવન તેઓને ડાંખ્યા વિના રહેશે નહિ. માટે ભાઈઓ ! આપવા-લેવામાં હાથ ટૂંકા ને વાતો કરવામાં જીભ લાંબી રાખવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી; કારણકે જે પાળે તેનો ધર્મ છે, માટે ધર્મના નિયમો પાળતાં શીખો, ધર્મના નિયમો પાળતાં શીખો; એટલે કે પોતાનાં આચરણ સુધારો.

૧૬૪-રૈયતે રાજના કાયદા જાણવા જોઈએ, તેમ માણસોએ પ્રભુના કાયદા જાણવા જોઈએ

રાજનો એવો હુકમ હોય છે કે, અમારા રાજ્યમાં રહેનારા લોકોએ અમારા કાયદા જાણવા જોઈએ ને તે પાળવા જોઈએ; તેમજ પ્રભુનો એવો હુકમ છે કે, મારો કાયદો, એટલે ધર્મના નિયમો તમારે જાણવા જોઈએ ને તે પાળવા જોઈએ. કોઈ માણસ કદાચ કાયદા જાણતો ન હોય, તે કાંઈ ગુનો કરે, તેથી પોલીસ પકડી જાય, અને તે કોર્ટમાં એમ કહે કે, ‘મને તમારા કાયદાની ખબર નહોતી;’ તો તેના એમ કહેવાથી ન્યાયાધીશ કાંઈ તેને શિક્ષા કર્યા વિના છોડી દે નહિ; પણ તે તો તેને એમજ કહે કે, ‘જો તું આ રાજ્યના કાયદા ન જાણતો હોય, તો એ પણ તારી ભૂલ છે; કારણકે સર-

કારના કાયદા બાણવાની રૈયતની ફરજ છે; તેમજ ઇશ્વરના કાયદા બાણવાની અને તે બરાબર રીતે પાળવાની ઇશ્વરના અખંડ-મહાન ધર્મરાજ્યમાં રહેનાર માણસજાતની ફરજ છે. ‘કાયદો નહિ બાણવાથી મારાથી અપરાધ થઈ ગયેલો છે,’ એમ કહેવું એ કાંઈ ખરો બચાવ નથી. એમ કહેવું એ તો કહેનારની નાલાયકી છે; કારણકે જે બાણવાની તેની ફરજ હતી, તે ન બાણ્યું એ તેનીજ ભૂલ છે; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના કાયદા બાણ્યો અને તે પાળો એજ બચાવનો રસ્તો છે. ‘અમે કાયદા બાણ્યતા નહોતા, માટે પાળ્યા નહિ’ એ કાંઈ ખરો બચાવ નથી. એમ બાણ્યતા નહોતા કહેવાથી કાંઈ શિક્ષામાંથી છૂટી જવાય તેમ નથી, માટે જેમ અને તેમ પ્રભુના કાયદા પાળવાની તજવીજ કરો.

૧૬૫-ખીજઓને લાભ આપવા સારૂ ભજન છોડવું એ પણ એક જાતનું તપ છે

એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને દરરોજ વેદનો પાઠ કરવાની બહુ ઇચ્છા હતી, તેથી તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરતો હતો. એ પછી તે એક શ્રીમંતના સમાગમમાં આવ્યો. એ શ્રીમંતની ઇચ્છા તે બ્રાહ્મણને પોતાના સમાગમમાં રાખવાની હતી, પણ તે બ્રાહ્મણ એ શ્રીમંતના કુટુંબમાં રહેવા ખુશી નહોતો; કારણકે ત્યાં તેનાથી પઠનપાઠન બરાબર થતું નહોતું; તેમજ શ્રીમંતોના આડંબરવાળા આચારવિચાર તેને પસંદ પડતા નહોતા અને પૈસાવાળાઓની પૈસાની ગરમી-અભિમાન, તે નિખાલસ અને ગરીબ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ સહન કરી શકતો નહોતો, તેથી તે મનમાં મૂંઝાયા કરતો હતો; પણ પોતાની લલાઈને લીધે અને કાંઈક લાભેલોલે તે શ્રીમંતની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ થઈ શકતો ન હતો.

એ શ્રીમંતનું ઘર તો બે કે સોનાના પીંજરા જેવું હતું, તો-પણ તે તેને મન પીંજરું-કેદખાનું હતું. પીંજરું ગમે તેવું સારૂ હોય, તોપણ તેમાં સપડાયેલા પોપટને છૂટાપણાની મજા મળેજ નહિ. પીંજરામાં પુરાયેલા પોપટને ખાવા માટે સારાં સારાં ફળો મળતાં હોય અને જંગલમાં તેને કાચુંકોરું કે સૂકુંપૂકું ખાવાનું મળતું હોય; પીંજરું સોનાનું હોય અને જંગલમાં તેને ખડખડી વાંકીચૂંકી ડાળો ઉપર બેસવાનું હોય;

પીંજરામાં ઋતુ ઋતુની સગવડતા પ્રમાણે રહેવાનું હોય અને જંગલમાં ટાઢે ઠરવાનું, વરસાદમાં ભીંજવાનું ને ગરમીથી શેકાવાનું હોય; તોપણ પોપટને છૂટાપણુંજ ગમે છે. તેમજ એ વિદ્વાન-લક્ષ્મણાદિજીને તે શેઠિયાને ઘેર રસપૂરી મળતાં, ગાંઠિયા-લજિયાં મળતાં, પેંડાબરફી મળતાં, ઢોકળાં ને સંભારિયાં શાક મળતાં, સૂવાને માટે હવાવાળું મકાન મળતું, ખેસવાને ગાડીઓ મળતી અને વાતો કરવાને મોટાં માણસો મળતાં, તોપણ એ બધું તેને સોનાના પીંજરા જેવું લાગતું હતું; કારણકે ત્યાં જેટલું જોઈએ તેટલું પઠનપાઠન થતું નહોતું, ત્યાં સત્સંગ થતો નહોતો, ને ત્યાં લજન થતું નહોતું. ત્યાં તો નવી નવી ફેશનની વાતો, નવી નવી મોજશોખની વાતો, કોફી ને આઈસક્રીમની લહેજતો, હવા ખાવા જવાની તૈયારીઓ, ગાડીઘોડાની વાતો, પોશાકોની ધામધૂમો અને મિજબાનીઓની ગોઠવણો ચાલતી હતી. શેઠાણીઓનાં રિસામણાંમનામણાં ચાલતાં હતાં અને છોકરાંઓની ધીંગામસ્તી ચાલતી હતી. એ બધામાં તે એકાંતવાસી લક્ષ્મણને કેમ મળ પડે? તેથી તે મનમાં ને મનમાં મૂંઝાયા કરતો હતો અને તેમાંથી છૂટવા ચાહતો હતો, એટલામાં તેને ગુરુ મળી ગયા.

ગુરુ પાસે તેણે ફરિયાદ કરી કે, ‘મહારાજ! હું તો એક શ્રીમંતના લક્ષ્મણમાં પડી ગયો છું, તેથી મારો અભ્યાસ તો છૂટતો જાય છે. જો તેને છોડી દઉં તો જરા ઉપાધિમાં આવી પડું તેમ છું અને ત્યાં પછ્યો રહું તો અભ્યાસ છૂટતો જાય છે.’ ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘બેટા! તું ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ.’ શિષ્યે પૂછ્યું કે, ‘એમ કેમ?’ ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ‘તું હજી કાચો છે, માટે એનો ભેદ સમજતો નથી. બચ્ચા! એ શ્રીમંતની સાથે રહેવું એ તારૂં એક જાતનું તપ છે.’ શિષ્યે અજબ થઈને પૂછ્યું ‘મહારાજ! એમાં તપ શેનું?’ અભ્યાસ છૂટી જાય એજ તપ કે બીજું કંઈ?’ ગુરુએ કહ્યું: ‘તે ગૃહસ્થને ખાતર તું તારી ઇચ્છાનો ભોગ આપે છે, એ તારૂં તપ છે અને તારી વિધાનો તું એ શ્રીમંતના કુટુંબને લાલ આપે છે, એ તારો ધર્મ છે. એ શ્રીમંતનાં આગલા ભવનાં સત્કર્મો છે, માટે એ સત્કર્મોનો લાભ પ્રભુ તારી મારફત તેને આપવા ઇચ્છે છે. માટે એથી કાયર ન થા; કારણકે તારા લજનના ભોગે એ લોકોને સત્સંગનો ને જ્ઞાનનો લાભ મળે છે. માટે એ તારૂં તપ છે.’

૧૬૬-આપણી બહારની ધામધૂમો બહુ મોટી છે,
પણ અંતર ભીંજાયેલું નથી, એ શું કામનું ?

ઘણાં શહેરોના બહાર રસ્તાઓ ઉપર આપણે બહુ સુંદર લાઇટો બેઠાં છીએ; એટલુંજ નહિ, પણ કેટલાંક ઘરોમાં બહાર બહુ મોટા મોટા દીવા મૂકેલા હોય છે; પણ તેજ રસ્તાની અંદરની ગલીઓમાં તથા તેજ ઘરોમાં અંદર તો અંધારું ઘેર હોય છે. અંદર તો એક નાનો દીવો પણ હોતો નથી. એ તો બહાર દેખાડવાનાજ દીવા હોય છે, પણ અંદર તો સાવ પોલમપોલમ ! ગલીઓમાં ને ઘરોમાં કદાચ એમ પોલમપોલ ચાલી શકશે, પણ આપણાં હૃદયમાં એમ ચલાવવું વાજળી નથી, આપણે ઉપરથી ધર્મના મોટા આડંબર રાખીએ ને ઉપરઉપરની ઘણીયે ધામધૂમો કરીએ, પણ અંતર સુધી તે પહોંચે નહિ, તો એ કાંઈ કામનું નથી. ગરીબાઈને લીધે ઘરોની અંદર તો અંધારું ઘેર અને રસ્તાઓ ઉપર વીજળીના દીવા ! એવું અંધેર કોઈ કોઈ શહેર-સુધારા ખાતામાં ચાલી શકે, પણ આપણા આત્માની ઉન્નતિની ખાબતમાં, પ્રભુની ખાબતમાં એમ ચાલી શકે નહિ. ‘ઉપરકી તો અચ્છી બની, ઔર ભીતરકી તો રામજી જાને.’ એવા ઠાઠમાઠથી કાંઈ પ્રભુ છેતરાઈ જાય તેમ નથી. બહાર દીવા કરવા અને અંદર અંધારું ઘેર રાખવું એનું નામ તો ઠગખાજ છે. ‘ખીસ્સાં ખાલી ને ભલકા ભારી’ જેવી એ વાત છે. હૃદયમાં અંધારું રાખીને બહાર દીવા મૂકીએ-એટલે ઉપરની લૂખીપૂખી ધામધૂમ કરીએ એથી કાંઈ આત્મિક દિલાસો કે ઈશ્વરની કૃપા મેળવી શકાય નહિ; પણ એવા બહારના મોટા દાંભિકપણથી ઊલટી ખરાબીજ થાય છે. પ્રભુ ! એવા દાંભિકપણથી અમોને બચાવ અને અમારાં હૃદય ભીંજાય તેમ કર. બહારથી પાણીની નદી ચલાવીએ, પણ અંદર સૂકું ટાટ ન રહી જાય, એ સંભાળજો. જે ભીંજવવા જેવું છે તે તો અંતર છે. અંતરમાં જ્યોતિ જગાડ્યા વિના બહારના દીવાથી કાંઈ શુક્રવાર વળે તેમ નથી; માટે લાઈઓ ! પ્રભુના પવિત્ર નામથી, પ્રભુના નિર્મળ પ્રેમથી અંતર ભીંજાય તેમ કરો, અંતર તરબોળ થાય તેમ કરો.

૧૬૭-માણસોથી બીવાને બદલે પ્રભુથી બીતાં શીખો

આપણી મૂખાંધ તો જુઓ અને આપણી નાલાયકી તો જુઓ કે, જેટલા આપણે આપણી બાયડીથી ડરીએ છીએ, તેટલા પણ પ્રભુથી ડરતા નથી. જેટલી આપણે સાસુસસરાની શરમ રાખીએ છીએ, તેટલી પણ પ્રભુની શરમ રાખતા નથી. જેટલો આપણે વેવાઈઓનો આદરસત્કાર કરીએ છીએ, તેટલો પણ પ્રભુનો આદરસત્કાર કરતા નથી. આપણા શેઠથી કે અધિકારીઓથી જેટલા ડરીએ છીએ, તેટલા પણ પ્રભુથી ડરતા નથી અને માંકડમચ્છરની જેટલી ફિકર રાખીએ છીએ, તેટલી પણ પાપ નહિ કરવાની ફિકર રાખતા નથી. એ શું આપણી મૂખાંધ નથી? જેની કૃપાથી આપણું જીવન અને સર્વસ્વ છે, તે સર્વ-શક્તિમાન પ્રભુનો આપણે જરા પણ ડર રાખતા નથી, પણ બિલટા આપણી હલકી ઇચ્છાઓ મુજબ સ્વચ્છંદીપણે વતીએ છીએ, તે ક્યાં સુધી ચાલી શકશે? મોડાવહેલું મોત તો નક્કી છે અને ઇન્સાફ પણ નક્કી છેજ; કારણકે કર્મનાં ફળ ક્યાંઈ જતાં રહેવાનાં નથી. ત્યારે એ વખતે ધર્મરાજને શું જવાબ આપી શકીશું? માટે ભાઈઓ! અગાઉથીજ ચેતી પ્રભુથી ડરીને ચાલો, એટલે પછી બીજા કોઈથી ડરવાનું રહે નહિ. પ્રભુ દયામાં દયાનું સ્વરૂપ છે, તેમ ભયમાં ભયનું સ્વરૂપ છે. તેના ભયમાં જવાથી એટલે તેનાથી ડરીને ચાલવાથી અભય થઈ જવાય છે; માટે ભાઈઓ! બાયડીઓથી બીવાને બદલે અને રુઢિથી બીવાને બદલે પ્રભુથી બીવાનું શીખો કે જેના ભયમાંથી પણ અભય થઈ જવાય છે.

૧૬૮-જ્ઞાન એ બીજ છે ને ભક્તિ એ ઝાડ છે

લોકો ધારે છે તેટલાં બધાં કાંઈ જ્ઞાન અને ભક્તિ જુદાં જુદાં નથી. અંતે તેનો અલેદજ છે, કારણકે મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્ઞાન એ ભક્તિનું નાનું રૂપ છે અને ભક્તિ એ જ્ઞાનનું મોટું રૂપ છે. જ્ઞાન એ ભક્તિનું નાનું રૂપ છે, એટલે કે બીજ છે; કારણકે જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું-સમજવું એવો છે. પ્રથમ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ તથા આપણી ફરજ જાણવાથી અને સમજવાથીજ ખરી ભક્તિ થઈ શકે છે. માટે જ્ઞાન એ ભક્તિનું સૂક્ષ્મ રૂપ અથવા બીજ છે અને ભક્તિ એ જ્ઞાનનું સ્ફૂળ રૂપ છે; એટલે કે બહારથી ફેખી

શકાય એવું જ્ઞાનનું મોટું રૂપ તે ભક્તિ છે, અથવા વધારે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહીએ તો જ્ઞાન એ બીજ છે અને ભક્તિ એ આડ છે. આવી રીતે હોવાથી બીજ વિના આડ થઈ શકે નહિ અને આડ વિના બીજ થઈ શકે નહિ. એટલે જ્ઞાન અને ભક્તિને જુદાં પાડવાં, એ બની શકે તેમ નથી; કારણકે જ્ઞાનના વિસ્તારનું નામજ ભક્તિ છે અને ભક્તિના બીજનું નામજ જ્ઞાન છે. જો કે, જ્ઞાન અને ભક્તિ આવી રીતે સાથે ને સાથેજ રહે છે, તોપણ જ્ઞાન બીજ છે અને ભક્તિ આડ છે; એટલે બીજ કરતાં આડની કિંમત ને આડની મહત્તા વધારે છે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ તેથી બીજની કિંમત પણ કાંઈ ઓછી સમજવાની નથી; કારણકે બીજ ન હોય તો આડ થઈ શકેજ નહિ. આટલું છતાં પણ બીજ એ પૂર્વરૂપ છે, એટલે બાળક છે; અને ભક્તિ એ ઉત્તરરૂપ છે, એટલે પુખ્ત છે. જેટલો બાળક અને પુખ્ત વચ્ચે ભેદ છે, તેટલો જ્ઞાન અને ભક્તિ વચ્ચે ભેદ છે. તેમ છતાં પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે, એ ભેદ મૂળ એકજ વસ્તુમાં છે. બે જુદી જુદી વસ્તુઓના એ ભેદ નથી, માટે અંતે અભેદ છે; કારણકે જે બાળક છે તેજ પુખ્ત થવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ તે બીજરૂપે છે, ત્યાંસુધી તેનું નામ જ્ઞાન છે અને અનુભવરૂપે થશે ત્યારે તે ભક્તિ કહેવાશે.

આવી રીતે હોવાથી જ્ઞાન અને ભક્તિને જુદાં સમજવાની ભૂલ કરવી નહિ. આવી રીતે જ્ઞાન અને ભક્તિના ભેદ ખુલ્લી રીતે સમજવાથી આપણે વધારેમાં વધારે જ્ઞાનનાં બીજ વીણી શકીશું અને તેમાંથી ભક્તિનાં વધારે સારાં આડો ઉત્પન્ન કરી શકીશું. ભક્તિનાં આડમાંથી સ્વર્ગનાં ને મોક્ષનાં રૂપ મળે છે, એ તો સો કોઈ બાણ છે; માટે બાધઓ! જ્ઞાનનાં બીજ વીણવાની અને તેથી ભક્તિનાં આડ વાવવાની તજવીજ કરો.

કવિત

ચાહે તું યોગ કર ભક્ટી મધ્ય ધ્યાન ધર,
ચાહે નામ રૂપ મિથ્યા જનકે નિહાર લે;
નિર્ગુણ નિર્બંધ નિરાકાર જ્યોતિ વ્યાપ રહ્યો,
એસો તત્ત્વજ્ઞાન નિજ મનમેં તું ધાર લે;
નારાયણ અપનેકો આપહી અખાન કર,
મેતે વહ લિખ નહિ યા વિધિ પુકાર લે;
જો હોં તોહિ નંદકો કુમારો નહિ દષ્ટિ પરે,
તો હોં તૂ ભલેહી બૈઠ બલકો વિચાર લે.

**૧૬૬-સાચા ભક્તોને નામે ઢોંગીઓ ફાવી જાય, તેથી
દુનિયામાં સાચા ભક્તોજ નથી એમ ન સમજવું**

આજકાલ દુનિયામાં ઢોંગીઓ ખહુ વધી-પડેલા છે, એ સાચી વાત છે; પણ તેથી દુનિયામાં કોઈ સાચા ભક્તોજ નથી, એમ સમજવાનું નથી; કારણકે જો સાચા ભક્તો દુનિયામાં ન હોય તો ઢોંગીઓનું તદ્દુ ચાલી શકેજ નહિ. જો દુનિયામાં સાચા રૂપિયા છે, તો તે સાચાંને ભરોંસે કોઈકોઈ ખોટા રૂપિયા પણ ચાલ્યા જાય છે, પણ જો સુદલ સાચા રૂપિયાજ દુનિયામાં ન હોય, તો પછી ખોટા રૂપિયા ચાલી શકે નહિ; તેમજ સાચા ભક્તોને આશરેજ ઢોંગીઓ નભે જાય છે, માટે આપણને કદાચ કોઈ ઢોંગી ભક્ત મળી ગયો હોય, તો તેથી નિરાશ થઇ બધા ભક્તો ઉપર અશ્રદ્ધા કરવી નહિ ને સર્વ ભક્તોને જૂઠા માની લેવાનું મહાપાપ કરવું નહિ. બેશક, એટલું તો ખરુંજ છે કે, સાચા ભક્તોની પાછળ જૂઠા દાંભિકો તો લાગેલાજ છે, પણ એ જૂઠાઓને ખાતર કાંઈ સાચાઓને છોડી દેવાય નહિ. ધારો કે, કદાચ આપણને નવ્વાણું જણા જૂઠા મળે, પણ જો સોમાં એકજ જણ સાચો મળેતો તે નવ્વાણું જૂઠાઓથી ખમેલી ખોટનો બદલો વાળી આપશે. માટે ખરા ભક્તો ઉપર કદી પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ; કારણકે પ્રભુને પોતાના ભક્ત વહાલા છે, એટલી ખીણ કોઈ પણ ચીજ વહાલી નથી; માટે ભક્તનું સન્માન કરવું, એ પ્રભુનું સન્માન કરવા ખરોખર છે. શાઓનો આ સિદ્ધાંત સમજી રાખવાથી ભક્તની મોટાઈ સમજી શકાય છે અને તેની તરફ માનથી તથા પ્રેમથી વર્તી શકાય છે. ભક્તો ઉપર એવી મીઠી નજર રાખવાથી કોઈ વખત અણધાર્યો અમૂલ્ય લાભ થઇ જાય છે, માટે કદાચ કોઈ બગલગત કે ઠગલગત મળી જાય, તો તેથી મન બગાડી નાખીને બધા ભક્તો ઉપરની શ્રદ્ધા તોડી નાખવી નહિ અને કોઈ ખરા ભક્તજ નથી, એમ માની લેવું નહિ; કારણકે જો દુનિયામાં સાચા રૂપિયા છે, તોજ તેની પાછળ કોઈ ખોટો રૂપિયો પણ આવી જાય છે, પણ કોઈ ખોટો રૂપિયો આવી ગયાથી ખીજ સાચા રૂપિયાને ખોટા સમજી લેવાય નહિ; તેમજ કોઈ ઢોંગી ભક્ત મળી જવાથી સર્વ ભક્તોને તેવા સમજવા એ પણ ભૂલ છે. માત્ર ભૂલજ નહિ, પણ પાપ છે. એવું પાપ ન થાય એ સંભાળજો.

૧૭૦-પ્રભુની કૃપા આપણને કેમ નથી મળતી? સંડા-
સના જેટલો વખત પણ આપણે પ્રભુના ધ્યાનમાં
ક્યાં ગાળીએ છીએ ?

આપણે જ્યારે ત્યારે ફરિયાદ ક્યાં કરીએ છીએ કે, ઈશ્વર
અમારી ઉપર કૃપા કરતો નથી. ઈશ્વરનો દોષ આપણે વારે વારે
કાઢીએ છીએ, પણ આપણી ભૂલો આપણે કોઈ દિવસ તપાસીએ
છીએ કે ? નહિજ. પ્રભુને માટે આપણે એવું શું કરેલું છે કે, તે
આપણી ઉપર ખાસ વધારે કૃપા કરે ? આપણા ઘણા ભાઈઓ
ખીડી પીવામાં જેટલો વખત ગાળે છે, તેટલો વખત પણ પ્રભુને
યાદ કરવામાં ક્યાં ગાળે છે ? દાતણ કરવામાં આપણે જેટલો વખત
ગુમાવીએ છીએ, તેટલો વખત પણ આપણે પ્રાર્થના ક્યાં કરીએ
છીએ ? નાવાઘોવામાં જેટલો વખત ગાળીએ છીએ, તેટલો વખત
પણ પ્રભુને નામે સારાં કામો કરવામાં ક્યાં ગાળીએ છીએ ? લૂગડાં
પહેરવામાં, વાળ ઓળવામાં, સેંટ પોમેડ લગાડવામાં જેટલો
વખત ખોઈએ છીએ, તેટલો વખત પણ પ્રભુને ક્યાં ભજીએ છીએ ?
ખાવાપીવામાં જેટલો વખત ગાળીએ છીએ, તેટલો વખત પણ
પ્રભુને નામે આપણા દુઃખી ભાઈબંધોને મદદ કરવામાં ક્યાં
ગાળીએ છીએ ? છાપાં વાંચવામાં જેટલો વખત લઈએ છીએ, તેટલો
વખત પણ પ્રભુની યાદમાં ક્યાં લઈએ છીએ ? બચ્ચાંને રમાડવામાં
જેટલો વખત લઈએ છીએ, તેટલો વખત પણ પ્રભુને રિઝવવામાં
આપણે ક્યાં ગાળીએ છીએ ? મારીતારી વાતો કરવામાં ને નકામાં
ટાયલાં કરવામાં આપણે જેટલો વખત ગુમાવીએ છીએ, તેટલો
વખત આપણાં ધર્મનાં શાસ્ત્રો વાંચવામાં ક્યાં ગાળીએ છીએ ?
આપણા મિત્રો તથા સગાંવહાલાંને હજવામળવામાં જેટલો વખત
ગાળીએ છીએ, તેટલો વખત પણ પ્રભુને મળવાના વિચારોમાં ક્યાં
ગાળીએ છીએ ? અને ગંધાતાં સંડાસોમાં નાકે ડૂબે દઈને બેઠા
રહીએ છીએ, તેટલો વખત પણ પ્રભુના શાંતિદાયક મંદિરમાં પ્રભુના
ધ્યાનમાં ક્યાં બેસીએ છીએ ?

ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો ? ઈશ્વરની કૃપા તે આપણી ઉપર
કેમ ઊતરે ? સ્ત્રીઓની સાથે રમૂજ વાતો કરવાની આપણને જેવી
પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે, તેવી પ્રબળ ઇચ્છા ધર્મનું રહસ્ય સમજ-
વાની ક્યાં થાય છે ? પાન ખાવાની કે ખીડી પીવાની જેવી તલપ

થાય છે, તેવી તલપ પ્રભુનું સ્મરણ કરવાની કોઈ દિવસ થઈ છે ? મેળાઓમાં કે નાટકોમાં જવાનું જેવું બહુ મન થઈ જાય છે, તેવું આતુર મન પ્રભુના મંદિરમાં જવા માટે ક્યાં થાય છે ? અને આપણી શેઠાણીઓનાં કે બદલાતા સરકારી અમલદારોનાં આપણે જેટલાં વખાણ કરીએ છીએ, તેટલાં પણ પ્રભુના જશ ક્યાં ગાઈએ છીએ ? ગુજરાનનાં સાધન માટેના કામધંધા જેટલો અને સૂવા જેટલો વખત વ્યાવહારિક લોકોથી પ્રભુસેવામાં ન લઈ શકાય તો એ માફ થઈ શકે તેમ છે, પણ ઉપર બતાવ્યો તેટલો થોડો વખત પણ પ્રભુસેવામાં ન લઈ શકાય, તો પછી પ્રભુની કૃપા કેમ મેળવી શકાય ? ભાઈઓ ! પ્રભુની કૃપા મેળવવી હોય તો પ્રેમથી, દીનતાપૂર્વક પ્રભુને શરણે જાઓ અને જે કિંમતી વખતને નજીવી બાબતમાં ગુમાવી નાખો છો, તે વખતને મહાન પ્રભુને પકડવામાં લગાડી દો, એટલે વખત આવ્યે ઈશ્વરી કૃપા મેળવી શકાય; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને લાગુ રહો, પ્રભુમાં લાગ્યા રહો.

૫૬

હરિ તુંને પ્રસન્ન તે કયમ થાય, તારા મનનું કપટ ન જાય;
તારા દિલનો છળ નવ જાય, પ્રભુ તુંને પ્રસન્ન તે કયમ થાય. (ટેક)
હરિકીર્તન હરિનામ રટણમાં, અતિશે આજસ તારે;
માથાકુટ લવ પર નિંદામાં, આખો દિવસ ન હારે. હરિં
પ્રભુનું પૂજન કરતી વેળા, કાયા તારી કંપે;
ગંજફા સોગટાં ફૂટતાં આઠ પહોર ન ઝંપે. હરિં
પ્રભુનું ચંદન નવ ધસાય, તુજ શ્રમથી શરીર બગડે;
કંડી ફૂતકે મરી મસાને, ભાવે ભાંગ તું રગડે. હરિં
એકાદશી ઓચ્છવનું જાગરણ, અતિ અધરૂં તે લાગે;
ભવાઈ કે ગુણકાનૃત્ય નારીસંગ, જામિની આખી જાગે. હરિં
અંતરનો છળ અન્ય ન લહે, પણ જાણે અંતરજામી;
એ તો સાચાના સંગી છે, દાસ દયાના સ્વામી. હરિં

૧૭૧-કવિઓનો વિવાદ; ખરું અમૃત ભક્તિમાં છે

એક વખત દુનિયાને સારી પેઠે ઓળખી ગયેલા અનુભવી રસિક કવિઓમાં વિવાદ થયો કે, ‘અમૃત ક્યાં ?’ ત્યારે કોઈ કવિએ કહ્યું કે, ‘અમૃત મધમાં છે, કારણકે તે મીઠું છે.’ ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે, ‘નહિ, અમૃત તો નવવધૂના મુખમાં છે, કારણકે મધ કરતાં

તેમાં મીઠાશ છે.’ ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે, ‘નહિ નહિ, અમૃત તો ચંદ્રમાં છે, કારણકે તેમાં શાંતિ છે.’ ત્યારે ચોથાએ કહ્યું કે, ‘ચંદ્રમાં તો કલંક છે, અમૃત તો સમુદ્રમાં છે, કારણકે સમુદ્રમથન વખતે જે વતાઓને તેમાંથી અમૃત મળેલું છે.’ ત્યારે પાંચમાએ કહ્યું કે, ‘નહિ, નહિ, સમુદ્રમાં અમૃત હોય નહિ, કારણકે તે ખારો છે. અમૃત તો સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર પાસે છે.’ ત્યારે છઠ્ઠાએ કહ્યું કે, ‘નહિ નહિ, ઇન્દ્ર પાસે અમૃત નથી. જો ઇન્દ્ર પાસે અમૃત હોય, તો નવા નવા ઇન્દ્ર થાય નહિ. અમૃત તો લક્ષ્મીજી પાસે છે, કે જેની માયામાં બધા લપટાઈ જાય છે.’ ત્યારે સાતમા કવિએ કહ્યું કે, ‘નહિ નહિ, લક્ષ્મીમાં અમૃત નથી. જો લક્ષ્મીમાં અમૃત હોય, તો સાધુઓ તેનો ત્યાગ કરે નહિ ને શાસ્ત્રો માયાને તજવાનો ઉપદેશ આપે નહિ. અમૃત તો ભક્તજનોની વાણીમાં છે, કે જે વાણીથી તેઓ પોતે શાંતિ પામે છે અને બીજાઓને શાંતિ પમાડે છે.’

સૌ કવિઓએ, ભક્તના મુખમાં—ભક્તની વાણીમાં અમૃત છે, એ વાત મંજૂર રાખી અને ઠરાવ કર્યો કે, ‘દેવતાનું અમૃત ભલે સ્વર્ગમાંજ રહ્યું, તે સાથે આપણને કામ નથી. આપણને માત્ર ભક્તજનોની વાણીનું અમૃત મળે તેજ બસ છે. એ અમૃત દેવતાઓના અમૃત કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે; કારણકે દેવતાઓની પાસે અમૃત છતાં પણ તેઓનાં પુણ્ય પૂરાં થાય, ત્યારે તેઓને પાછું નીચે પડવું પડે છે અને ભક્તજન તો પ્રભુના નામરૂપી અમૃતથી જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છૂટીને દેવતાઓનાં માથાં ઉપર પગ મૂકીને પ્રભુની હજૂરમાં જઈ શકે છે;’ માટે ભાઈઓ ! ભક્તોની વાણીનું અમૃત મેળવવાની પ્રાર્થના કરો. એ અમૃત ભક્તોના સત્સંગથી મેળવી શકાય છે અને સત્સંગ કરવા માટે કાંઈ ખાસ ખર્ચ કરવો પડતો નથી. એ તો ગરીબમાં ગરીબ માણસથી પણ બની શકે તેમ છે; માટે જો એમ કરવું હોય, અમર થવું હોય, પ્રભુ પાસે પહોંચવું હોય, તો ભક્તોની વાણીનું અમૃત પીઓ. એવું સહેલું ને એવું ઉત્તમ દુનિયામાં કે સ્વર્ગમાં બીજું એકે અમૃત નથી. માટે ભાઈઓ ! સંતજનોનાં મુખથી પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃત પીઓ, પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃત પીઓ.

કવિત

ચઢે ગજરાજ ચતુરંગિની સમાજ સહ,
જીત ક્ષિતિપાલ સુરપાલ સોં સજત હૈ;

વિદ્યા અપાર પદ તીરથ અનેક કર,
યજ્ઞ ઓર દાન બહુ ભાંતિ સોં કરત હૈ;
ત્રીન કાલમેં નહાય ઈંદ્રિયોંકો વશ લાય,
કર સંન્યાસ વિષય વાસના તજત હૈ;
યોગ ઓર જપ ઓર તપકો અનેક કરે,
વિના ભગવંત ભક્તિ ભવ ના તરત હૈં.

૧૭૨-સત્સંગમાં જવાથી અંતરના દોષો સમજાય છે,
તેથી પાપથી બચી શકાય છે

એક જિજ્ઞાસુએ કોઈ ભક્તને પૂછ્યું કે, ‘માણસોને સત્સંગની શા માટે જરૂર છે?’ ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે, ‘માણસ પોતે પોતાની કિંમત સમજે, પોતાની શક્તિ સમજે, પોતાનું અસદ્ સ્વરૂપ સમજે તે સારૂ સત્સંગની જરૂર છે.’ જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું: ‘સત્સંગથી પોતાની કિંમત કેવી રીતે સમજાય?’ ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે:-

‘એક શેઠાણી હતી. તે બહુ અભિમાની હતી. દરેક વાતમાં હું ને દરેક કામ મારી ઈચ્છા મુજબ થવું જોઈએ, એવા સ્વભાવની હતી. વાજખી કે ગેરવાજખીની તેને દરકાર નહોતી. ખીજાઓની લાગણી તપાસવાનું તો તે શીખીજ નહોતી. હું બોલું તેજ ન્યાય અને હું કડું તેજ થાય, એવો તેનો સ્વભાવ હતો. તે બહુ ભદ્રી હતી, ઉદાર હતી, ભક્તિમાન હતી ને ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા ચાહતી હતી; પણ અહંકારને લીધે ખીજાઓ કરતાં પોતાને દોઢડાહી માનવાને લીધે તે બિચારી પોતાની હોશિયારીમાં અધવચન રહી ગઈ હતી. એ પછી એક સાધુના ઉપદેશથી તે સત્સંગીઓની મંડળીમાં જવા લાગી. ત્યાં અંતરના દોષોની વાત નીકળી. એ સાંભળીને તે બાઈને લાગ્યું કે, ખરેખર હું તો મૂર્ખજ છું ને ફાગટની અભિમાનમાંજ ખુવાર થઈ જાઉં છું. ખરે રસ્તો તો કાંઈક જુદોજ છે. એ પછી ખીજે દિવસે તે સાધુએ તે બાઈને સત્સંગમાં આવવાનું કહ્યું; ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ‘મહારાજ! તમારા સત્સંગમાં આવીને તો હું સારી હતી તે ઊલટી ખરાબ થઈ ગઈ.’ મહારાજે કહ્યું કે, ‘એમ કેમ બને?’ ત્યારે તે શેઠાણીએ કહ્યું કે, ‘જ્યાંસુધી હું સત્સંગમાં જતી નહોતી ત્યાંસુધી હું એમજ સમજતી હતી કે, મારા જેવું ખીજું છે કોણ? હુંજ શાણી, હુંજ ધર્મવાળી ને હુંજ સૌથી સરસ, એમ મારા મનમાં માનતી; પણ

હવે તમારા સત્સંગમાં આવવાથી તો ઊલટું ચક્રમંડળ બદલાઈ ગયું. હવે તો મને એમજ લાગે છે કે, હુંજ સૌથી ખરાબ છું, કારણકે મારામાં અભિમાન છે. જ્યાંસુધી હું સત્સંગમાં ભળી નહોતી, ત્યાંસુધી હું મારા મનને રૂડી લાગતી, પણ જ્યારે સત્સંગમાં ભળી અને અંતરના દોષો સમજવા લાગી, ત્યારે હું પોતેજ મારા મનને ખરાબ લાગવા માંડી. એથી થયું એમ કે, સત્સંગમાં આવવાથી હું સારી હતી તે હવે ખરાબ થઈ ગઈ.’

મહારાજે કહ્યું કે, ‘એવી ખરાબી સૌની થજો. પોતાના અંતરના દોષ માણસો સમજે ને તે સાડ અગાઉના કરતાં પોતાને ઊતરતું સમજે, એવી ખરાબી તો સૌની થજો.’ એવી રીતે હૃદયના દોષો સમજવાથી વિકારો છોડી શકાય છે; તેથી દીનતા આવતી જાય છે. જેટલી દીનતા આવે તેટલી પ્રભુમાં લીનતા થતી જાય છે અને પ્રભુમાં લીનતા થવાથી પોતાનું તથા પ્રભુનું સ્વરૂપ ઓળખી શકાય છે; પણ એ બધું સત્સંગમાં જવાથી થઈ શકે છે, માટે જેમ બને તેમ સત્સંગમાં મચ્યા રહો.

૧૭૩-આપણે આપણી કિંમત સમજી શકીએ, માટે સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે

એ પછી બીજે દિવસે પણ તે શેઠાણી સત્સંગમાં ગઈ. મહારાજે પાછું પૂછ્યું કે, ‘કેમ માતા! આજે શું અનુભવ થયો?’ ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ‘આજે પણ એક નવો પાઠ મળ્યો છે. અગાઉ ધર્મની ઘણી બાબતો માટે હું એમ સમજતી કે, તે આપણાથી થાય નહિ; એ તો સાધુસંન્યાસીઓનાં કામ; એ તો મવાલીઓનાં કે દીવાનાઓનાં કામ; એ તો ક્ષત્રીઓનાં કે રંગીલંગીનાં કામ; એ તો પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા હોય તેનાં કામ; આપણાથી એવું કાંઈ બને નહિ. ધર્મનાં જે કામોને માટે અગાઉ હું એમ સમજતી, તેજ કામો સત્સંગમાં ભળ્યા પછી હવે મને લાગે છે કે, હું પોતેજ સહેલાઈથી કરી શકીશ. સત્સંગથી મારામાં એટલું બધું બળ આવી ગયું છે, ને હું મારા પોતાના દોષને એવી સ્પષ્ટ રીતે સમજી ગઈ છું કે, હજારો પુસ્તકો વાંચવાથી તથા ઘણાંયે વરસોમાં પણ તેમ થઈ શકે નહિ. હવેજ મને લાગે છે કે, અગાઉ જ્યારે હું મને પોતાને બહુ સારી સમજતી હતી, ત્યારે તે બધું માત્ર ઉપરનું જ વાનિશ હતું, અંતર તો ઢંઢાલ ને માંહે પોલ હતું; પણ તે

વખતે મને ખબર નહોતી. લોકો સત્સંગમાં કેમ જતા નથી, તેનું કારણ હવે હું મારાજ દાખલાથી બહુ ખુલ્લી રીતે સમજી શકું છું. તે એજ કે, સત્સંગમાં આપણા અંતરના દોષ આપણી સામે ખુલ્લા થાય છે, તે આપણે સહન કરી શકતાં નથી. આપણને એ દોષ ઉપર ઠાંકપિછાડો કરવાનીજ ટેવ પડેલી છે અને વ્યવહારમાં એ દોષો ઉપર, ઉપરથીજ વાર્નિશ લગાડવાની રીતિ ચાલુ છે; પણ અંતરનાં પાપોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનું કાંઈ વાર્નિશમાં બળ નથી; એટલે કે દુનિયામાં સારા લાગવા માટે કરેલા ઉપરના ડોળડમાકથી કાંઈ અંતરનાં પાપ જાય નહિ, પણ સત્સંગ તો એ દોષોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા મથે છે. એટલે એ આપણને વહાલાં થઈ પડેલાં અંતરનાં પાપોને સત્સંગ જડ મૂળથી ઉખેડી નાખે, ને પાછાં તેને થવા ન દે, એ આપણે ખમી શકતા નથી; કારણકે આપણે તો છેવટ સુધી પોલજ ચલાવવા ઇચ્છીએ છીએ, માટે આપણને સત્સંગમાં જવાની તીવ્ર ઇચ્છા થતી નથી.’

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જેઓ સત્સંગમાં ન જાય, અથવા ગયા પછી પણ ત્યાં ન ઠરી શકે અને જેને સત્સંગમાં પ્રેમ ન લાગે, તેને માટે નક્કી સમજવું કે, હજી તેઓનાં અંતરનાં પાપ ગયાં નથી. તે પોતે પોતાની કિંમત હજી સમજેલાં નથી અને એ કિંમત સત્સંગ વિના સમજાય તેમ નથી; માટે જેમ બને તેમ સત્સંગ વધે એવું કરો.

૧૭૪-પેટે પાટા બાંધવાથી ભૂખ મરી શકે, પણ ખરી તૃપ્તિ થાય નહિ; તેમજ ભક્તિ વિનાના લૂખા જ્ઞાનથી પણ ખરી શાંતિ મળી શકે નહિ

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે સત્ય ભક્તિ વિનાનું એકલું લૂખું-પૂખું જ્ઞાન શાંતિ નહિ આપી શકે. ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન કેવું છે, તેને માટે એક પંડિતે કહ્યું છે કે, ‘વિદાયતમાં ભૂખ મારવા માટે કમરે પટ્ટા બાંધવામાં આવે છે. એ પટ્ટો કમર ઉપર તાણીને બાંધવાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે. એ પછી આસ્તે આસ્તે રોજ જેમ જેમ એ પટ્ટો સજ્જડ કરતા જઈએ, તેમ તેમ ભૂખ મરતી જાય છે; તેથી પરિણામે બહુ થોડું ખવાય છે. જો કે એ પટ્ટાથી એવી રીતે કાંઈક ભૂખ મરે છે અને ઓછા ખોરાકથી ચાલી શકે છે, પણ

તેથી મનગમતો ખોરાક ખાવાથી ભૂખ શાંત થાય તેવી રીતની કાંઈ શાંતિ થઈ શકતી નથી. પટ્ટાથી ભૂખ મારવી એ ભુદી વાત છે અને મનગમતાં મિષ્ટાન્નોથી પેટ ભરીને જે તૃપ્તિ કરવી એ ભુદી વાત છે. જો કે બન્ને રીતે ભૂખની શાંતિ થાય છે, પણ એ શાંતિ-માં બહુ ફેર છે. તેમજ ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન તે લૂખું જ્ઞાન છે, તે પટ્ટાથી ભૂખ મારવા જેવું છે; અને ભક્તિ સહિત જે જ્ઞાન છે, તે ઇચ્છાલોભનથી તૃપ્ત થયા જેવું છે માટે ઉપલક્ષ્ય લૂખા જ્ઞાન-માં નહિ ભટકતાં ભક્તિ સહિત જ્ઞાન મેળવો. ભક્તિથી જ્ઞાનની મહત્તા બહુ વધી જાય છે; કારણકે ભક્તિનો ને જ્ઞાનનો સંયોગ કુંદનમાં હીરો જડવા જેવો છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥

(ગી. અ. ૭, શ્લો. ૧૭.)

અર્થાત્ તેઓમાં (બધા ભક્તોમાં) હમેશાં સરખા ચિત્તવાળો તથા એકભક્તિવાળો જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે; કેમકે હું જ્ઞાની ભક્તને બહુ વહાલો છું, અને જ્ઞાની ભક્ત મને બહુ વહાલો છે.

૧૭૫-કૂવામાં હોય તેટલુંજ હવાડામાં આવે, તેમ જેવું ગુરુમાં હોય તેવુંજ શિષ્યમાં આવે; માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુરુને પસંદ કરો

આપણામાં કહેવત છે કે, ‘કૂવામાં હોય તેટલુંજ હવાડામાં આવે.’ જે આપણી પાસે ન હોય, જે આપણામાં ન હોય તે બીજાને ક્યાંથી આપી શકાય? માટે ગુરુઓએ પ્રેમભક્તિથી પોતાનાં હૃદય તથા જ્ઞાનથી પોતાનાં મગજ તરબોળ કરવાં જોઈએ. જો ગુરુઓમાંજ સારા ગુણો ન હોય, તો તે શિષ્યોમાં ક્યાંથી આવી શકે? હમેશાં ગુરુનાં સારાંમાઠાં આચરણ ઉપરજ શિષ્યોનાં આચરણનો આધાર રહે છે, માટે જેમ અને તેમ ગુરુઓએ પોતાનાં આચરણો સુધારવાં જોઈએ. જેના ગુરુઓ તંબાકુ કૂંકતા હોય છે, તેના ચેલાઓ જરૂર ગાંજે કૂંકતાં શીખે છે અને જેના ગુરુઓ પરમત્યાગી હોય છે, તેના ચેલાઓ પણ પરમાર્થી હોય છે. જેમ સ્વાભાવિક રીતેજ આપના થોડાઘણા ગુણ છોકરામાં ઊતરે છે, તેમ ગુરુની રહેણીકરણી પણ શિષ્યો ઉપર બહુ જબરજસ્ત અસર કરે છે. માટેજ માણસોએ સારા ગુરુ શોધવાની જરૂર છે; કારણકે

ગુરુપણું એ કાંઈ રમતની વાત નથી. લખચોરાશીના ફેરામાંથી છોડાવીને ખુદ પ્રભુ પાસે લઈ જવાની શક્તિ ધરાવે, એ ગુરુ કેવા ઉત્તમ હોવા જોઈએ ને તેમાં કેટલી બધી મોટાઈ સમજવી, એનો ખ્યાલ તો કરી જુઓ? આવો મોટો દરજ્જો-આવું મહા જોખમનું કામ પોતાની શક્તિ વિના જે પોતાની ઉપર લે, તેને કેટલા બધા મૂખ અને કેટલા બધા પાપી સમજવા, એ વિચારી તો જુઓ! આટલા બધા મહાપાપમાં ન પડાય માટે ગુરુઓએ ઉત્તમમાં ઉત્તમ આચરણ રાખવાં જોઈએ અને શિષ્યોએ જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની ને ભક્તિમાનમાં ભક્તિમાન ગુરુ શોધવા જોઈએ. જે એમ ન કરીએ તો પછી:-

‘લોભી ગુરુ ને લાલચુ ચેલા દોનું નરકમેં ઠેલમ ઠેલા’

એવુંજ થાય. એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૧૭૬-થોડાક રોગ મટાડવા બદલ દરદીએ વૈદને
બધું આપી દીધું; ત્યારે પ્રભુએ આપણને
બધું આપ્યું છે, તેને માટે તો આપણે
કેટલું બધું કરવું જોઈએ ?

એક બિમાર માણસ હતો. તેનો હાથ ઝલાઈ ગયો હતો, પગે લૂલો હતો, શરીરે કોઢિયો હતો, પેટમાં વાયુનો ગોળો હતો અને આંખે આંધળો હતો. તેને ધન્વંતરી જેવો કોઈ એક વૈદ મળી ગયો. એ વૈદે તેને સારો કરવાનું કબૂલ કર્યું. એ પછી દવા આપીને થોડા દિવસમાં તેના પેટનું દરદ મટાડ્યું, ત્યારે તે માણસે વૈદને સો રૂપિયા આપ્યા; એ પછી તેનો હાથ છૂટો કર્યો, ત્યારે તેણે એક કિંમતી ઘોડો વૈદને ઇનામમાં આપ્યો; એ પછી લંગડાપણું મટાડ્યું, ત્યારે તેને ખેતર આપ્યું; એ પછી કોઠ મટાડ્યો, એટલે તેણે વૈદને પોતાનું ઘર આપ્યું; એ પછી વૈદે કહ્યું કે, ‘હવે તને દેખતો કઈં તો તું શું આપે?’ ત્યારે તે માણસ ખંને હાથ જોડી લાંબો થઈને તે વૈદના પગમાં પડી ગયો અને કહ્યું કે, ‘નમ્રતાપૂર્વક દંડવત્ સિવાય હવે વધારે બીજું હું શું આપી શકું?’ તમારો ઉપકાર અથાગ છે. તમારી મહેનતનો બદલો કાંઈ મારાથી વળી શકે તેમ નથી.’ એ પછી તેની નમ્રતાથી ખુશી થઈ વૈદે તેની આંખો સારી કરી.

લાઈઓ! તે વૈદે તો માત્ર ખરાબ થયેલાં અંગોજ સાબળ કર્યાં અને તોપણ તે દરદી પોતાનું સર્વસ્વ આપી દઈને વૈદના

પગમાં પડ્યો. ત્યારે વિચાર તો કરો કે, આપણું કાંઈજ હતું નહિ; છતાં પણ ઈશ્વરે બધું આપ્યું, ત્યારે તેને માટે આપણે કેટલું બધું કરવું જોઈએ ? મળની ઇન્દ્રિયો, સુંદર તાંદુરસ્તી, સારા કુળમાં તથા રૂઝા દેશમાં જન્મ, ભલાં માતાપિતા, સુંદર સ્ત્રી, નિર્દોષ અચ્ચાંચો, ઉત્તમ વિદ્યા અને ઘણા પ્રકારના વૈભવો મેળવવા માટે આપણે ઈશ્વરને ત્યાં કયી થાપણ મૂકેલી હતી ? યાદ રાખજો કે એ બધું મેળવવા માટે આપણો કાંઈ પણ હક નહોતો; એ બધું માત્ર તેની કૃપાનુંજ ફળ છે. તેનો બદલો વાળી શકીએ તેમ તો નથીજ, પણ તેને માનથી નમ્રતાપૂર્વક દંડવત્ કરી શકીએ-ભક્તિ કરી શકીએ તેમ તો છીએ; માટે ભાઈઓ ! પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૧૭૭-માણસના ત્રણ મિત્રો-ધન, કુટુંબ ને ધર્મ

એક માણસને ત્રણ મિત્રો હતા, તેમાં એક મિત્ર રોજરોજ તેની સાથેજ રહેતો હતો. દરેક મોજશોખમાં તે તેને તૈયારી કરી આપતો અને દરેક ધામધૂમમાં તે આગેવાનીથી ભાગ લેતો હતો. બીજો મિત્ર હતો તે બે ચાર દિવસે મળતો, તોપણ પોતાના મિત્ર માટે કાળજી રાખતો, અને સારેમાઠે પ્રસંગે ખાસ આવતો હતો. ત્રીજો મિત્ર હતો તે મહિને પંદર દિવસે કોઈક વખતે તેને તેડાવે ત્યારે આવતો. તેની પોતાના મિત્ર પાસે રહેવાની બહુ ઇચ્છા હતી, પણ તે મોજલા સ્વભાવનો નહોતો અને તે પોતાના મિત્રને મરજી મુજબ ચાલવા દે તેવો નહોતો. તે તો પોતાના મિત્ર ઉપર અંકુશ રાખવા ચાહતો હતો, એટલે પેલો ભાઈબંધ તેને રોજરોજ બોલાવતો ન હતો તેથી તેઓ લાંબે વખતે મળતા હતા. એ પછી એક વખત પેલા માણસને કોર્ટમાં હાજર થવાનો હુકમ મળ્યો, ત્યારે તે ગભરાવા લાગ્યો. એ વખતે તેણે પોતાના સૌથી માનીતા તથા સાથે સાથે ફરનાર વહાલા મિત્રને કહ્યું કે, ‘આજે મને કોર્ટમાં બોલાવેલો છે, માટે મને મદદ કરવા તું મારી સાથે ત્યાં ચાલ.’ ત્યારે તે વહાલા મિત્રે કહ્યું કે, ‘ના, મારાથી એ નહિ બને, હું તારી સાથે આવી શકું તેમ નથી. હું તો તારા ઘર સુધીનો ભાઈબંધ છું, તારી સાથે આવવાનો નથી.’ પેલા માણસે કહ્યું: ‘અરે, હાય હાય ! આ ખરે વખતે તું આવોજવાખ દે છે ! મારી સાથે આટલી બધી મોજ કરી, રોજ

મારી સાથે ને સાથે રહ્યો, મને ફેલી ફેલીને ખાઈ ગયો ને હવે એટલું પણ નહિ કરે? ધૂળ પડી તારી મિત્રતામાં ! ’ ત્યારે તે મિત્રે કહ્યું કે, ‘ તું ગમે એટલું કહે, પણ કાંઈ પાવૈયાને પાનો ચડે નહિ. આપણી મિત્રતા તો એવીજ. અગાઉથી કેમ વિચાર ન કર્યો? અમારી મિત્રતામાં કોઈનો શુક્રવાર વળ્યો છે કે તારો વળે? તારામાં બુધવારના વાંધા તેમાં હું શું કરું? જરા વિચાર તો કર, હું તારી પાછળ પાછળ ફરતો હતો કે તું મારી પાછળ પાછળ ફરતો હતો? ’

પોતાના વડાલા મિત્રના આવા રોકડા જવાબથી દિલગીર થઈને, હાય—અફસોસ કરીને, પસ્તાવો કરીને, પછી જે જે ચાર દહાડે મળતો હતો તે મિત્રને પૂછ્યું કે, ‘ તું મને કોર્ટમાં મદદ કરીશ? ’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘ હું પણ એ કોર્ટમાં આવી શકું તેમ નથી. ભલે, તારી મરજી હોય તો કોર્ટના દરવાજા સુધી આવીશ, પણ ન્યાયાધીશ પાસે આવીને તારો બચાવ કરી શકું તેમ નથી. ’ ત્યારે પેલા ત્રીજા મિત્રને બોલાવ્યો, એટલે તેણે તુરતજ કહ્યું કે, ‘ હું તો તૈયારજ છું. તું મને બોલાવતો નથી, એ તારો વાંક છે. તારી સાથે ઠેઠ ન્યાયાધીશ પાસે આવીશ ને બનશે એટલો તારો બચાવ કરીશ. તારે જરાયે બીવું નહિ. હું તારી સાથે છું એટલે હવે તારે શી ફિકર છે? ’ છેલ્લા મિત્ર તરફથી આવી રીતે દિલાસો મળવાથી તેને ધીરજ આવી. એ પછી તેઓ કોર્ટમાં ગયા. ત્યાં એ મિત્રે પોતાથી બને એટલો તેનો બચાવ કર્યો.

આપણે પણ એ છેલ્લા મિત્રને પકડવો જોઈએ. એ છેલ્લો મિત્ર કોણ હતો એ તમને ખબર છે? તે ધર્મ હતો. પહેલો માનીતો મિત્ર કે જેણે કોર્ટમાં આવવાની ચોખ્ખી ના પાડી. તે ધન હતું અને જે કોર્ટના દરવાજા સુધી આવવા કબૂલ થયો તે સ્મશાન સુધી આવનારાં સગાંવડાલાં હતાં. ધન અને કુટુંબ તો અહીંજ રહી જશે; પ્રભુના દરબારમાં તો માત્ર ધર્મજ સાથે આવશે. માટેજ મહાત્માઓ કહે છે કે, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો; કારણકે ધર્મ એજ સાચો મિત્ર છે. ઈશ્વરના દરબારમાં આપણા તરફનો વડીલ માત્ર ધર્મજ છે. ધર્મ વિના બીજું કોઈ પણ ત્યાં મદદ કરી શકે તેમ નથી; માટેજ મહાત્મા બુદ્ધે કહેલું છે:—

ધર્મ કુરુ ધર્મ કુરુ પ્રસારય ધર્મધ્વજમ્ ।

પ્રતાપ્ય ધર્મદુંદુભિમ્ પ્રથમ ધર્મશંખમ્ ॥

અર્થાત્ ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, ધર્મની ધ્વજ ફેલાવો, ધર્મનાં નગારાં વગડાવો, ધર્મના શંખ ફૂંકો.

મહાત્મા બુદ્ધે આ વચનો ક્યારે કહેલાં છે એ તમને ખબર છે? મહા કઠિન તપ કરતે કરતે જ્યારે બુદ્ધદેવને ખરું જ્ઞાન થયું, ત્યારે તપમાંથી-સમાધિમાંથી જિહ્વા પછી સૌથી પહેલાં તેમના મુખમાંથી જે સ્વાભાવિક ઉદ્ગાર નીકળ્યા તે એ વચનો છે.

**૧૭૮-સોની જેમ સોનાની રજકણોને સાચવે છે,
તેમ ભક્તોએ પળેપળે સાચવવી જોઈએ**

સોની જેમ સોનાની રજકણો સાચવે છે, તેમ આપણે આપણા વખતની સેકંડો સંભાળવી જોઈએ. જરાક જેટલી રજકણો મેળવવા માટે પણ સોની કેટલી બધી મહેનત કરે છે? કેટલી બધી સફાઈથી રેતી ભેળી કરે છે? તેને ઝાટકવામાં, ઘોવામાં, તાવવામાં, બીજી રેતીથી જુદી પાડવામાં ને તેને સાચવવામાં કેટલી બધી મહેનત લે છે ને કેટલું બધું ધ્યાન આપે છે? એ જો આપણે બરાબર જોયું હોય તો આપણને અન્યથા લાગ્યા વિના રહે નહિ. એમ થોડી થોડી રજકણો ભેગી કરતાં કરતાં અંતે તેમાંથી સોની એટલી બધી કિંમતનું સોનું મેળવે છે કે, આપણને અન્યથા લાગ્યા વિના રહે નહિ. અન્યથા એટલા માટે કે, એવડી નાની રજકણોમાંથી કેટલું બધું સોનું મેળવી શકાય છે!

ભાઈઓ! આટલી બધી માથાફાડ પછી સોની તો માત્ર થોડું સોનું જ મેળવી શકે છે, પણ ભક્તજન તો સોનાની રેતીની પેઠે વખતના કણને વીણવાથી શુંનું શું જ મેળવી શકે છે! વખતની રેતી તે સેકંડો છે-નાની નાની પળો છે. એ પળોને પ્રભુમાં લગાડી દેવાથી માત્ર સોનું જ મેળવી શકાય છે એમ જ નહિ, પણ તેમાંથી દેવપણું ને સ્વર્ગ પણ મેળવી શકાય છે; માત્ર સ્વર્ગ નહિ પણ ભક્તોને અમરપણું ને ઈશ્વર પણ એ પળોને સાચવવાથી જ મળી શકે છે. એ પળોનો તો સ્વભાવ જ છે કે, ચાલ્યાં જવું; પણ જે તેને પકડી રાખી શકે છે એટલે કે તેનો સારો ઉપયોગ કરે છે, તે જ દુનિયામાં સૌથી મોટામાં મોટા માણસ થઈ શકે છે; અને જે એ પળોને ભગવત્સેવામાં લગાડી દે છે, તે જ ભક્ત ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર થઈ શકે છે; માટે વખતનો રૂડો ઉપયોગ કરવાની તજવીજ કરો.

આપણી જિંદગી ક્ષણોની અનેલી છે અને ક્ષણોને એક એક થઈને આપણને ખબર પણ ન પડે એવી રીતે, સરી જતાં વાર લાગતી નથી; માટે મહાત્માઓ કહે છે કે, વખતને સંભાળવો ને કાળનું સ્વરૂપ સમજવું, એજ સૌથી કઠિન ખાખત છે. વિદ્વાનો કહે છે કે, વખતનું માપ કાઢવાની શીશીમાંથી રેતીના કણ સરી પડે છે, તે માત્ર રેતીનાજ કણ નથી, પણ તે ચળકતા હીરાઓ છે. તે હીરા કરતાં પણ વધારે છે. એ સરી જતો રેતીનો એક એક દાણો તે આકાશના એક એક* તારા કરતાં પણ વધારે છે અને જે એને પકડી શકે છે તેજ પ્રભુને પકડી શકે છે. જો એવી રીતે સરી જતા વખતને ન પકડી શકાય—તેને ભલાં કામોમાં ન વાપરી શકાય તો પછી ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ કાલો ન યાતો વયમેવ યાતા: । કાળ ગયો નહિ, પણ અમેજ આલ્યા ગયા એવું થશે. એમ ન થાય એ સંભાળજો; કારણકે દુનિયામાં બધું પાછું મળશે, પણ ગયો વખત પાછો નહિ મળે. આખી પૃથ્વી આપી દેવાથી પણ એક ક્ષણ પાછી મળી શકશે નહિ, માટે એવો કિંમતી વખત ફેકટ ન જાય એ સંભાળજો. સંસારીઓમાં ને ભક્તોમાં એજ ભેદ છે કે, સંસારીઓ વખતની કિંમત સમજતા નથી એટલે તેને મોજશોખમાં ને આળસમાં ઉડાવી દે છે અને ભક્તો વખતની કિંમત સમજે છે, તેથી તેને ભગવત્સેવામાં લગાડી દે છે, એટલે તેઓ તરી જાય છે. માટે ભાઈઓ! એવા અમૂલ્ય વખતને નજીવા મોજશોખમાં ને વિષયવાસનામાં ઉડાવી ન દો, ઉડાવી ન દો. એને તો પ્રભુસેવામાં ને પ્રભુસ્મરણમાંજ ખરચો.

૫૬

તારે માથે નગારાં વાગે મોતનાં રે;

નથી એક ઘડીનો નિર્ધાર, તોય જાણ્યા નહિ જગદીશને રે. (૧૬)
 મોટા મેલીને રાજ મરી ગયા રે (૨) જોને જતાં ન લાગી વાર—તોયં
 તારું જોખન ગયું જખ મારતું રે (૨) માથે કાળા મટી ગયા કેશ—તોયં
 અંતકાળે લેવાને જમ આવીયા રે (૨) તેનો ભાળી ભયંકર વેશ—તોયં
 રોમ કોટિ વીધું તણી વેદના રે (૨) દુઃખ પામ્યો તું દૈવના ચોર—તોયં
 સગાં સ્વારથી મદ્યાં સૌ લૂંટવા રે (૨) તેનું જરાયે ન યાત્રે જોર—તોયં
 ઝબ દૂંકી પડીને તૂટી નાડિયો રે (૨) થયું દેહ તળ્યાનું તત્કાળ—તોયં
 દેવાનંદ કહે ન જાણ્યા મારા નાથને રે (૨) મળ્યો મનુષ્યનો દેહ વિશાળ—તોયં

* “જાત-મહેનત” નામના પુસ્તકમાંથી.

૧૭૯-ચિતારાની પીંછીથી એમ ન કહેવાય કે,
આ ચિત્ર મેંજ બનાવ્યું; તેમજ માણસો પણ
પ્રભુનાં હથિયારમાત્ર હોવાથી તેમણે કર્તા-
પણાનું અભિમાન કરવું ઘટે નહિ

આપણે જેમ દરેક કામ કોઈ પણ જાતનાં સાધન વડે કે
હથિયાર વડે કરીએ છીએ, તેમજ માણસો એ પ્રભુનાં હથિયાર
છે. જેમ કુંભારને ચાકડો છે, લેખકને કલમ છે, લુહારને હથોડો
છે, ખેડૂતોને હળ છે, દરજીને સોય છે, સુથારને કુહાડો છે, ઘોળીને
પથ્થર છે, ખલાસીને વહાણ છે ને ચિતારાને પીંછી છે; તેમજ
પ્રભુને કામ કરવા માટે માણસો તેનાં હથિયાર છે; કોઈ પણ
કલમને એમ કહેવાનો હક નથી કે, આ પુસ્તક મેંજ લખ્યું;
કોઈ પણ હથોડાને એમ કહેવાનો હક નથી કે, આ ચંત્ર મેંજ
બનાવ્યું; કોઈ પણ સોય એમ નાંહ કહે કે, આ ફેન્સી ચોળી મેં
બનાવી; અને કોઈ પણ પીંછી એવું અભિમાન નહિ કરે કે, આ
ચિત્ર મેંજ બનાવેલું છે; કારણકે તે તો હથિયાર માત્ર છે. જે ખૂળી
છે તે તો તેના વાપરનારની છે; તેમજ આપણે પણ પ્રભુનાં હથિ-
યાર છીએ. આપણે જે કાંઈ સારાં કામો કરીએ છીએ, તેમાં પ્રભુ-
નીજ ખૂળી છે. આપણે તો નિમિત્તમાત્રજ છીએ; માટે આપણાં
કામોનું આપણે કોઈ દિવસ જરા જેટલું પણ અભિમાન નહિ
કરવું જોઈએ.

ઘોળીનો પથ્થર કપડાં સાફ કરવાનો દાવો કરે, સુથારનો
કુહાડો ઘર ખાંધવાનો દાવો કરે, કુંભારનો ચાકડો દુનિયાની
સગવડતા સાચવવાનું અભિમાન કરે અને અસ્ત્રો એવું હુલ્લડ
મચાવે કે, માણસોને શોભીતાં બનાવવાનું કામ હુંજ કરું છું,
તો એ કેટલું બધું ખોટું? ખરું છે કે, એ હથિયારો વડેજ તેઓ-
થી થતાં કામ સફાઈથી થાય છે, પણ તેથી કાંઈ એ કામોના કર્તા
હથિયારો ગણાય નહિ. એ કામોની જે ખૂળી છે, તે તો એ હથિ-
યાર વાપરનારનીજ છે; તેમજ આપણે હાથે થયેલાં ભલાં કામો
એ પણ ઈશ્વરનીજ ખૂળી છે; એટલે કર્તાપણું આપણે માથે ઓઢી
લેવું અને એ કામોનું અભિમાન કરવું એ ખુલ્લું પાપ છે. માટે
સમજવા છતાં આપણે એવું મહાપાપ નહિ કરવું જોઈએ. પ્રભુ-
એ ગીતામાં પણ કહેલું છે કે:-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन्सर्वं भूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૬૧.)

અર્થાત્ જેમ સંચામાં ગોઠવેલાં પૂતળાંને તેમાં મૂકેલી કળ મુજબ મરણ પડે તેમ નચાવી શકાય છે, તેમ હે અર્જુન ! આ સર્વ જીવોને તેઓનાં હૃદયમાં રહેલા અંતર્યામી ઈશ્વર પોતાની માયા વડે ફેરવે છે.

પ્રભુ કહે છે કે, તમે તો યંત્રનાં પૂતળાં જેવા છો. તમને ચલાવનાર તો તમારા અંતરમાં રહેલો હું છું; એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુ એમ પણ કહે છે કે, તમે તો નિમિત્તમાત્ર છો, એટલે હથિયાર જેવાજ છો; અને તમારાથી જે થાય છે, તે તો મારી કૃપાથીજ. એને માટે પ્રભુએ ખુલાસાથી કહેલું છે કે:-

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व जित्वाशत्रूंस्त्वं राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥

(ગી. અ. ૧૧, શ્લો. ૩૩)

અર્થાત્ તે માટે તું યુદ્ધ કરવા ઊઠ તથા જશ મેળવ અને શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધિવાળું રાજ્ય લોગવ. હે અર્જુન ! યુદ્ધની પહેલાંજ મેં તેઓને મારી નાખેલા છે. તું કેવળ નિમિત્તમાત્ર થા.

લાઇઓ ! આપણે જે લલાં અને મોટાં કામો કરીએ છીએ, તેને માટે દયાળુ પ્રભુએ અગાઉથીજ તૈયારી કરી મૂકેલી છે. માત્ર આપણે તેના નિમિત્ત થવાનીજ વાર છે-તેનો લાભ લેવાનીજ વાર છે. પ્રભુની આટલી બધી કૃપાનો ઉપકાર માનવો તો બાબુ-એ રહ્યો, પણ ઊલટું એવું અભિમાન કરવું કે, બધું હુંજ કરું છું, એ કેટલું બધું ખોટું છે ? એ વિચાર તો કરો ! એવી ભૂલ ન થાય માટે દીનતા આણીને પ્રભુને શરણે જાઓ અને પ્રભુની મોટાઈ સમજો. લાઇઓ ! પ્રભુની મોટાઈ સમજો.

૧૮૦-દુનિયાદારીમાં બહુ ફસાઈ રહેવાથીજ ઈશ્વર-
કૃપા આપણી પાસે છતાં તેનો લાભ
આપણે લઈ શકતા નથી

એક માણસ યુરોપથી અમેરિકાના નાયગરાનો ધોધ જોવા ગયો. એ ધોધથી સાત માઈલ દૂર હતો, ત્યાં તેણે ધોધનો અવાજ સાંભળ્યો; તેથી ત્યાં રહેતા ખેડૂતને પૂછ્યું કે, ‘આ અવાજ શાનો

છે ?' ત્યારે તે ખેડૂતે કહ્યું કે, 'એ મને ખબર નથી.' ત્યારે પેલા મુસાફરે અજબ થઈને પૂછ્યું કે, 'શું તમે એ મોટા ધોધને નથી જોયો ?' ખેડૂતે કહ્યું કે, 'નહિ, હું તો મારા કુટુંબમાં ને ખેતરમાં જ લાગેલો છું. ધોધ બોધ જોવાની મને કાંઈ જરૂર નથી. આપણને તો કામ સાથે કામ.' તે ખેડૂતની આ વાત સાંભળી એ મુસાફરને બહુ અન્યયળી લાગી. તે બોલી ઊઠ્યો કે, 'દુનિયામાં આવાં પણ માણસો છે ને ? હું પાંચ હજાર માઈલ દૂરથી આ ધોધ જોવા માટે આવેલો છું અને આ માણસ એ ધોધની પાસે જ રહે છે, તોપણ તે જોતો નથી !'

આવી જ રીતે જેઓ દુનિયાદારીમાં અતિશય લોભાઈ બન્ય છે, તેઓ પણ પોતાની પાસે રહેલી પ્રભુકૃપાને જોઈ શકતા નથી. બ્યવહારની વસ્તુઓ તો દૂર પણ હોય છે અને તેને દેશકાળની અડચણો નડે છે, પણ ઈશ્વરને અને ઈશ્વરની કૃપાને તો કાંઈ અડચણ નડતી નથી, એટલે તે આપણાથી દૂર થઈ શકે જ નહિ; પણ વાત એટલી જ છે કે, આપણે તેને જોવાની દરકાર રાખતા નથી. જો તેને જાણવાની ને સમજવાની ઇચ્છા રાખીએ, તો તે આપણાથી દૂર નથી; પણ આપણે પેલા ખેડૂતની પેઠે દુનિયાદારીમાં એટલા બધા ફસાઈ ગયેલા છીએ કે, પેલા ધોધની પેઠે ઈશ્વર આપણી પાસે જ હોવા છતાં પણ તેને જાણવા સમજવાની આપણે દરકાર રાખતા નથી. એમાં ઈશ્વરનો નહિ, પણ આપણો જ દોષ છે; કારણકે પ્રભુએ તો કહેલું છે કે, 'મને કોઈ વહાલું નથી અને મને કોઈનો દ્વેષ નથી; પણ જે લક્ષિતથી મને લજે છે, તે મારામાં છે ને હું તેમનામાં છું.' માટે લાઈઓ ! આશીર્કે પડેલું રત્ન ગુમાવી ન નાખો, પણ ઈશ્વરકૃપાનો લાલ લેતાં શીખો.

૧૮૧-પાપ કાપવા સારું આપણા પર દુઃખો આવે છે

એક નાના છોકરાને તેની મા ચોળીમસળીને સાબુથી નવરાવવા લાગી, તેથી એ છોકરું રોવા લાગ્યું, તોપણ માએ તેના રોવાની દરકાર કરી નહિ ને જ્યાંસુધી તેના શરીર ઉપર મેલ હતો, ત્યાંસુધી તેને ચોર્યાજ કર્યું. જ્યારે મેલ બધો નીકળી ગયો ત્યારેજ તે શરીરને ચોળતી અટકી. મેલ કાઢવા માટેજ તે અચ્ચાને તેની મા ઘોતી હતી, કાંઈ છોકરા ઉપર તેને વેર નહોતું; તેમજ દુઃખ દેવાની ખાતર તે કાંઈ ઘોતી નહોતી, પણ અચ્ચું એ સમજતું

નહોતું માટે રોતું હતું; પણ તેના રોવાથી મા કાંઈ તેને મેલું રાખી મૂકે નહિ; તેમજ આપણને દુઃખ આપવામાં પ્રભુને કાંઈ ફાયદો નથી; પણ આપણાં આગલાં કર્મનાં બંધનો કાપવા સારૂ અને આપણને પાપથી બચાવવા સારૂ તથા જગતનું મિથ્યાપણું જણાવવા સારૂ તે આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે પાપ કપાયા વિના આપણા ખૂમખરાડાથી તે કાંઈ આપણને છોડી દે તેમ નથી; માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ, દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ.

૧૮૨-ગાયના હિત માટેજ તેને ગોવાળ લાકડી મારે છે, તેમ આપણા કલ્યાણ માટેજ પ્રભુ દુઃખ મોકલે છે

ગાયને લાકડી મારવાનો કાંઈ લલા ગોવાળને શોખ હોતો નથી, પણ ગાયો આડે મારગે ન જાય માટે તેને હાંકવી પડે છે તથા વખતે લાકડી પણ મારવી પડે છે. એવી રીતે લાચારીથી કોઈ વખત ગાયને લાકડી મારવી પડે તે ગોવાળને પોતાને ખાતર નહિ, પણ ગાયોના લલાને માટેજ હોય છે. તેમજ આપણને જે દુઃખ પડે છે, તે પણ આપણા કલ્યાણને માટેજ હોય છે. આપણે પાપમાં ન પડીએ અને પ્રભુને યાદ કરીએ તે સારૂજ આપણને કાંઈ કાંઈ અડચણો આવી પડે છે; કારણકે, સુખ કરતાં દુઃખમાં પ્રભુ વધારે યાદ આવે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

(ગી. અ. ૭, શ્લો. ૧૬.)

અર્થાત્ હે ભરતવંશમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! લલાં કામ કરવાવાળા ચાર પ્રકારના લોકો મને ભજે છે:-(૧) દુઃખી, (૨) ધર્મને તથા પ્રભુને જાણવાની ઇચ્છાવાળા, (૩) ભોગ ભોગવવાનાં સાધનો મેળવવાની ગરજવાળા અને (૪) જ્ઞાની.

ભાઈઓ ! આ ચાર પ્રકારના લક્ષ્તોમાં દુખિયાઓને પ્રભુએ પ્રથમ ગણાવેલા છે. તે એટલાજ સારૂ કે માણસો એમ સમજે કે, દુઃખ એ માત્ર દુઃખજ નથી, પણ દુઃખમાં પ્રભુની લક્ષિત છે અને દુઃખથી તો પાપથી બચી શકાય છે; પણ જેમ ગાયને ગોવાળની લાકડી ગમતી નથી, તેમ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી. પણ ગાયને એમ કયાં ખબર છે કે, એ ગોવાળની લાકડી વિના તો સરકારી

ડાખામાં પુરાઈ જવાય; એ લાકડી વિના તો સાંજે પોતાનાં વાછરડાં પાસે ખ્યાર કરવા ન પહોંચી શકાય; એ લાકડીને આધીન થયા વિના તો ઘણીના ઘરનાં ખાણાં ન ખવાય અને એ લાકડી વિના તો વખતે વાઘના મોઢામાં જઈ પડાય. એવું ન થાય માટે ગાયને ન ગમે, તોપણ ગોવાળની લાકડીની જરૂર છે ને એ લાકડીમાં મળ છે; તેમજ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી, પણ જો સમજીએ તો તેમાં બહુ આનંદ છે, માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી કાયર ન થાઓ.

૧૮૩-કાળાં વાદળ આઝ્યા પછી વરસાદ આવે છે, તેમ દુઃખ પછી સુખ પણ આવે છેજ

જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે નક્કી સમજવું કે, ભગવાનની કાંઈક વધારે કૃપા આપણી ઉપર ઉતરવાની છે; કારણકે દુઃખ પછી સુખ એ ઈશ્વરને કાયદો છે. જ્યારે બહુ મેઘલી કાળી અંધારી ઘોર રાત્રી થાય છે, ત્યારે એ અંધારું ઘોર જોઈને લોકો ધારે છે કે, હવે જરૂર વરસાદ આવશે ને ખરેખર એમજ બને છે. થોડાજ વખતમાં ધોધમાર કરતો ધોધળાંધ વરસાદ પડવા લાગે છે; તેમજ આપણાં દુઃખો એ પણ અંધારી કાળી મેઘલી રાતના જેવાં છે. તેની પછવાડે વરસાદ એટલે સુખ તૈયારજ છે, પણ વાત એટલીજ છે કે, પવનનું, વાદળાંનું તોફાન થયા વિના સરખો વરસાદ પડે નહિ. એ નાનકડું જરા વારનું તોફાન તો વરસાદ આવવાનું ચિહ્ન છે; તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ આપણે માટે આવતાં લવિષ્યનાં સુખોની નિશાની છે, માટે તમારી નબળી સ્થિતિ જોઈને કદી પણ દિલગીર થશો નહિ; કારણકે બધાય દહાડા કાંઈ સરખા રહેવાના નથી, તેથી સાધુઓ ગાય છે કે:-

કવિત

કબલુક બાગ હાય બાજતે નગારે સાથ,
કબલુક પાઉં પ્યાદે શિર ખોજ સહીએ;
કબલુક મેવા મીસરીકે અજરન હોય,
કબલુક મુહીભર મુનગોહી લાઇએ;
કબલુક આપ દાર બીર હૈ બીખારનકી,
કબલુક આપ બાધ પર દાર રહીએ;
હારીએ ન હિંમત ખિસારીએ ન હરિનામ,
જેહી ખિધ રાખે રામ તેહી ખિધ રહીએ.

૧૮૪-નવાં પાંદડાં આવવા સારૂ જૂનાં પાંદડાં ખરી
જાય છે, તેમ વધારે સુખ મળવા સારૂજ
થોડાં સુખ જતાં રહે છે

શરદ્ઋતુમાં ઝાડનાં પાંદડાં ખરી જાય છે તે શા માટે? ઝાડ
મરી જાય તે સારૂ નહિ, પણ તેને જૂનાંને બદલે ખીન્ન નવાં
વધારે પાંદડાં આવે તથા ભવિષ્યમાં તે વધારે ફળફૂલ આપે, માટે
જૂનાં પાંદડાં ખરી જાય છે. જૂનાં પાંદડાંને ખરતાં જોઈ તે માટે
ઝાડ અકસોસ કરે તો એ તેની ભૂલ છે; કારણકે એ ઝાડનું જેટલું
જાય છે, તે કરતાં ઘણું વધારે થોડાજ વખતમાં તેને પાછું મળે
છે. તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો અને અડચણો એ
પણ વરસાદ આવવાની અગાઉ થતાં જરા વારનાં તોફાનના જેવાં
છે; એટલે એવાં ઘડીવારનાં દુઃખો સારૂ રોયા કરવું એ મૂર્ખાઈ છે;
કારણકે એ દુઃખો તો ખરી જતાં જૂનાં પાંદડાંના જેવાં છે. એને
બદલે નો ખીન્ન ઘણાં નવાં સુખો આવવાનાં છે. પ્રભુ કયે રસ્તે
આપણું કલ્યાણ કરશે તે આપણે શું સમજી શકીએ? માટે ગમે
તેવું દુઃખ આવી પડે તોપણ તેથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ,
પણ તેને ભગવદ્દૃષ્ટિ સમજી, તેમાંથી કાંઈક સારૂજ થશે એમ
સમજી, શાંતિથી પ્રભુ ભજતે ભજતે તેને ભોગવી લેવાં જોઈએ.

૧૮૫-ધણીના કામમાં નોકરથી ખોલાય નહિ, તેમ
પ્રભુની દૃષ્ટિ મુજબ રહેવામાં આપણે
દિલગીર ન થવું જોઈએ

એક નોકરે જોયું કે, ઘરમાં ટેબલ ઊંધું વળેલું છે, કાગળો
ફાડી નાખેલા છે, ખાટલી ફૂટી ગયેલી છે, ચોપડીઓ જેમતેમ
પડેલી છે ને ઘડિયાળ બંધ પડેલું છે. એવું જોઈને તે નોકર બહુ
દોડધામ કરવા લાગ્યો, ગડબડ કરવા લાગ્યો અને મિત્તજ બગાડી
કહેવા લાગ્યો કે, ‘આમ કરનાર કોણ છે? હું તેને જોઈ લઈશ.’
એટલામાં તેના શેઠે આવીને કહ્યું કે, એ ફેરફાર તો મેં કરેલો છે.’
એ સાંભળી તે નોકર તો ચૂપ થઈ ગયો અને પાછું બધું સરખી
રીતે ગોઠવવા લાગ્યો; કારણકે ધણી પોતાની સગવડતા મુજબ
કરે તેમાં નોકરને વચ્ચે પડવાનો શો હક? તેમજ આપણી ઉપર
જે દુઃખો પડે છે, તે ભગવદ્દૃષ્ટિથીજ પડે છે; એટલે એ દુઃખો-

ની સામે ખડખડવાનો આપણને શો હક છે? પ્રભુ તો ધણીનો પણ ધણી છે. તે ચાહે તે કરે, તેમાં ફોગટની હાયહાયથી શું વળે? આપણા રોવાકકળવાથી તે કાંઈ પોતાના કાયદા થોડોજ ફેરવવાનો છે? માટે ભાઈઓ! દુઃખથી હારી નહિ જતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૧૮૬-દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના?

એક વૈદની વહુ સાજીમાંદી રહેતી અને છતાંયે આનંદીજ રહેતી. તેનું નખળું શરીર જોઈને બીજી બાયડીઓ તેની મફકરી કરવા લાગી કે, ‘જુઓ, જુઓ, આ વૈદની વહુ?’ ત્યારે તેમાંથી એક જણીએ પૂછ્યું કે, ‘તમે આવાં નખળાં છો, તો પણ આનંદમાં કેમ છો? તમારાં દુઃખ માટે તમને કાંઈ નથી લાગતું?’ ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ‘મારાં દુઃખની મને દરકાર નથી, કારણકે મારો ધણી વૈદ છે. તેણે મારા જેવા તો ઘણાંયે દરદીને મારા જેખતાં સાજા કર્યાં છે. એ જ્યારે મન ઉપર લેશે, ત્યારે મારું દુઃખ શું વિસાતમાં?’ જેનો ધણી ખરો વૈદ હોય, તે વળી દુઃખથી શું કરવા ડરે?

ભાઈઓ! વૈદની વહુને જ્યારે આટલી બધી હિંમત હોય છે, ત્યારે સમથું પ્રભુ જેનો ધણી છે, એવા ભક્તજનને પોતાનાં દુઃખની શું પરવા હોય? અને દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના? ખરા ભગવદી જીવો તો એમજ સમજે છે કે, જ્યારે તેની નજર પડશે, ત્યારે ન્યાલ થઈ જઈશું; એટલુંજ નહિ, પણ તે દયાળુ વિશ્વ-ભરની નજર દુઃખીઓની ઉપર સૌથી પહેલી પડશે. એ વખતે દુઃખ તો આશીર્વાદ સમાન થઈ પડશે; માટે ભગવદ્દઈચ્છાએ આવી મળેલાં દુઃખોથી કદી પણ રડતા નહિ.

૫૬

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણિયે, ઘટ સાથે રે ધડિયાં;
ટાળ્યા તે કેષનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં. સુખ દુઃખ
નળ રાજ સરીખો નર નહિ, જેની દમયંતી રાણી;
અરધે વસ્ત્રે વનમાં ભમ્યાં, ન મળ્યાં અન્ન ને પાણી. સુખ દુઃખ
પાંચ પાંડવ સરખા બાંધવા, જેને દ્રૌપદી રાણી;
બાર વરસ વન ભોગવ્યાં, નયને નિદ્રા ન આણી. સુખ દુઃખ
સીતા સરખી સતી નહિ, જેના રામજી સ્વામી;
રાવણ તેને હરી ગયો, સતી મહાદુઃખ પામી. સુખ દુઃખ

રાવણ સરખો રાજિયો, જેની મંદોદરી રાણી;
 દશ મસ્તક છેદાઈ મયાં, બધી લંકા લૂંટાણી. સુખ દુઃખ
 હરિશ્ચંદ્ર રામ સતવાદીઓ, તારાસોચની રાણી;
 તેને વિપત્તિ બહુ પડી, ભર્યાં નીચ ધર પાણી. સુખ દુઃખ
 સર્વ દેવને ન્યારે ભીડ પડી, સમર્થા અંતરંગમી;
 ભાવટ ભાંગી બૂધરે, મહેતા નરસૈનો સ્વામી. સુખ દુઃખ

૧૮૭-દુઃખ એ આપણી પરીક્ષા છે

સોનાને સોની અગ્નિમાં તાવે છે, તે કાંઈ તેને બાળી નાખવા
 સાડ નહિ, પણ તેની પરીક્ષા કરવા સાડ અને તેને શુદ્ધ કરવા
 સાડ. એવી રીતે સોનાને અગ્નિમાં નાખવાથી તેની કિંમત ઘટતી
 નથી, પણ ઊલટો એ સોના ઉપરનો આપણો વિશ્વાસ અને
 ચાહ વધે છે, તથા તેની કિંમત પણ નક્કી થઈ જાય છે; તેમજ
 પ્રભુ આપણને જે દુઃખ આપે છે, તે આપણો નાશ કરવા સાડ
 નહિ, પણ આપણને પવિત્ર કરવા સાડ તથા આપણને સાચું સુખ
 આપવાને માટેજ.

ભાઈઓ ! જરૂર યાદ રાખજો કે, સુખનાં તાળાં ખોલવાની
 ચાવી દુઃખ છે. દુઃખરૂપી ચાવીથી સુખનાં તાળાં જલદી ઊઘડી
 જાય છે. માટે પ્રભુકૃપાથી-દૈવયોગે એ ચાવી તમને આવી મળે, તો
 ફેંકી દેશો નહિ, ફેંકી દેશો નહિ; એટલે કે કિંમત હારી જશો
 નહિ, એથી નિરાશ થઈ જશો નહિ. એમાં પણ લહેજત છે, પણ
 એ લહેજતની ખખર તમોને હમણાં નહિ પડે. ન્યારે એ
 ચાવીથી સુખનાં તાળાં ઊઘડી જશે, ત્યારે તેની ખૂબી સમજશો.

૧૮૮-સુખને અર્થે દુઃખ ખમવામાં પણ મજા છે

જમીનના પેટમાં હળપૂણી ભોકાય છે તે શા માટે ? જમી-
 નને સાફ કરવા માટે અને તેને વધારે ફળદ્રુપ કરવા માટે. યાદ
 રાખજો કે, જમીનની કિંમત વધારવા માટે અને તેમાંથી વધારે
 પાક ઉત્પન્ન કરવા માટેજ તેને કોશકોદાળીના ઘા મારવામાં આવે
 છે, કાંઈ તેને ખરાબ કરવા માટે નહિ; તેમજ આપણી ઉપર જે
 દુઃખ પડે છે, તે આપણા ખૂરા માટે નહિ; પણ આપણે ન
 સમજી શકીએ તેવી રીતે કાંઈક આપણું ભલું કરવાને માટેજ તે
 આવે છે, માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી હારી ન જાઓ.

જેઓ દુઃખનું રહસ્ય સમજે છે, તે અનુભવી સાધુઓ તો એમજ કહે છે કે:—

‘ ખુબી છે એક દુનિયામાં, મહા દુઃખોજ સહેવામાં. ’

કારણકે સુખમાં માયાનું સ્મરણ થાય છે ને દુઃખમાં પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે; એટલે દુઃખને ખાતર દુઃખ સારું નથી, પણ પ્રભુને ખાતર દુઃખ સારું છે. માટે ભગવદ્દય્યાથી આવી મળેલાં દુઃખોથી દિલગીર ન થાઓ, પણ પ્રભુને ખાતર દુઃખ સહન કરો અને તેમાંથી પણ દિલાસો મેળવો.

૧૮૯—માળી કારણ વિના ડાંખળી પણ કાપતો નથી,
તો કૃપાળુ પ્રભુ આપણને કારણ વિના કેમ
દુઃખ થવા દે ?

કોઈ કોઈ વખત ઉપર ઉપરથી ને આબુખાબુથી માળી ઝાડને કાપે છે, એ શું તે ઝાડનો નાશ કરવા સારું ? નહિ, ભાઈઓ ! એ ઝાડને ખૂબસૂરત બનાવવા માટે, તેની ઉપરના કીડા દૂર કરવા માટે અને તે વધારે ફળકૂલ આપે તે માટે ચતુર માળી ઝાડની કાપકૂપ કરે છે. તેમજ પ્રભુ આપણને કાંઈ ઓછું આપે છે, અથવા આપણને નહિ ગમતી સ્થિતિમાં મૂકે છે, તેનું કારણ કાંઈ આપણા ઉપર તેની અકૃપા છે એમ નથી; પણ તે તો આપણા કલ્યાણને માટેજ છે; પણ આપણે તેનો ખરો ભેદ સમજતા નથી, તેથીજ માથું કૂટ્યા કરીએ છીએ. ભક્તો કહે છે કે, એવી રીતે દુઃખનો અફસોસ કર્યા કરવો, એ પ્રભુ તરફ અવિશ્વાસીપણું છે અને પ્રભુની સામે થવા જેવું છે; કારણકે તમે વિચાર તો કરો કે, એક ગામડિયો જંગલી માળી પણ ખરા કારણ વિના ઝાડની ડાંખળી કાપતો નથી કે પાંદડાં તોડતો નથી, ત્યારે કૃપાનો સાગર આનંદ-સ્વરૂપ પ્રભુ આપણને વિના કારણ દુઃખ કેમ આપશે ? જે કારણ સારું તેણે દુઃખ આપેલું છે, તે કારણનો નાશ થાય એટલે તુરતજ દુઃખ એની મેળેજ ચાલ્યું જશે, માટે દુઃખથી હારી ન જાઓ, દુઃખથી હારી ન જાઓ.

૧૯૦-આ દુનિયામાં દુઃખ તો ભોગવવાંજ પડશે
પછી ગમે તો તે હસીને ભોગવો કે ગમે
તો રડીને ભોગવો

સુખદુઃખ તો જન્મમરણની સાથેજ છે, માટે તે તો ભોગ-
વવાંજ પડશે; કારણકે આપણાં શરીરનું બંધારણજ એવા પ્રકાર-
નું છે અને આ દુનિયાની રચનાજ એવા પ્રકારની છે કે, કોઈ
પણ જીવોને સુખદુઃખ આવ્યા વિના રહેજ નહિ. માટેજ પ્રભુએ
પણ કહેલું છે કે:-

માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌતેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિશ્ચ ભારત ॥

(ગી. અ. ૨, શ્લો. ૧૪.)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! ટાઢ, તડકો વગેરે વિષયોની સાથે ઇન્દ્રિ-
યોના સંબંધ થવાથી સુખદુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. એ સુખદુઃખ
તો આવે ને જાય એવા સ્વભાવનાં છે, એટલુંજ નહિ પણ થોડીક-
જ વાર રહેનારાં છે, માટે હે અર્જુન ! તેને તું સહન કર.

ભાઈઓ ! પ્રભુ આપણને હુકમ કરે છે કે, તારે સુખદુઃખ
તો ખમવાંજ જોઈએ, ખમવાંજ જોઈએ; એટલુંજ નહિ, પણ તે તો
એમ કહે છે કે, ખમવાંજ જોઈશે; કારણકે પ્રાણીઓનું બંધારણ-
જ એવું છે અને કુદરતના નિયમોજ એવા છે કે, જ્યાંસુધી આ-
પણે દેહ રહે ત્યાંસુધી સુખદુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ. એ
સુખદુઃખમાંથી આપણે કોઈ પણ રીતે છૂટી શકીએ તેમ નથી,
એટલે તે આપણે રાતે રાતે કે હસતે હસતે ગમે તે રીતે પણ
ભોગવવાં પડશે; કારણકે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંબંધમાંજ
સુખદુઃખ છે અને જ્યાંસુધી આપણું શરીર છે તથા જ્યાંસુધી
આપણે આ દુનિયામાં રહીએ છીએ ત્યાંસુધી કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ
પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં એક ક્ષણ પણ આપણે વિષયો અને
ઇન્દ્રિયોના સંબંધ વિના રહી શકીએજ નહિ; અને આ દુનિયામાં
તથા આ જિંદગીમાં જે સુખદુઃખ છે, તે એ સંબંધમાંજ છે, માટે
તે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. જે બાબતમાં આપણે કંઈ ઉપા-
યજ નથી, તેમાં રોયા કરવાથી શું ફાયદો ? માટે ભાઈઓ ! શાં-
તિથી દુઃખને સહન કરો.

જૂલણા છંદ

તંતુ કાચા તણે તાણે સંસાર છે,
સાંધીએ સાત ત્યાં તેર તૂટે;
શરીરે આરોગ્ય તો યોગ્ય બી હોય નહિ.
યોગ્ય બી હોય ખોરાક ખૂટે;
હોય ખોરાક તો ન હોય સંતાન ઉર,
હોય સંતાન રિપુ લાજ લૂટે;
કેઇ જો શત્રુ નવ હોય દલપત કહે,
સમીપ સંબંધીનું શરીર છૂટે.

૧૯૧-પ્રભુના હુકમથીજ દુઃખ આવે છે, માટે તે ભોગવવાંજ પડશે

દુઃખ આવી પડવાથી બડબડવું ને દિલગીર થવું, એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે; કારણકે પ્રભુનો હુકમ માનવાને આપણે આપણા ધર્મથી બંધાયેલા છીએ; એટલુંજ નહિ પણ, આપણા શરીરની રચના તથા જગતની પ્રકૃતિના બંધારણથી પણ આપણે પ્રભુનો હુકમ માનવાને બંધાયેલા છીએ. એ સિવાય બીજું એ પણ સમજવાનું છે કે, આપણી ઉપરજે દુઃખો આવી પડે છે, તે ભોગવવાનો પ્રભુનો હુકમ છે; માત્ર એટલુંજ નહિ, પણ એ દુખો પ્રભુનાં મોકલેલાં છે અને તે ભોગવવાની ઇચ્છા ન રાખીએ તોપણ તે ફરજિયાત ભોગવવાંજ પડે છે. એમાંથી છટકી જવાનો કેઇ પણ ઉપાયજ નથી; કારણકે પાપની શિક્ષા કરવા માટે તથા પાપથી બચાવવા માટે દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર દયા કરીને દુઃખોને મોકલેલાં છે, એટલે તે ભોગવ્યા વિના છૂટકેાજ નથી. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवंति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥

(ગી. અ. ૧૦, શ્લો. ૪-૫.)

અર્થાત્ બુદ્ધિ, જ્ઞાન, મોહરહિતપણું, ક્ષમા, ઇન્દ્રિયોને જીતવી, ભરને જીતવું, સુખદુઃખ, ઉત્પત્તિ, વિનાશ, સત્તા, ભય, અભય તથા અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, યશ ને અપયશ એવા જુદા જુદા પ્રકારના ભાવો પ્રાણીઓને મારાથીજ થાય છે.

આવી રીતે જ્યારે દરેક ચીજ પ્રભુનીજ આપેલી છે, ત્યારે તેની સામે થવું એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે; માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી હારી જઈ પ્રભુની સામે ન થાઓ, પણ દુઃખને શાંતિથી ભોગવી પ્રભુને પ્રસન્ન કરો.

૫૬

સખ દિન હોત ન એક સમાન.

(૮૬)

એક દિન રાગ હરિશ્ચંદ્ર ગૃહ, સંપત્તિ મેરુ સમાન;

એક દિન જય શ્વપચ ગૃહ સેવત, અંબર હરત મશાન.

સખ૦

એક દિન સીતા રુદન કરત હૈ, મહાવિપિન ઉઘાન;

એક દિન રામચંદ્ર મિલ દોહ, વિચરત પુષ્પવિમાન.

સખ૦

એક દિન રાગ રાજ યુધિષ્ઠિર, અનુચર શ્રીભગવાન;

એક દિન દ્રૌપદી નમ હોત હૈ, ચીર દુઃશાસન તાન.

સખ૦

પ્રકટત હૈ પૂર્વકી કરની, તજ મન શોચ અગ્નન;

સૂરદાસ ગુણ કહાં લગ વરણો, વિધિકે અંક પ્રમાન.

સખ૦

**૧૯૨-ખાતર સારા ખેતરમાંજ નખાય છે, તેમ
પ્રભુના વહાલા હોય તેનેજ દુઃખ પડે છે**

કયા ખેતરમાં ખાતર નાખવામાં આવે છે, એ તમને ખબર છે ? જે સાડું ખેતર હોય તેમાંજ ખાતર નાખવામાં આવે છે અને ખરાબ ખેતરોને તો પડતરજ નાખવામાં આવે છે. છાણુ, મૂતર, વિષા, હાડકાં તથા ગામનો કચરો ને ગટરનું ગંધાતું પાણી ખાતરમાં હોય છે. એવી આપણને ખરાબ દેખાતી ચીજો ભલે ખેડૂત પોતાનાં સારાં ખેતરમાં ખાસ નાખે છે; કારણકે તે ખાતર છે અને ખાતરની ખૂબી એ છે કે, બહુ સારો પાક આપવો. આપણા ગામનો કચરો સારા ખેતરમાં પડવાથી જ્યારે સારો પાક આપે છે, ત્યારે ભક્તજનરૂપી ભલી જમીનમાં પડતું દુઃખરૂપી ખાતર કેટલો બધો સારો પાક આપશે, એ જચાલતો કરો ? માટે ભાઈઓ ! આજથી યાદ રાખજો કે, ભક્તજન ઉપર આવી પડતી અડચણો તે ખરાં દુઃખો નથી, પણ ખાતર છે. ખાતરજરા ગંધાય તો ખરું, પણ તેનો ફાયદો ઘણો છે; તેમજ દુઃખ ભોગવવાં વસમાં તો લાગશે, પણ તે શાંતિથી સહન કરવામાં બહુ મોટું ફળ છે, તે યાદ રાખજો.

૧૯૩-રૂંઠ તૂટે તોજ દેવ ઉપર ચડે, તેમ માણસો
દુઃખ ખમે તોજ પ્રભુને પામી શકે છે

સુંદર કૂલોને અને મીઠડી કળીઓને આપણે આડ ઉપરથી તોડી લઈએ છીએ, તે શા માટે? શું તેને દુઃખ દેવા માટે? ના, ના, તેને ઉપયોગી બનાવવા માટે, તેને દેવ ઉપર ચડાવવા માટે. જો એ કૂલોને તોડ્યા વિના એમને એમ એ આડ ઉપર રહેવા દીધાં હોત, તો તો તે થોડાજ વખતમાં કરમાઈ જાત અને પોતાની મેળે ખરી જાત અને જો એમ થાત તો તે અવગતે જાત; કારણકે તેના જન્મની સાર્થકતા થાત નહિ. કોઈ પણ વસ્તુના જન્મની સાર્થકતા તેના ઉપયોગીપણાથીજ થાય છે; અને ઉપયોગીપણું દુઃખથીજ આવે છે; માટે પોતાની ઉન્નતિને ખાતર તથા ઇશ્વરને પામવા સારૂ માનવજાતને દુઃખ વિના ચાલે તેમ નથી. આડ ઉપરથી કૂલ તોડાય છે; એટલુંજ માત્ર નહિ, પણ તોડ્યા પછી પણ તેની ડાંખળીઓ ને પાંખડીઓ જુદી જુદી કરવામાં આવે છે. એ પછી તેમાં સોય ભોંકવામાં આવે છે, ત્યારેજ તેની માળા થાય છે અને ત્યારેજ તે દેવ ઉપર ચડી શકે છે. એવા સંસ્કાર થાય ત્યારેજ તે સુંદરીઓનાં કેમળ હૃદય ઉપર રહી શકે છે, અને એવાં દુઃખ ભોગવે, ત્યારેજ તે રાજાઓના મુગટમાં જઈ શકે છે. એ પછી પોતાની બહારથી રાજાઓને, સુંદરીઓને તથા દેવોને પણ તે શોભાવે છે. યાદ રાખજે કે, આટલી બધી ઉત્તમતા દુઃખ ખમવાથીજ તેઓમાં આવે છે; માટે ભાઈઓ! દુઃખથી દિલગીર નહિ થતાં એમજ સમજજો કે, દુઃખમાં પણ કુદરતી દિલાસો છે, દુઃખમાં પણ આશીર્વાદ છે, દુઃખમાં પણ ઇશ્વરની કૃપા છે અને ધર્મનાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાથીજ ઇશ્વરને પામી શકાય છે; માટે દુઃખથી દિલગીર નહિ થવાનો ઠરાવ કરો.

૧૯૪-અનંત કાળના મોક્ષ-સુખ માટે દુનિયાનાં
થોડાં દુઃખ ભોગવી લેવાં, એ તો શૂળીનું સંકટ
સોયથી પતાવી દેવા જેવું છે

ભાઈઓ! આપણે સમજીએ તો ભગવદ્દયથી આવી મળેલાં દુઃખો તો આશીર્વાદ જેવાં છે; કારણકે એથી તો શૂળીનું સંકટ સોયમાં પતી જાય તેમ છે. તમે વિચાર તો કરો કે, જેને

જન્મદેશનિકાલની સભ થવાની હોય, તેનો પાંચ પંદર દિવસના સાદા કેદખાનાથી છૂટકો થઈ જતો હોય તો તે ભોગવી લેવાને કોણ ના પાડે? તેમજ નરકમાંથી જો બચાતું હોય, તો આ દુનિયાનાં થોડાંક દુઃખ ભોગવી લેવામાં શું મોટી વાત છે? પણ આવા ખુલાસા આપણે ખુલ્લી રીતે સમજતા નથી, તેથીજ નાનાં નાનાં દુઃખો આપણી પાસે મોટા પહાડ જેવાં થઈ પડે છે; પણ જો સમજીએ તો વાતમાં માલ કાંઈ નથી. ઊલટું એમજ લાગી જાય કે, દુઃખરૂપે પ્રભુની દયાજ આપણી ઉપર વરસે છે, પણ આપણે તેને સમજતા નથી, એટલે તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. તેથીજ દુઃખ દુઃખ કૂટ્યા કરીએ છીએ; માટે દુઃખથી હિંમત નહિ હારી જતાં એમજ સમજે કે, પ્રભુને અર્થે શાંતિથી અહીં થોડાં દુઃખો ભોગવી લેવાં, એ શૂળીનું સંકટ સોયે પતાવવા જેવું છે.

૧૯૫-પાપની શિક્ષારૂપ દુઃખ ભોગવી લેવાથી પાપ કપાઈ જઈને પ્રભુની દયા જલદી ઊતરે છે

એક બાપને બે દીકરા હોય, તે બન્ને જણા કાંઈ ગુનો કરે, તેથી દિલગીર થઈને બાપ તે બન્ને છોકરાને યોગ્ય શિક્ષા કરે; એ વખતે એક છોકરો પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી નમી જઈને બાપની માફી માગે અને બીજો બાપની શિક્ષાની સામે થાય, તેમાં ફાયદો કેાને? જે છોકરો પશ્ચાત્તાપ કરે, માફી માગે ને માર ખમી રહે, તેની ઉપર બાપની દયા જલદી ઊતરશે અને જે છોકરો બાપના મારની સામે થાય, તેને કાંઈ બાપ છોડી દેવાનો નથી. સામે થવાથી ઊલટો તે બે ચાર લાત વધારેજ ખાશે. તેમજ દૈવેચ્છાથી આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો, એ પણ આપણા પાપની શિક્ષા છે. ધીરજથી એ શિક્ષા ખમવાથીજ પ્રભુની દયા આપણે મેળવી શકીશું; પણ એ શિક્ષાની-એ દુઃખોની સામે થવાથી-એટલે કે હાયહાય કરવાથી તો ઊલટા વધારેજ દુઃખી થઈશું; માટે ભાઈઓ! સુખથી કુલાઈ જાઓ નહિ અને દુઃખથી હારી જાઓ નહિ, પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

૧૯૬-કૂતરો અન્નણ્યો હોય ત્યાંસુધીજ તેને
બાંધવો પડે છે, તેમ આપણામાં પાપ હોય
ત્યાંસુધીજ દુઃખ રહે છે

કૂતરો જ્યાંસુધી અન્નણ્યો હોય, બધાની સામે ભસતો હોય, આડોઅવળો ભાગી જતો હોય અને ઘણીના હુકમમાં રહેતો ન હોય, ત્યાંસુધીજ તેને સાંકળે બાંધવો પડે છે; પણ જ્યારે એ બધું પોતાનું જંગલીપણું તે મૂકી દે અને ઘણીના હુકમમાં તથા હુનિયાદારીના વિવેકમાં આવી જાય છે, તથા ઇસારામાં સમજી જઈ ઘણીની પાછળ પાછળ દોડતો જાય છે, ત્યારે તેની સાંકળ કાઢી નાખી તેને છૂટો મૂકવામાં આવે છે; તેમજ જ્યાંસુધી આપણામાં પાપ છે અને આપણે ખરા ભક્ત થયા નથી, ત્યાંસુધીજ દુઃખ આપણી પાસે આવે છે. ભક્ત થયા પછી-પ્રભુની ઇચ્છામાં આપણી ઇચ્છા મિલાવી દીધા પછી દુઃખ રહેતું નથી અને પાપને છોડી દીધા પછી બંધન પણ રહેતું નથી. એ બધું તો સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે ન જઈએ ત્યાંસુધીજ છે, માટે દુઃખથી છૂટવું હોય તો અન્નણ્ય કૂતરાની પેઠે પ્રભુથી અન્નણ્ય ન રહો; પણ તમારા વિકારોને છોડી પ્રભુને શરણે જાઓ. એ સિવાય દુઃખથી છૂટવાનો બીજો એકેય માર્ગ નથી. બહુ રોયા કરવાથી ને બહુ હાયહાય કરવાથી તથા અફસોસ કર્યા કરવાથી કાંઈ દુઃખ નહિ જાય, પણ પાપને છોડી પ્રભુને શરણે જવાથીજ દુઃખ જશે, માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી છૂટવા સારું કોઈ પણ રીતે, કોઈ પણ રસ્તે, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુના માર્ગમાં આવો, પ્રભુના માર્ગમાં આવો, પ્રભુના માર્ગમાં આવો.

૧૯૭-વૈદ પણ બનતા સુધી કડવી દવા આપતો નથી,
ત્યારે આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ વિના કારણ
દુઃખ કેમ આપશે ?

આપણી ઉપર દુઃખ ક્યારે પડે છે, એની તમને ખબર છે ? દુઃખ એ કાંઈ મજાની ચીજ નથી, એ તો માત્ર લાચારીનો ઉપાય છે. હુશિયાર વૈદ પણ બનતા સુધી કડવી દવા નથી આપતો અને ગરીબમાં ગરીબ મા પણ બનતા સુધી પોતાના છોકરાને હલકો ખોરાક નથી આપતી; ત્યારે વિચાર કરો કે, સુખનું સ્વરૂપ ને આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આપણને આપીને દુઃખ કેમ

આપશે ? એ તો જ્યારે આપણે શાસ્ત્રને ન માનીએ, શુરુઓની દરકાર ન રાખીએ, મોટા પુરુષોએ બતાવેલા સલામત માર્ગે ન ચાલીએ, ધર્મને બાબુએ મૂકીએ, અંતઃકરણની સલાહ ઉપર પાણી ફેરવીએ, સ્વર્ગનાં સુખોથી પણ ન લલચાઈએ અને નરકની વેદનાની વાતોથી પણ ન ડરીએ, ત્યારે લાચાર થઈને પ્રભુને દુઃખનો છેલ્લો ઇલાજ લેવો પડે છે અને તે પણ આપણા ભલા-નેજ માટે; કારણકે દુઃખથી માણસ લાચાર થઈને છેવટે પ્રભુની તરફ વળે છે. એવી રીતે પોતાની તરફ ખેંચવા માટેજ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, માટે ભગવદ્દય્યાથી આવી પડેલાં દુઃખો આપણે ધીરજથી ખમવાં જોઈએ.

૧૯૮-ભક્તિનો બદલો ઇચ્છવો એ પ્રભુ ઉપર અવિશ્વાસ કરવા જેવું છે

ભક્તિના પ્રકરણમાં શ્રદ્ધાની અંદર સર્વ બાબતો સમાઈ જાય છે; કારણકે શ્રદ્ધા એ રૂપિયા બરાબર છે અને બીજાં સાધનો તે દોકડા બરાબર છે. જો આપણા હાથમાં રૂપિયો હોય તો ઘણાં દોકડા આવી શકે તેમ છે; પણ આપણે પ્રભુ પાસે આપણી ભક્તિનો બદલો માગીએ છીએ, એટલે કે આપણી પાસેનો રૂપિયોજ ખોઈ નાખીએ છીએ, આપણી બધી મૂડીજ ગુમાવી દઈએ છીએ અને ભીખ માગીએ છીએ; કારણકે વિશ્વાસ એજ ભક્તિની મૂડી છે, એટલે ભક્તિના બદલાની આશા રાખવી, એ વિશ્વાસ ખોઈ નાખવા જેવું છે. જો પ્રભુ ઉપર આપણને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, તો પછી તેની પાસે ભક્તિનો બદલો માગવાની જરૂર રહેતી નથી; કારણકે ભક્તનું યોગક્ષેમ કરવાને તે બંધાયેલાજ છે અને આપણા કરતાં પણ તે આપણું કલ્યાણ વધારે સારી રીતે સમજે છે; માટે તેની ઇચ્છાને આધીન થવામાંજ મજા છે, તેની સામે થઈને માગવામાં મજા નથી. માગવું એ તો અવિશ્વાસીપણું છે ને હલકાઈ છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहतेवः ॥

(ગી. અ. ૨, શ્લો. ૪૬.)

અર્થાત્ કળની ઇચ્છા રાખ્યા વિના જે કર્મ કરવાં તેજ ઉત્તમ છે. કળની ઇચ્છાવાળાં કર્મ તો બિતરતા પ્રકારનાં છે; માટે હે

અર્જુન ! ઇશ્વરને પામવા સારું તું કળની ઇચ્છા રાખ્યા વિના કર્મ કર. ભક્તિના બદલાની ઇચ્છા રાખનારાઓ તો લોભિયા છે.

માટે ભાઈઓ ! ભક્તિના બદલાની ઇચ્છા રાખી અવિશ્વાસી નહિ બનતાં ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખી વિશ્વાસી જીવન ગાળતાં શીખો, એ સંસારસાગર તરવાનો સહેલો રસ્તો છે.

૫૬

ભાવ થકી નિત ભજીએ પ્રભુને, ભાવ થકી નિત ભજીએ. (૨૬)
સુખ દુઃખાદિ ધર્મ દેહના, અંતર એમ સમજીએ. પ્રભુને
વિષયવાસના સૌ દુઃખ કારણ, સમજી તેને તજીએ. પ્રભુને
ભજન પ્રતાપે સાધન સાચું, સ્વર્ગ તથાં તો સજીએ. પ્રભુને

૧૯૯-ઝાડની નીચે પણ છાયા ને ફળ મળે છે, તો પ્રભુને આશરે રહેવાથી કેટલું બધું મળશે ?

ઝાડ તો જડ છે, તોપણ આપણે કોઈ પણ ઝાડની નીચે બેસીએ તો તેની છાયા મળે છે અને વખત આવ્યે ફળ પણ મળે છે. માણસો હજારો વિકારોથી ભરેલાં છે, તોપણ કોઈ માણસને આશરે રહીએ, તો તે પણ પ્રસંગોપાત પોતાની યથાશક્તિ મદદ આપણને કરે છે. આપણે સૂકા લાકડાને આશરે રહીએ તો તે પણ આપણને પાણીમાં ડૂબવા દેતું નથી. લાકડાંનાં વહાણ પણ આપણને સહીસલામત કિનારે પહોંચાડે છે, ત્યારે જો આપણે પ્રભુને આશરે રહીએ-પ્રભુનું શરણ પકડી લઈએ, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈજઈએ, તો આપણે કેટલું બધું મેળવી શકીએ ? એ ખ્યાલ તો કરો. ઝાડ કરતાં, લાકડાં કરતાં અને આપણા પટેલો, શેઠિયાઓ તથા કારભારીઓ કરતાં ઇશ્વર કેટલો બધો મહાન છે ને કેટલો બધો શ્રેષ્ઠ છે, એ વિચાર તો કરો. એવા મહાપવિત્ર સર્વવ્યાપક ઇશ્વરને શરણે જવામાં આપણને અડચણ શું છે ? અને તેના શરણમાં ગયા પછી આપણે તેની પાસેથી કાંઈ પણ શા માટે માગવું જોઈએ ? શું તેને આપણી ફિકર નથી ? શું તે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે એ નથી સમજતો ? શું તેની મહાન દયા વિના આપણે આજ સુધી જીવી શક્યા છીએ ? ભાઈઓ ! તેની દયા તો અખંડ છે. આપણને આપણા કલ્યાણની જે વસ્તુ આજ સુધીમાં મળી ગઈ છે તે સાચવવાને અને આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે નવી આપવાને તે બંધાયેલો છે. આપણને માગવું,

પડે એવું તેણે રાખ્યુંજ નથી અને ખરા ભક્તોને પ્રભુ સિવાય-
પ્રભુને છોડીને બીજું માગવા લાયક શું હોય ? માટે ભાઈઓ !
પૂર્ણ પ્રેમ આણીને અંતરના વિશ્વાસથી ને હૃદયના બળથી, સર્વા-
ત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ.

૨૦૦-ઈચ્છાઓને રોકવી, એ તપ છે

તપ એટલે શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે, પોતાની ઈચ્છાઓનો
ભોગ આપવો તેનું નામ તપ છે. ઈચ્છાને કેવી રીતે રોકવી તેને
માટે કહ્યું છે કે:-

એક સાધુને કોઈ ગૃહસ્થે પોતાને ઘેર ભિક્ષા લેવા આવવા
કહ્યું. સાધુએ કહ્યું કે, ‘ મને તો આજે દૂધપાક ખાવાની ઈચ્છા
થઈ છે.’ તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, ‘ ત્યારે તો મહારાજ બહુ સારું, આજે
મારે ઘેર દૂધપાકજ બનાવેલો છે.’ એ સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું કે,
‘ હવે મારે દૂધપાક નથી ખાવો.’ ગૃહસ્થે કહ્યું કે, ‘ મહારાજ ! આમ
શું કરો છો ? હમણાંજ કહ્યું કે, મને દૂધપાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ
છે; અને જ્યારે દૂધપાક તૈયાર છે, ત્યારે કહો છો કે, મારે તે નથી
ખાવો, આમ કરવાનું કારણ શું ? ’ ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, ‘ મને
દૂધપાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ, માટે તે ખાવો નથી.’ શેઠે પૂછ્યું
કે, ‘ એમ કરવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, ‘ હા, એમ
કરવું એનું નામ તપ છે. આપણી ઈચ્છાઓને રોકવી-આપણા
મનને મારવું, તેનું નામ તપ છે.’

જો મનની ઈચ્છા મુજબ કર્યા કરીએ, તો એ ઈચ્છાઓનો
આરો ક્યાં આવે ? એક ઈચ્છા પૂરી થતા પહેલાં તેમાંથી બીજી
દશ ઈચ્છાઓ પેદા થાય છે અને એ દશમાંથી બીજી સો થાય છે;
પણ એક ઈચ્છાને દાબી દેવાથી બીજી દશ ઈચ્છાને દાબી શકાય
છે. માટે આપણી વધતી જતી ઈચ્છાઓને દાબવી-રોકવી એનું
નામ તપ છે. એથી વસ્તુઓનો મોહ છૂટતો જાય છે, વિષયો
ફીકા લાગતા જાય છે, ઇન્દ્રિયો શાંત થતી જાય છે અને પ્રભુના
રસ્તામાં સહેલાઈથી આગળ વધી શકાય છે; માટે લાચારીને લીધે
કદાચ પ્રભુને નામે આપણાથી બીજું કાંઈ ન આપી શકાય, તો
ફિકર નહિ, પણ આપણી ઈચ્છા તેને આપી દઈએ એટલે પછી
બીજું કાંઈ પણ આપવાનું બાકી રહેતું નથી; અને મન મારવું

શીખવાથીજ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ શકાય છે તથા પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી શકાય છે. એનું નામજ તપ છે અને તે સાત્ત્વિક તપ છે. એવી રીતે મનને મારતાં શીખવાથી વ્યવહારના ઘા ખમવા ભારે પડતા નથી અને એવી ખામોશ રાખવાથી જિંદગીમાં સરળતા થઈ પડે છે. આ તપ થોડુંઘણું બધાથી બની શકે એવું છે; માટે ભાઈઓ ! મનને રોકતાં શીખો, મનને રોકતાં શીખો.

૨૦૧-છોકરો આપનું અપમાન કરે એ કેવું ખરાબ ?
ત્યારે આપણે જગત્પિતાનું અપમાન કરીએ
છીએ તેનું શું ?

ખીજા માણસો કદાચ આપણું અપમાન કરે તો તેની ઓછી દરકાર રહે છે, પણ ખુદ આપણાં છોકરાંઓ આપણું અપમાન કરે, એ તો બહુજ ખરાબ લાગે છે અને તેમાં પણ જેની ઉપર બહુ મહેનત કરી હોય તથા જેની તરફથી સારી આશા રાખી હોય તે ભણેલાંગણેલાં જીવાન છોકરાંઓ માઆપનું અપમાન કરે, એ તો બહુ જીલમનીજ વાત થઈ પડે છે; તેમજ જે જીવો પ્રભુથી પેદા થયેલા છે અને પ્રભુમાંથી જીવન મેળવે છે, તેજ જીવો પ્રભુની સામે થાય ને પ્રભુનું અપમાન કરે, તે પ્રભુને બહુ ખરાબ લાગે છે. પશુઓ, કીડા, પતંગિયાં ને ઝાડપાન વગેરે જીવો બાળક જેવા છે. નાનાં બાળકો આપની મૂછ ખેંચે, બોળામાં મૂતરી પડે, અથવા રોતાંરોતાં હાથપગ પછાડતાં લાત મારી લે, તે તેના અજ્ઞાન-પણાને લીધે-બચ્ચાંઓ ઉપરના પ્રેમને લીધે બાપ ખમી લે છે; પણ જીવાન છોકરાથી જાણીજોઈને કાંઈ બાપની મૂછ ખેંચાય નહિ અને પોતાના ધૂળ જેવા સ્વાર્થ સાડ કાંઈ બાપને લાત મરાય નહિ; અને જો કદાચ લાત મારે તો બાપ ગમે તેવો ભલો હોય અને એ લાતથી તેને પોતાને કાંઈ હરકત ન થાય, તોપણ પોતાના છોકરાનાજ ભલા સાડ કદી પણ તે સાંખી શકે નહિ; તેમજ માણસો છે તે પ્રભુનાં ભણેલાંગણેલાં જીવાન છોકરાં જેવાં છે અને ખીજાં પ્રાણીઓ છે તે નાનાં બાળકો જેવાં છે; એટલે ખીજાં પ્રાણીઓના ગુનાઓ માફ થશે, પણ માણસોનાં પાપો ખરા પશ્ચાત્તાપ વિના અને ખરા પરમાર્થ વિના માફ થઈ શકે

તેમ નથી; માટે લાઈઓ ! સમજતાં છતાં પણ સ્વાર્થમાં આંધળા થઈને આપની તરફ લાત ન ફેંકે; પણ થઈ ગયેલી ભૂલોને પશ્ચાત્તાપ કરીને પ્રભુની પાસે માફી માગો અને થઈ ગયેલી ભૂલોના બદલામાં બીજાં વધારે સારાં કામો કરો, એટલે દયાળુ પ્રભુ તમોને અવશ્ય માફી આપશે.

૫૬

હરિ જેવો તેવો હું દાસ તમારો, કરુણાસિંધુ ગ્રહો કર મારો. (૮૬)
 સાંકડાના સાથી શામળિયા, છો બગડ્યાના બેલી;
 શરણે પડ્યો બળ અમિત કુકરમી તદ્દપિ ન મૂકો ટેલી. હરિં
 નિજ જન જૂઠાની જાતી લજ્જા, રાખો છો શ્રીરણછોડ;
 શન્યભાગને સૂઝળ કરો છો, પૂરો બરદ બળ ફેડ. હરિં
 અવળાનું સવળું કરો સુંદરવર, ન્યારે જન જાણ હારી;
 અયોગ્ય યોગ્ય પતિત કરો પાવન, પ્રભુ દુઃખ દુકૃતહારી. હરિં
 વિનતિ વિના રક્ષક નિજ જનના, દોષ તણા ગુણ માનો;
 સ્મરણ કરતાં સંકટ ટાળો, ગણો ન મોટો નાનો. હરિં
 વિકળ પરાધીન પીડા પ્રજાઓ, અંતરનું દુઃખ જાણો;
 આરતબંધુ સહિષ્ણુ અભયકર, અવગુણ ઉર ન આણો. હરિં
 સર્વેશ્વર સર્વાત્મા સ્વતંત્ર, દયા પ્રીતમ ગિરિધારી;
 શરણાગત વતસલ શ્રીજી મારે, મોટી છે ઝોથ તમારી. હરિં

૨૦૨-બીજાંને શિખામણ આપવી એમાં મોટી વાત નથી, પણ તે પ્રમાણે પોતે વર્તવું એમાંજ ખૂબી છે

દુનિયામાં પક્ષા અનુભવી એક બુઢ્ઢા સાધુને કોઈએ પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ ! દુનિયામાં સૌથી સહેલું શું ?’ ત્યારે તે સાધુએ જવાબ દીધો કે, ‘બીજાંને શિખામણ દેવી તે.’ પેલા માણસને અન્યબી લાગી કે, એ કેમ બને ? શિખામણ દેવામાં તો ડહાપણની જરૂર છે. ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, ‘બચ્ચા ! બીજાઓને શિખામણ દેતી વખત સૌ ડહા બની જાય છે. શું તમને ખબર નથી કે, આપણાં સગારનેહીઓમાં કે નાતજાતમાં કોઈને ત્યાં મરણ થઈ ગયું હોય, ત્યારે તેને ત્યાં આપણે દિલાસો દેવા માટે જઈએ છીએ; એ વખતે સર્વ લોકો દિલાસાની સેંકડો વાતો સંભળાવે છે અને ઘણી જાતના દાખલાદલીલો આપે છે; પણ જ્યારે પોતાનેજ ઘેર એવો પ્રસંગ આવી પડે છે, ત્યારે બીજાને દિલાસો દેતી વખત પોતે બોલ્યા હોય તે પ્રમાણે કોણ પાળી શકે છે ?

વ્યભિચારીઓ પણ વ્યભિચાર નહિ કરવો જોઈએ એમ કહે છે, ચોરો પણ ચોરી નહિ કરવાની બીજાઓને શિખામણ આપે છે, દારૂડિયાઓ દારૂ પીવો ખરાબ છે એમ કહેતા જાય છે ને દારૂ ઠાંસતા જાય છે, આપણે સેંકડો વખત વાતવાતમાં કહીએ છીએ કે, જૂઠું બોલવું એ મહા પાપ છે અને તોપણ આપણે પોતે કેટલી બધી વખત જૂઠું બોલીએ છીએ, એનો ખ્યાલ તો કરી જુઓ ! બીજાઓને શિખામણ દેવી એ સહુથી સહેલી વાત છે, પણ તે પાળવી એજ મુશ્કેલ છે. ઈશ્વરના પવિત્ર નામથી—એ નામમાં રહેલી ઈશ્વરકૃપાથી હરિજનો ઘણી શિખામણો પાળી શકે છે; માટેજ બીજા સાધારણ લોકો કરતાં તેમનો દરજ્જો ચડિયાતો છે. શિખામણ આપવી એ તો સહેલામાં સહેલું છે, પણ તે પાળવી એજ મુશ્કેલી છે ને એમાંજ માણસની પરીક્ષા છે. મહાન લક્ષ્મી તુકારામ કહે છે કે:—

બોલે એસા ચાલે ત્યાંની વંદાવી પાવલે

અર્થાત્ જો માણસ બોલવા પ્રમાણે ચાલતો હોય, તેની ચાંખડી પણ વંદન કરવા લાયક છે; મતલબ કે, બોલી નાખવામાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી, પણ બોલવા પ્રમાણે પાળવું એમાંજ મુશ્કેલી છે. માટે શિખામણ હૃદયમાં ધારણ કરી તેને જીવનમાં અનુભવવાની કૌશલ્ય કરો, એજ ખરા લક્ષ્મીનું લક્ષણ છે.

૨૦૩—પોતાનાં લક્ષણ સુધાર્યા વિના ગુરુ બની બેસવું,
એ અગાઉથી નરકની ટિકિટ લઈ રાખવા જેવું છે

કોઈ એક રાજાનો ગુરુ મરી ગયો, ત્યારે તે રાજા પોતાને માટે બીજો ગુરુ શોધવા લાગ્યો; પણ કોઈ લાયક ગુરુ મળ્યો નહિ; કારણકે ગુરુનો દરજ્જો કાંઈ નાનો નથી અને ગુરુની જોખમદારી કાંઈ જેવીતેવી નથી. ગુરુ બનીને માલ માલ ઉડાવવા તો સૌને ગમે, પણ પછી તેનું અંતે પરિણામ શું ? એ વિચાર કરવો જોઈએ. બહુ શોધ કર્યા પછી રાજાએ એક વિદ્વાન માણસને પસંદ કર્યો ને તેને કહ્યું કે, ‘તું અમારો ગુરુ થા ને સ્વર્ગવાસી થયેલા ગુરુની ગાદી ઉપર બેસ.’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘હું ગુરુ થવાને લાયક નથી. ગુરુની જોખમદારી હું સમજું છું. એવી જોખમદારી હું મારી ઉપર લઈ શકું એવી મારામાં શક્તિ નથી.’ રાજાએ કહ્યું કે, ‘એમ

નહિ ચાલે. અમારે મન તું બહુ સારો માણસ છે, માટે તારે કાલ સવારમાં ગુરુની ગાદી ઉપર બેસવું પડશે.' રાજાનો આ હુકમ સાંભળી તે માણસ બહુ ફિકરમાં પડ્યો. તેને લાગ્યું કે, લક્ષણો સુધાર્યા વિના હું ગુરુ કેમ થઈ શકું? મારું અંતઃકરણ મને કેમ ન ડાંખે? એવી રીતે લાયકાત વિનાના ગુરુ થઈ બેસવું એ તો અગાઉથી નરકની ખાસ ટિકિટ લઈ રાખવા જેવું છે. એ બધા લોકો ભલે મને સારો સમજતા હોય, પણ મારું મન મને શું કહે? હું ગુરુ થઈ શકું તેમ નથી અને રાજા પોતાનો હુકમ ફેરવે તેમ નથી; માટે બહેતર તો એજ છે કે, હું મારી જીભ કાપી નાખું. જીભ કાપી નાખવાથી રાજા મને ગુરુ બનાવશે નહિ; એટલે પછી મારે નરકમાં જવું પડે નહિ; એમ વિચારી તે પાંડિતે એજ રાતમાં પોતાની જીભ કાપી નાખી.

ભાઈઓ! અસલના કાળમાં આ ખરી બનેલી વાત ઉપરથી ગુરુની જોખમદારી કેટલી બધી મોટી છે તે, આપણે સમજવાનું છે. ગુરુના દરજ્જાની જોખમદારી સમજે તે સાધકો કદી પણ ગુરુ થવાની હિંમત કરે નહિ; તે તો એવા લેભાગુ ગુરુ બની જઈને નરકની ટિકિટ ખરીદી રાખવા કરતાં પોતાની જીભ કાપી નાખવીજ પસંદ કરે. માટે ભાઈઓ! ગુરુ બનતા પહેલાં લક્ષણો સુધારો, ખૂબ શાસ્ત્રો વિચારો ને પછી ગુરુ બનો. તુંબડીમાં કાંકરા ભરીને ગુરુ ન બનો, ગુરુ ન બનો. એવી રીતે ગુરુ બની બેસવાથી કાંઈ શાસ્ત્રોનું કે ધર્મનું રહસ્ય સમજાય નહિ. કહ્યું છે કે:—

૫૬

શું જાણે વ્યાકરણી, વસ્તુને શું જાણે વ્યાકરણી.	(૨૬)
મુખપર્યંત ભયું ધૃત તદ્દપિ, સ્વાદ ન જાણે બરણી.	વસ્તું
સુંદર ઘીથી શાક વધાયું, ભોગ ન પામે બરણી.	વસ્તું
અંતર માંહે વસે અગ્નિ પણ, આનંદ પામે ન અરણી.	વસ્તું
નિજ નાભીમાં કસ્તુરી પણ, હર્ષ ન પામે હરણી.	વસ્તું
દ્યો કહે ધન દાટયું ઘણું જ્યમ, ધનવંત કહાવે નિર્ધણી.	વસ્તું

૨૦૪-દુનિયામાં સૌ મૂર્ખાઓ કરતાં પાપી વધારે મોટો મૂર્ખ છે, કારણકે તે પ્રભુની સામે થાય છે

આ દુનિયામાં મૂર્ખાઓ તો ઘણાંયે છે, પણ તેમાં પાપી સર્વ-થી વધારે મોટો મૂર્ખ છે; કારણકે તે પ્રભુની સામે થાય છે.

નખળો માણસ રાજની સામે થાય તેમાં તેની જેમ ખરાબી થાય છે અને બકરી સિંહની સાથે લડવા જાય, તેમાં તેનો જેમ નાશ થાય છે; તેમજ સમર્થમાં સમર્થ ને કાળના પશુ કાળ પ્રભુની ઇચ્છાની સામે થવું એ તેની સાથે લડવા જેવું છે. હવે ભાઈઓ! વિચાર તો કરો કે, પ્રભુની સામે થઈને તે શું લકુંબો મેળવી શકીશું? આપણામાં કહેવત છે કે, 'સૂરજ સામે ધૂળ ઉડાડે તે પોતાનીજ આંખમાં પડે.' જ્યારે સૂરજની સામે ઉડાડેલી ધૂળ પાછી આપણીજ આંખમાં પડે છે, ત્યારે વિચાર તો કરો કે, જે કરોડો સૂરજનો પશુ બનાવનાર છે, તેની સામે આપણે જે ધૂળ ઉડાડીએ છીએ તે પાછી ક્યાં પડશે? આપણે પાપને નાનાં સમજીએ છીએ, પણ એ નાનાં પાપની ભયંકરતા કેટલી મોટી છે તે જુઓ તો ખરા? પાપની અતિ ભયંકરતા જોઈનેજ તેથી કંપીને મુનિઓએ કહેલું છે કે, દુનિયામાં સૌ મૂર્ખાઓ કરતાં પાપીઓ વધારે મૂર્ખ છે; કારણકે દુનિયાના બીજા મૂર્ખાઓ તો દુનિયાની સાધારણ ચીજોની સાથેજ મૂર્ખાઈ કરે છે, પણ પાપીઓ તો ખુદ પ્રભુની સામે થાય છે. એ કરતાં વધારે મૂર્ખાઈ બીજી શી હોઈ શકે? પ્રભુ! અમને પાપથી બચાવ, પાપથી બચાવ.

૨૦૫-છોકરાંઓ ખાવાનું લીધા વિના માનો છોડો
છોડે નહિ, તેમ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતા સુધી
પ્રભુનો છોડો ન છોડો

જેમ છોકરાંઓ ખાવાનું લીધા વિના પોતાની માનો છોડો મૂકતાં નથી, તેમ આપણે પણ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતા સુધી પ્રભુનો કેડો મૂકવો નહિ. આપણે લિખારીઓની માગણીથી કાયર થઈએ છીએ, પણ પ્રભુ તેથી કાયર થતો નથી. તેની ઇચ્છા તો એવીજ છે કે, માણસો મારી પાસે સારામાં સારું માગ્યાજ કરે અને હું તેને વધારેમાં વધારે આપ્યાજ કરું. બે ચાર લિખારીઓ પછવાડે લાગે તો આપણા હાલના કડક મિનજના શેઠિયાઓનો સ્વભાવ બગડી જાય છે. માગનારાઓથી તેઓ કાયર થઈ જાય છે અને કાંઈ પણ આધું પાછું નહિ જોતાં ઝટ લઈને ફાટે ડાચે ગમે તેવી ભૂંડી ગાળ ફઈ દે છે; અથવા ભેયા પાસે ધક્કા મરાવે છે! પણ ચાહ રાખજો કે પરમ દયાળુ પ્રભુ તેમ કરતો નથી. તે આપણી મા-

ગણીઓથી કદી પણ કાયર થતો નથી. તે તો એમજ ઇચ્છે છે કે, હજી પણ વધારેમાં વધારે લોકો વધારેમાં વધારે માગણી કરીને મારી પાસે માગ્યાજ કરે ને હું તેઓને આપ્યાજ કરૂં. એજ પ્રભુની પ્રભુતા છે. માગવાથી જો આપણે થાકી જઈશું તો પ્રભુ આપણને આપશે નહિ; કારણકે જેમ માખાપને પોતાનાં વહાલાં છોકરાં-ઓનું કાલુંકાલું બોલવું મીઠું લાગે છે અને તેઓની પાસે એનું એ વારે વારે બોલાવ્યા કરે છે, તેમ પ્રભુને આપણી પ્રાર્થનાઓ મીઠી લાગે છે, અને તે આપણી પાસે વારે વારે એનું એ બોલાવવા ઇચ્છે છે, માટે પ્રભુની પાસે વારંવાર માગણી કરતાં કાયર થવું નહિ; પણ જેમ બાળકો ખાવાનું મળતા સુધી પોતાની માનો છેડો છોડતાં નથી, તેમ આપણે પણ આપણી ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતા સુધી પ્રભુનો કેડો નહિ મૂકવો જોઈએ. ઇચ્છવા લાયક વસ્તુ શું છે? તે કાંઈ ભક્તોને કહેવું પડે તેમ નથી; ખરા ભક્તો ઈશ્વરની કૃપા સિવાય બીજું કંઈ માગતાજ નથી; કારણકે પ્રભુને નિષ્કામ ભક્તિ પ્રિય છે અને બીજું પ્રભુકૃપામાં સર્વ ઇચ્છિત વસ્તુનો સમાવેશ થઈ જાય છે; માટે પ્રભુના શરણમાં જવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખવા સિવાય બીજું કાંઈ પણ ખરા ભક્તોને ઇચ્છવા યોગ્ય નથી.

૫૬

સંતનકે સંગ લાગ રે, તેરી આછી બનેગી. (૮૬)
હંસનકી ગતિ હંસહી જાણે, કોઇ ન જાણે કાગ રે. તેરીં સંતં
સંતનકો સંગ પૂર્ણ કમાઇ, હોઇ બડો તેરો ભાગ રે. તેરીં સંતં
ધ્રુવી બની પ્રહ્લાદકી બન ગઇ, હરિ સમરન વૈરાગ રે. તેરીં સંતં
કહત કબીરા સુનો લાઈ સાધુ, રામ ભજનકો લાગ રે. તેરીં સંતં

**૨૦૬-ભૂખ લાગ્યા વિના સાડું ખાવાનું પણ ગમે નહિ,
તેમ પોપીઓને મોક્ષની વાતો પણ ગમતી નથી**

જેને ભૂખ લાગેલી ન હોય તે જમવામાં હજારો વાંધા કાઢે છે. તેને સારામાં સાડું પીરસેલું હોય, તોપણ તેને ગમતું નથી. તેમાંથી પણ તે ખામીઓ શોધે છે; પણ જેને ખરેખરી ભૂખ લાગેલી છે, તેને સૂકુંપાકું, લૂણુંપૂણું, કે કાચુંકેરું આપ્યું હોય તો તે પણ બહુ ખુશીથી ખાઈ જાય છે, તેને તે પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, એવું પણ તેને પચી જાય છે અને એવામાંથી પણ તેને

પોપણ મળે છે; પણ જેને ભૂખ નથી લાગી, તેને સારામાં સારી ચીજ પણ ખાવી ગમતી નથી અને ખાધા પછી તે પચતી નથી. એવીજ રીતે જે ઈશ્વરી રસ્તામાં આવવા ઇચ્છે છે ને જે સરળ હૃદયના છે, તેને પ્રભુ વિષેની સાધારણ વાતો પણ મીઠી લાગે છે. તેમાંથી પણ તેની ભક્તિ વધતી જાય છે અને એવી રોજની સાધારણ વાતોમાંથી પણ તેઓ અપૂર્વ આનંદ લૂંટતા જાય છે; પણ જેનું હૃદય કઠોર છે અને જેનું મન વ્યવહારની ખોટી મોહક લાલચોમાંજ રચીપચી રહેલું છે, તેને ઈશ્વરના ઉમદા ખ્યાલો આવી શકતા નથી. એવાઓને ભક્તિની સહેલામાં સહેલી વાત કહીએ, તોપણ તે પાળી શકતા નથી. પોતે કાંઈ પાળી શકતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ મહાન ભક્તોની અદ્ભુત શક્તિની કેટલીક ખરી ખબરી વાતો અને ઈશ્વરની અનંત દયા તથા ઈશ્વરના અખૂટ સામર્થ્યનો ખ્યાલ પણ તેઓને આવી શકતો નથી. ઐતિહાસિક વાતો પણ તેઓ માની શકતા નથી. એવાઓને માટે એમજ સમજવું કે, તેઓની સત્ય જ્ઞાન મેળવવાની લાગણી હજી જાગૃત થયેલી નથી. તેઓનો વ્યાવહારિક મોહ હજી છૂટ્યો નથી. તેઓની અજ્ઞાનરૂપ ઊંઘ હજી ઊડી નથી અને તેને ઈશ્વરીજ્ઞાનની ભૂખ હજી લાગેલી નથી. એવાઓ ધર્મના કેટલાક સિદ્ધાંતો કદી ન માને તેથી કાંઈ ઈશ્વરી નિયમો બદલાઈ જવાના નથી; માટે એવા કેટલાક ઊતરતા પ્રકારના જીવોથી ભક્તોએ દિલગીર થવું નહિ; પણ એમજ સમજવું કે, ઈશ્વરકૃપાથી આપણને 'ઈશ્વરી જ્ઞાનની વહેલી ભૂખ લાગી છે અને તેઓને કલાક બે કલાક પછી ભૂખ લાગશે. તેઓ પણ આપણા ભાઈઓજ છે અને તેઓને પણ અંતે ભૂખ લાગશેજ; માટે તેઓથી દિલગીર નહિ થતાં તથા તેઓનો તિરસ્કાર નહિ કરતાં પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભુ! અમારા ખંધુઓને તારો મહિમા સમજવાની સદ્બુદ્ધિ આપે.

કાહરો.

ભાગ્યહીનમે ના મિલે, બધી વસ્તુમે ભોગ;
આંખ પકે કે દિનમે, હોત કામકું રોગ.

૨૦૭-રાજનું અપમાન કરવાથી સત્યાનાશ થઈ જાય છે, ત્યારે ઈશ્વરનું અપમાન કરવાથી કેવી ભયંકર ખરાબી થશે ?

એક જિજ્ઞાસુએ કોઈ મહાત્માને પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ! પાપ એટલે શું?’ ત્યારે તે મહાત્માએ જવાબ દીધો કે, ‘એટા! ઈશ્વરનું અપમાન કરવું, એટલે કે ઈશ્વરની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ વર્તવું તેનું નામ પાપ છે.’ આપણે કોઈ ગરીબ માણસનું અપમાન કરીએ. તો તેને પણ ગુસ્સો લાગે છે. પોતાના શેઠનું અપમાન કર્યું હોય તો તે શેઠ પણ એવા બેઅદમ નોકરને પાણીયું આપે છે. કોઈ મોટા અધિકારીનું અપમાન કર્યું હોય, તો તુરત તે બાંધીને ફટકા મરાવે છે, અથવા કેદમાં નખાવે છે અને કોઈ મોટા રાજનું અપમાન કર્યું હોય, તો ફાંસીને લાકડે લટકવું પડે છે અથવા રિબાઈ રિબાઈને મરવું પડે છે.

માણસનું અપમાન કરવાથી જ્યારે આટલું બધું ખમવું પડે છે, ત્યારે રાજાઓના રાજા અને દેવોના દેવ પ્રભુનું અપમાન કરવાથી આપણને કેટલું બધું ખમવું પડશે; એનો વિચાર તો કરો. પ્રભુનું અપમાન કરવું એનુંજ નામ પાપ છે; અને ઈશ્વરી આજ્ઞાઓ નહિ માનવી, ધર્મના નિયમો નહિ પાળવા, એનું નામ પ્રભુનું અપમાન છે; કારણકે આપણે સનાતન ધર્મ પ્રભુનો આપેલ છે, માટે ભાઈઓ! પ્રભુનું અપમાન ન થાય એ સંભાળજો.

આપણા ઘણા ભાઈઓ બાયડીને તો પોતાના પગનું ખાસડુંજ સમજે છે અને તોપણ કદાચ કોઈ વખતે તેનું સહેજ કાંઈ અપમાન થઈ જાય, તો તે પણ અપમાન સહન કરી શકતી નથી; એટલુંજ નહિ, પણ આપણે આશરે પડેલાં પશુપંખી પણ આપણું અપમાન ખમી શકતાં નથી, ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડો જેને આશરે પડેલાં છે, એવો સમર્થ પ્રભુ આપણે કરેલું અપમાન કેમ સાંખી રહેશે? આપણે પોતે આપણાં જરાક જેટલાં અપમાનથી ઘડીકમાં મિલજ ખોઈ નાખીએ છીએ, ત્યારે કાળના પણ કાળ સમર્થ પ્રભુનું આપણે રોજ રોજ અપમાન કરીએ છીએ, એટલે દરરોજ કાંઈને કાંઈ પાપ કરીએ છીએ, તેથી તે કેટલો બધો ગુસ્સો થશે અને તેનું પરિણામ કેવું ભયંકર આવશે? એનો વિચાર તો કરો. એ વિચાર કરતાં પણ અમોને તો બહુ ત્રાસ લાગે છે, માટે

ભાઈઓ ! પ્રભુની ઇચ્છાની સામે ન થાઓ, પ્રભુનું અપમાન ન કરો, પ્રભુનું અપમાન ન કરો; એટલે કે ધર્મના નિયમોથી આડા ન ચાલો, આડા ન ચાલો.

- ૨૦૮-કવો ખોદાવ્યા પછી ખાડું પાણી નીકળે તો કેટલી દિલગીરી થાય ? તેમજ પ્રભુએ આપણને ધર્મ કરવા મોકલ્યા છતાં પાપ કરીએ તો તેથી પ્રભુ બહુ દિલગીર થાય છે

ખેડૂત બહુ મહેનત કરીને ખેતર ખેડે છે અને બહુ પૈસા ખરચીને તેમાં ઉત્તમ બીજ વાવે છે. એવી આશાથી કે તેમાં ઘણો પાક થાય; પણ તે પાકને બદલે જો ખેતરમાં ઘાસ ઊગી નીકળે અથવા કાંઈ થાય નહિ તો તેને કેટલી બધી દિલગીરી લાગે ? મીઠું પાણી મળવાની આશાએ ઘણો ખર્ચ કરીને મોટો કૂવો ખોદાવીએ અને તેમાંથી ખારું પાણી નીકળે, તો એ કેવું વસમું લાગે ? બહુ વખત રોકીને, બહુ મહેનત કરીને, બહુ ખર્ચ કરીને, છોકરાને ભણાવીગણાવી હુશિયાર કરે અને તે છોકરો આડી ચાલનો નીકળે, તો તેના બાપને કેટલી બધી દિલગીરી થાય ?

એવીજ રીતે કૃપા કરીને પ્રભુએ આપણને આ મનુષ્યનો અવતાર આપેલો છે. ૩૬૫ દેશમાં જન્મ આપેલો છે અને ઊજળો ધર્મ આપેલો છે; તેમ છતાં પણ જો આપણે સીધા ન ચાલીએ અને પાપ કરીએ, તો પ્રભુને દિલગીરી લાગ્યા વિના કેમ રહે ? આપણે દુનિયામાં આવીને પરમાર્થમાં લાગીએ એવીજ પ્રભુની ઇચ્છા છે અને એ શરતેજ આપણને મનુષ્યઅવતાર આપવામાં આવેલો છે; પણ આપણે આપણા નજીવા સ્વાર્થ સાડ પ્રભુની ઇચ્છાને બાબુએ મૂકીએ છીએ, અને આપણી શરત ઉપર આપણે પોતેજ પાણી ફેરવીએ છીએ એ આપણી કેટલી બધી નીચતા છે ? અને એથી ઇશ્વરને કેટલું બધું ખોટું લાગશે ? તથા ઇશ્વરના કેાપથી આપણી કેટલી બધી ખરાબી થશે એનો ખ્યાલ તો કરી જુઓ. માટે ભાઈઓ ! હજાર વાતની એક વાત ટૂંકામાં એજ છે કે, જેમ બને તેમ પાપથી બચવાની કોશિશ કરો.

૫૬-રાગ ગોડી

કૌન કુટિલ ખલ કામી, મો સમ, કૌન કુટિલ ખલ કામી. (૨૬)
ગુમસે કહા ઊપા કરુનાનિધિ, ગુમ ઉર અંતરજમી. મો સમ.

ભરી ભરી ઉદર વિષય રસ પીવત, જૈસે સૂકર ગ્રામી;
 જો તન દીયો તાહી વિસરાયો, એસો નિમકહરામી. મો સમ૦
 જહાં સતસંગ તહાં અતિ આળસ, વિષયીન સંગ વિસરામી;
 શ્રી હરિચરન છાંડિ ઓરનકું, નિશિદિન કરત ગુલામી. મો સમ૦
 પાપી પતિત અધમ પરનિંદક, સમ પતિતનમે. નામી;
 કીજે કૃપા દાસ તુલસીપર, સુનકે શ્રીપતિ સ્વામી. મો સમ૦

૨૦૯-આપણાં બીજ જેવાં પાપ પણ ધર્મરાજના ઇન્સાફ વખતે ઝાડ જેવાં થઈ પડશે

વડનાં નાનાં બીજમાંથી જેમ મોટું ઝાડ થઈ જાય છે અને
 અગ્નિના નાના તણુખામાંથી પણ જેમ ભયંકર આગ લાગી જાય
 છે, તેમ પાપને પણ નાનું સમજવું નહિ. પાપ અહીં બીજરૂપે
 છે, એટલે તે આપણને નજીવાં ને નાનાં લાગે છે, પણ ઇશ્વરના
 હરખારમાં પહોંચતાં ઇન્સાફની વખતે તે મોટાં ઝાડ જેવડાં ને
 ભયંકર આગ જેવાં થઈ પડશે; એટલુંજ નહિ, પણ એક પાપ-
 માંથી બીજાં દશ પાપો પેદા થશે અને તે દશ પાપ બીજાં સો
 પાપને પોતાની સાથે લેતાં આવશે; કારણકે એક, બે, ત્રણ, ચાર,
 પાંચ, એવી રીતે પાપ વધતાં નથી, પણ એક, દશ, સો, હજાર,
 દશ હજાર, લાખ એવી રીતે પાપ વધતાં જાય છે; માટે પાપથી
 બહુ સંભાળવાનું ને બચવાનું છે. આપણે કોલેરાનાં ને મરકીનાં
 જંતુઓથી જેટલા ડરીએ છીએ, તે કરતાં પણ પાપથી હજારો-
 ગણું વધારે ડરવાનું છે; કારણકે એ જંતુઓથી તો માત્ર થોડું
 વહેલું મૈરવું પડે છે, પણ પાપથી તો હજારો ને લાખો વરસ
 સુધી નરકનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે, માટે ભાઈઓ! પાપથી
 બચવા યત્ન કરો.

૨૧૦-પાપીઓનાં સારાં કર્મો ફેાકટ જતાં નથી, પણ ભકતોનાં સારાં કામ કરતાં તેની કિંમત ઘણી ઓછી હોય છે

યાદ રાખજો કે, ભલે માણસ પાપી હોય તોપણ તેનાં સારાં
 કામો વ્યર્થ જતાં નથી. જો કે એ કામોની કિંમત ઓછી થઈ
 જાય છે, તોપણ તે ફેાકટ જતાં નથી. એને માટે કહેલું છે કે:—

એ રાજાઓને લડાઈ થઈ. તેમાં એક રાજાનાં ઘણાં માણસો મરાઈ ગયાં, ત્યારે તે રાજાએ પોતાના બચાવ સાડ પોતાનાં મૂએલાં માણસોનાં મુડદાંઓનો કિલ્લો બનાવ્યો અને તેની ઓથમાં રહીને તે લડવા લાગ્યો. એથી એમ થયું કે, દુશ્મનોની ગોળીઓ મુડદાંઓને વાગવા લાગી, તેથી મુડદાંની ઓથે રહેલા સિપાઈઓનો બચાવ થવા લાગ્યો. જો કે મુડદાંઓ કાંઈ દુશ્મનોની સામે થઈને લડી શક્યાં નહિ, તોપણ દુશ્મનોની ગોળીઓ ખમવામાં કામ લાગ્યાં. તેમજ પાપીઓનાં ભલાં કામો પણ એ મુડદાંના કિલ્લા જેવાં છે; તેઓ થોડા વખત સુધી દુશ્મનોની ગોળીઓ ઝીલી શકે, પણ કાંઈ દુશ્મનોને નાબૂદ કરી શકે નહિ; એટલે કે ભલાં કામો કરવાથી પાપીઓ કેટલાંક નવાં પાપોથી બચી શકે, પણ પાપની વાસનાને નિર્મૂળ કરી શકે નહિ અને પ્રભુ પાસે પહોંચાડી શકે નહિ; માટે પાપીઓનાં ભલાં કામો પણ મુડદાં જેવાં છે અને એ મુડદાં છે, તોપણ બીજાઓના ઘા ખમવાને તથા ઓથે બિલેલાઓને બચાવનાર છે. આવી રીતે હોવાથી સારાં કામો કદી પણ વ્યર્થ જતાં નથી, એમ ખાતરી રાખી પાપીઓએ પણ રૂડાં કામો કરવાં જોઈએ. પાપને લીધે ભલાં કામો પણ વ્યર્થ જાય છે, એમ ધારી લઈ ભલાં કામો કરવાથી દૂર રહેવું નહિ. સારાં કામો તો સદાય કર્યાજ કરો.

પાપીઓનાં અને લગવદીજીવોનાં ભલાં કામ વચ્ચે એજ ભેદ છે કે, પાપીઓનાં ભલાં કામો મુડદાં જેવાં છે અને ધાર્મિકોનાં ભલાં કામો લડતા શૂરવીર યોદ્ધાઓના જેવાં છે. એટલે કે, પાપીઓ પોતાનાં ભલાં કામોથી બીજાં પાપોથી બચે છે, પણ લક્ષ્મીનાં ભલાં કામોથી તો તેઓના અંતરની વાસનાઓ જ બળતી જાય છે; તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, પાપીઓનાં ભલાં કામ તેઓને દુશ્મનોના મારથી બચાવે છે, પણ ધાર્મિકોનાં ભલાં કામ તો સમૂળગો શત્રુઓનો નાશજ કરે છે. ભલાં કામોમાં આટલું બધું બળ છે અને તેમાં પણ ધર્મ અર્થે કરેલાં, પ્રભુ અર્થે કરેલાં કામોમાં તો અનંતગણું બળ છે; માટે ભાઈઓ! પાપને છોડી પ્રભુપ્રીત્યર્થે ભલાં કામો કરો, ભલાં કામો કરો.

૨૧૧-ઝેરની પેઠે પાપ પણ નાનું હોય છતાં અંતરમાં શાંતિ રહેવા દે નહિ

આપણી મોટામાં મોટી ભૂલો તો એ થાય છે કે, આપણે પાપને નાનું સમજીએ છીએ. આપણને એમ લાગે છે કે, જરાક બૂઠું બોલી લેવું એમાં શું છે? જરાક કાંઈ મોજમજ કરી લેવી તેમાં શું છે? વખતે ગુસ્સો થઈ ગયો તો તેમાં શું? કાંઈક પાપી વિચાર મનમાં આવી ગયો, તો તેમાં શું? એક દિવસ દર્શન નહિ થયાં, તો તેમાં શું? એકાદું વ્રત નહિ થયું હોય, તો તેમાં શું? એક દિવસ માળા નહિ ફેરવીએ, તો તેમાં શું? અને વખતે આપણું કાંઈ કામ કાઢી લેવા સારૂ જરા ડોળડમાક કરવો પડે તો તેમાં શું? એ તો એમજ ચાલે! એવી નજીવી વાતો સારૂ કાંઈ બહુ પાપ લાગી જાય નહિ.

એમ ઘણાં માણસો ધારે છે, પણ એ બહુ મોટી ભૂલ છે; કારણકે અસલના કાઠ્યા માણસો કહી ગયા છે કે, પાપને નાનું સમજવું નહિ. સાપનાં બચ્ચાંને નાનું સમજી છૂટું મૂકવું નહિ. ભલે તે નાનું છે, પણ તમારા રામ રમાડી દેતાં તેને કાંઈ વાર લાગે તેમ નથી. કાતીલ ઝેરને થોડું સમજવું નહિ, એ તો થોડુંજ ખસ છે. તેમજ પાપને નાનું સમજવું નહિ, નાનું પાપ પણ નખખોદ વાળી દે છે; કારણકે તે કેફી વ્યસનના જેવું છે. કેફનું વ્યસન જેમ રોજ રોજ વધતું જાય છે, તેમ પાપની ઇચ્છા પણ રોજ રોજ વધતીજ જાય છે. માટે પાપને કદી પણ નજીવું સમજવાની ભૂલ કરવી નહિ. જે બચવાનું છે, તે રોજનાં નાનાં પાપોથીજ; કારણકે એ નાનાં પાપોનો સરવાળોજ બહુ મોટો થઈ જાય છે અને એ નાનાં પાપોમાંથીજ વખત જતાં મોટાં પાપો કરવાનું સૂઝે છે; માટે જેને આપણે નાનાં કહીએ છીએ, તે નાનાં પાપોથીજ બચવાની કોશિશ કરો, એટલે મોટાં પાપોથી એની મેળે બચી શકાશે. આપણે જે ખરેખરું સંભાળવાનું છે તે નાનાં પાપોજ; કારણકે આપણાથી એજ વારે વારે થઈ જાય છે. મોટાં પાપો કાંઈ રોજ રોજ થતાં નથી અને એ તો કોઈ કોઈ પાપીઓજ કરે છે, પણ નાનાં પાપો તો દરેક જણથી થઈ જાય છે; કારણકે તેને આપણે નાનાં સમજીએ છીએ. પણ યાદ રાખજો કે, જેને આપણે નજીવી બાબતો સમજીએ છીએ તે, નાનાં પાપોજ

મોટાં પાપોનો દરવાજો છે; માટે ભાઈઓ ! એ દરવાજો ખંધ કરો. પાપને નાનું નહિ સમજવાથી એ દરવાજો ખંધ થાય છે; માટે કદી પણ પાપને નાનું સમજવાની ભૂત કરશો નહિ ને પાપ છૂપું રહેશે, એમ સમજશો નહિ.

૫૬

ઘટ ઘટના વાસી ધનસ્થામથી રે, ઘેઝા કર્યા તું છુપાશે;
પાપ તે તારું પણ એકમાં, રે ઘેઝા, પ્રગટ તો થાશે. (૧૬)
ન્યાં ચંદ્ર કે સૂરજ તણાં, કિરણો જરી નહિ પ્રસરે;
નહિ વાયુ પણ વીંધી શકે, તે પૃથ્વી પટને અંતરે. ઘટ૦
દિવસ અને સંધ્યા સમે, ધન ઘેર રાત્રીને વિષે,
ઘટ ઘટ નિત્રાસી નાથને, જે જે બને તે તે દીસે. ઘટ૦

૨૧૨-પ્રભુની વાતો છોડીને વ્યવહારની કૂથલીમાં પડ્યા રહેવું, તે મિષ્ટાન્ન મૂકીને માટી ખાવા જેવું છે

આપણે એવાં ઘણાં માણસોને ઓળખીએ છીએ કે, જેઓ-ને રાખ, માટી અથવા કોલસા ખાવાની ટેવ હોય છે. જે માણસોને એવી ટેવ હોય છે, તેઓને ખીજો સારામાં સારો ખોરાક ખાવા આપીએ, તોપણ માટી ખાવાની ઇચ્છા તેઓ છોડી શકતાં નથી. તેમજ આપણાં ઘણાં ભાઈબહેનો એવાં છે કે, જેને પ્રભુની ઉત્તમમાં ઉત્તમ વાતો પણ ગમતી નથી અને વ્યવહારની નીચમાં નીચ વાતો પણ ગમે છે. આપણે પણ થોડાઘણા હજી સુધી તેવાજ છીએ. ખીજાઓના વ્યભિચારની, ખીજાઓની લડાઈની, ખીજાઓના કેસની અને ખીજાઓની રીતભાતની વાતો આપણને બહુ સાંભળવી ગમે છે; પણ પ્રભુની વાતો સાંભળતાં આપણને કંટાળો આવે છે, આળસ આવે છે, ઊંઘ આવે છે અને ખોટેખોટાં કાંઈ કાંઈ કામનાં બહાનાં વચ્ચે આવે છે; કારણકે પ્રભુની વાતો સાંભળવાનો હજી આપણામાં પૂરેપૂરો પ્રેમ જાગ્યો નથી, એટલે તેમાં બરાબર રસ પડતો નથી, તેથી એમ થાય છે.

જે માણસો રાખ, માટી કે કોલસા ખાય તેની આપણે મસ્કરી કરીએ છીએ અને તેની દયા ખાઈએ છીએ; પણ આપણે પોતેજ, જેમ ગધેડાને સાકર ભાવે નહિ, પણ ઉકરડાના એઠા કૂચા ચાવવામાંજ મજા પડે, તેવું કરીએ છીએ તેનું શું ? પ્રભુના ગુણને, પ્રભુના જશની-પ્રભુના આનંદની વાતો છોડી દઈને આપણે

વ્યવહારની કૂથલીમાં આખો દહાડો ને રાત પડ્યા રહીએ છીએ, તે માટે કાંઈ તો વિચારો. બીજાઓની ખામી કાઢતાં તો સોને બહુ આવડે છે, પણ આપણું ઘર તો તપાસો. આપણો ટેસ્ટ કેવા હલકા પ્રકારનો છે, તે તો જુઓ ? રાખમાટી ખાવાવાળા તો માત્ર નિર્દોષ રાખ કે માટીનેજ ખાય છે, પણ આપણે તો લોકોની નાહકની ધરાર નિંદા કરીને બીજાઓનાં પાપને ખાઈએ છીએ, એનો વિચાર તો કરો. એ પાપથી છૂટવાનો સહેલો રસ્તો એજ છે કે, જેટલી અને એટલી વ્યવહારની નકામી કૂથલીને દૂર કરીને ભગવદ્દેશ ગાવામાં લાગી જાઓ—ભગવદ્દેશ ગાવામાં લાગી જાઓ.

ગરબો

બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે, રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા. (ટેક) સાકર શેરડીનો સ્વાદ તજીને, કડવો તે લીમડો ઘોળ મા રે, રાધાકૃષ્ણ આંધા સૂરજનું તેજ તજીને, આગિયા સંગાથે પ્રીત જોડ મા રે. રાધાકૃષ્ણ હીરા રે માણેક ઝવેર તજીને કથીર સંગાથે મણિ તોળ મા રે. રાધાકૃષ્ણ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, શરીર આપ્યું સમતોલમાં રે. રાધાકૃષ્ણ

૨૧૩—સ્વર્ગની ટિકિટ સળંગજ મળે છે; થોડા દિવસ વેચ્યા બનીને પછી કાંઈ સતી થવાય નહિ

આ એક બહુ અગત્યની જાણવા જેવી વાત છે કે, સ્વર્ગના રસ્તામાં અધવચ ક્યાંઈ ઉતરાતું નથી; સ્વર્ગની ટિકિટ તો સળંગજ મળે છે. આપણે યાત્રા કે મુસાફરીમાં જઈએ ત્યારે જેમ જુદા જુદા મુકામે ઉતરીને નોખી નોખી ટિકિટ લઈએ છીએ; તેમ સ્વર્ગની ટિકિટ કાંઈ કટકે કટકે મળતી નથી. તે તો આખીજ ટિકિટ મળે છે. એટલે કે ચાર દિવસ ભક્તિ કરીને પછી ભક્તિ છોડી દઈએ; વળી વરસ છ મહિના પછી પાછા ભક્તિ કરવા લાગીએ; વળી કાંઈ સુખ આવી પડે અથવા અડચણ આવી પડે ત્યારે છોડી દઈએ એમ ન થવું જોઈએ.

સંતનો ને સતીનો ધર્મ એકસરખો છે. કોઈ પણ સ્ત્રી થોડા દિવસ ખરાખ ચાલની રહીને પછી સતી થઈ શકતી નથી, તેમજ વચમાં થોડો થોડો વખત ભક્તિ છોડી દઈને ભક્ત થઈ શકાતું નથી ને સ્વર્ગમાં જઈ શકાતું નથી; માટે ભક્તિનો તાર તો ન તૂટે તેમ સળંગ ને સળંગજ રાખવો જોઈએ; કારણકે સ્વર્ગની

ટિકિટ કટકે કટકે નહિ, પણ આખીજ મળે છે; માટે ભાઈઓ ! અખંડ ભક્તિ રાખો, અખંડ ભક્તિ રાખો. ભક્તિના તારને તૂટવા ન દો.

૨૧૪-ખાડાનાં પાણીને પાડા ડહોળી નાખે છે, તેમ
ધર્મનું જ્ઞાન ન હોય તો પરધર્મીઓ
શંકાશીલ બનાવે છે

દરેક ભક્તોએ પોતાના ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો અને તેમાંનું રહસ્ય જરૂર જાણવું જોઈએ. જ્યાંસુધી ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય ન સમજાય, ત્યાંસુધી પ્રભુમય જીવન થઈ શકે નહિ અને જ્યાંસુધી ધર્મના સિદ્ધાંતો પૂરેપૂરા ન સમજાય, ત્યાંસુધી મનની શંકાઓનું ખરૂં સમાધાન થાય નહિ. જ્યાંસુધી શંકાઓનું સમાધાન થાય નહિ, ત્યાંસુધી પરધર્મીઓની શબ્દજાળમાં સપડાઈ જવાવાનો ભય રહે છે; માટે ભક્તોએ પોતાના ધર્મને લગતું વધારે નહિ, તો જરૂર જેટલું જ્ઞાન અવશ્ય મેળવવું જોઈએ. જેમ છીછરા પાણીના ખાડાઓમાં પડીને પાડાઓ તેને ડહોળી નાખે છે, તેમ થોડા જ્ઞાનવાળાઓનું મન પણ આડાઅવળા સવાલોથી પરધર્મીઓ ભ્રમાવી નાખે છે, પણ જેમ મોટું તળાવ પાડાઓનાં ટોળાંથી પણ ડહોળાતું નથી, તેમ જ્ઞાની ભક્તોનું મન પોતાના ધર્મને માટે ખીજાઓની વિરુદ્ધ ટીકાથી કદી પણ ચલાયમાન થતું નથી; માટે પોતાના ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ વધારવાને ખાતર અને પોતાના ભક્તિભાવને મજબૂત કરવા ખાતર, ભક્તોએ અને જિજ્ઞાસુઓએ પોતાના ધર્મનું પાકું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જે ભક્તો પોતાના વહાલા ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની દરકાર નથી રાખતા, તેઓ વખતે પેલા ખાડાની પેઠે કોઈ પાડાના પડવાથી ડહોળાઈ જાય છે; માટે નાના ખાડાડપેજ ન રહેતાં ભક્તોએ તો સાગરરૂપ બનવું જોઈએ. તે ધર્મશાસ્ત્રના જ્ઞાનથી થઈ શકે છે, માટે ભાઈઓ ! જે સાચા ભક્ત થવું હોય તો ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની તજવીજ કરો.

૨૧૫-ગુરુની ફરજ માટે સંડોલો કૂતરો ને રામની વાત

ગુરુ બનીને પારકાના માલ ઉડાવવા, એમાં તો સૌને બહુ મજા પડે છે. ફુનિયામાં માનપાન, શિખોમાં પૂજાનું ને મરજી

મુજબ વર્તવું, એ કેને ન ગમે ? દુનિયાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુઓ જ્યારે જોઈએ ત્યારે હાજર, શેઠશાહુકાર ને રાજમહારાજઓ આવીને પગમાં પડે અને પોતાની જીભ એજ કાયદો, એ કેને ન ગમે ? પણ યોગ્યતા વિના એવો અધિકાર ભોગવવો તેનું પરિણામ કેવું ખરાબ છે, એની તમને ખબર છે ? એને માટે રામાયણમાં એક દાખલો છે કે:-

ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે સ્વધામ પધારતા હતા, ત્યારે આખી અયોધ્યાને પોતાની સાથે લઈ સરયૂને કિનારે આવ્યા. ત્યાંથી નોકરોને પાછા શહેરમાં મોકલ્યા ને કહ્યું કે, ‘જઈને તપાસ કરો કે હવે કેાઈ બાકી તો નથી રહેતું ?’ તપાસ કરી આવીને એક દ્રૂતે ખબર આપ્યા કે, ‘બીજું તો કેાઈ બાકી રહ્યું નથી, પણ એક કૂતરો રહ્યો છે. તે એક ગંધાતી ગલીમાં વાસ ભારતી ગટર પાસે પડ્યો છે. તે બહુ ડુંખી હાલતમાં છે. તેનું શરીર બધું ખવાઈ ગયું છે. તેમાંથી ખૂરી વાસ આવે છે ને તેમાં હબરો જીવડા પડેલા છે.’ કૃપાળુ રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે, ‘તેને અહીં મારી પાસે સંભાળથી લઈ આવો.’ ત્યારે એ દ્રૂત તે કૂતરાને ત્યાં લઈ આવ્યો. તેને જોઈને સૌને બહુ દયા ને ગ્લાનિ ઊપજી તેથી રામને પૂછ્યું કે, ‘મહારાજ ! એના એવા તે શું અપરાધ છે કે એ આટલું બધું ડુંખ ભોગવે છે ?’ ત્યારે રામે કહ્યું કે, ‘આગલા જન્મમાં તે ગુરુ હતો ને તેમાં પડેલા જીવડાઓ તેના શિષ્ય હતા. એ અજ્ઞાની શિષ્યોનો માલ તેણે ખૂબ ખાધો, પણ તેઓને સારે રસ્તે ચડાવ્યા નહિ; માટે તે બધા શિષ્યો કીડાનું રૂપ લઈને પોતાનાં પાપથી આ ભવમાં કૂતરા બનેલા તે ગુરુને ફેલી ખાય છે.’

રામની આ વાત ગુરુ બની બેઠેલાઓએ અને ગુરુ બનવા ઇચ્છનારાઓએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. રામ કહે છે કે, ‘ગુરુઓ તો શિષ્યોના માત્ર પૈસાજ ખાશે; પણ તે જો વાજબી રીતે નહિ ખાય, તો શિષ્યો તો ગુરુનું લોહી, માંસ અને જિંદગી ખાશે; માટે ભાઈઓ ! વિચારજો, અને

લોભી ગુરુ ને લાલચુ ચેલા, દોનું નરકમેં ઠેલમ ઠેલા.
એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૨૧૬-થોડું સુખ થતાં પણ આપણે ભાઈબંધોને
ભૂલી જઈએ છીએ, પણ પ્રભુ પોતાના અનંત
સુખની વચ્ચે પણ આપણને ભૂલતો નથી

એક શ્રીમંત માણસ કાંઈ કામ પ્રસંગે બહારગામ ગયો હતો. ત્યાંથી પાછા ઘેર આવતાં રસ્તામાં મોટું ઊજડ મેદાન આવ્યું. એ ઊજડ મેદાનમાં તેને ચાર પાંચ દિવસ મુસાફરી કરવી પડી. એ વખતે શિયાળાના દિવસ હતા અને તેમાં પણ વળી એ મુલકમાં બહુ ટાઢ પડતી હતી, તેથી એ શ્રીમંત માણસને એ વખતે ટાઢના દુઃખનો જાતિ અનુભવ થયો; એટલુંજ નહિ, પણ એ મેદાનમાં વસતા ગરીબ લોકોને ટાઢે થરથરતા જોઈને તેને બહુ દયા આવી; તેથી પોતાની ખુશીથી તેણે એ ગરીબ લોકોને કહ્યું કે, ‘હું તમારે માટે લાકડાંનાં ગાડાં મોકલી આપીશ.’ એ પછી પોતાની સાથેના માણસને કહ્યું કે, ‘ઘેર જઈને અહીં લાકડાં મોકલવાની મને યાદી આપજો.’

થોડા દિવસ પછી તેઓ ઘેર પહોંચ્યા. એ શહેરમાં કાંઈ બહુ ટાઢ નહોતી ને વળી તે શ્રીમંતના ઘરમાં દરેક પ્રકારની સગવડતા હતી, એટલે તેને ટાઢની ખબર ક્યાંથી પડે? ઘરમાં સુંદર સગ-ડીઓ, કાશ્મીરી સાલો, કાચની બારીઓ અને ઉપરાઉપરી ગરમ કપડાંઓ તથા ખોરાક, ત્યાં ટાઢ બિચારી ક્યાં આવે? ઘેર પહોંચવાથી એ શ્રીમંતને ગરમી મળી ગઈ, એટલે તે પેલા મેદાનમાં લાકડાં મોકલવાનું ભૂલી ગયો. નોકરે એ વાતની યાદી આપી, ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, ‘હવે મને ટાઢ નથી વાતી. હવે તો ગરમી લાગે છે, માટે ત્યાં લાકડાં મોકલવાની કાંઈ જરૂર નથી.’

ભાઈઓ ! આપણે પણ એ શ્રીમંતના જેવાજ છીએ. આપણને પણ જ્યારે કાંઈક સગવડતા ને અનુકૂળતા મળી જાય છે, ત્યારે આપણે પણ આપણા આગલા દિવસો અને આપણા ગરીબ ભાઈબંધોને ભૂલી જઈએ છીએ. એ તો દયાળુ પ્રભુજી માત્ર એક એવો છે કે, જે પોતાના અખંડ આનંદની વચ્ચે પણ આપણને ભૂલી જતો નથી અને મોક્ષધામ છોડીને તથા ઇશ્વરપણું છોડીને પણ આપણે માટે અવતાર લે છે. એની દયાતો જુઓ ! પ્રભુની અનંત દયા તો જુઓ ! અને આપણી નીચતા જુઓ ! માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ આપણા મનની નીચતા છોડી દઈને

પ્રભુની હયામાં આવો, પ્રભુના શરણમાં આવો; અને તમને જરા વારનું સહેજ સુખ મળવાથી તમારા બાઇબંધોને ભૂલી જાઓ મા, ભૂલી જાઓ મા.

૨૧૭-ધર્મ બીજાઓને ન બતાવવો એ મોટો અપરાધ છે, માટે ભક્તોએ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ

આપણી પાસે જો કોઈ સારી દવા તૈયાર હોય, અથવા ફલાણી દવાથી અમુક કાયદો થાય છે, એમ આપણે જાણતા હોઈએ, તો તે પ્રસંગોપાત્ત જણાવવાની જેમ આપણી ફરજ છે, તેમજ ધર્મનાં તત્ત્વો લોકોને બતાવવાની ને સમજાવવાની જરૂર છે; કારણકે ઉપદેશ વિના જ્ઞાન મળતું નથી, માટે ઉપદેશ તો અવશ્ય આપવો જ જોઈએ. ગામમાં કોલેરા ચાલતો હોય અને આપણી પાસે કોલેરાની અકસીર દવા તૈયાર હોય, પણ જો તે વાત જણાવીએ નહિ તો લોકોને શું ખબર પડે? એ વાત ન જણાવવાથી છતી દવાએ એ રોગથી ઘણું માણસો મરી જાય, એ શું પાપ નથી? તેમજ લોકો અધર્મમાં ફસાયેલા હોય અને આપણને ધર્મની ખબર હોય, તેમ છતાં પણ તેઓને ધર્મનો રસ્તો ન બતાવીએ, તો એ પણ એક મોટો અપરાધ છે. માટે ઉપદેશ દેવામાં અને ધર્મનો રસ્તો બતાવવામાં-પ્રભુનો રસ્તો ભપકાદાર અને પહોળો કરવામાં ભક્તજનોએ તથા ગુરુજનોએ જરા પણ આગસ કરવું નહિ. જો પ્રસંગોપાત્ત વારંવાર ઉપદેશ આપ્યા કરશે, તો કોઈક દિવસ પણ માણસને તેની રૂઢી અસર થયા વિના રહેશે નહિ; માટે ધર્મનો ઉપદેશ તો હમેશાં આપવો જોઈએ. પૃથ્વીમાં જે જે ધર્મો બહુ ફેલાયલા છે, તે ઉપદેશથીજ ફેલાયલા છે, માટે ધર્મનો ઉપદેશ આપવામાં ઢીલ ન કરો, ઢીલ ન કરો.

૨૧૮-કોઈને આગ કે ફૂવામાંથી બચાવવું એ જેમ ધર્મનું કામ છે, તેમ ધર્મનો ઉપદેશ કરવો એ પણ પ્રભુનું વહાલું કામ છે

કોઈને આગમાંથી બચાવી લેવા એ જેમ હયાનું કામ છે, કોઈને પાણીમાંથી રૂબતા બચાવવા એ જેમ પરમાર્થનું કામ છે, કોઈના જખમોની મલમપટ્ટી કરવી એ જેમ ભલું કામ છે, ધંધા

વગર રખડતા લોકોને રોજીએ લગાડવા એ જેમ ધર્મનું કામ છે, બૂખ્યાને અન્ન આપવું એ જેમ ફરજ છે અને કોઈને પણ ખરે વખતે ખની શકે એટલી મદદ કરવી એ જેમ પ્રભુનું વહાલું કામ છે; તેમજ ખીબાઓને ઉપદેશ આપવો એ પણ ધર્મની પવિત્ર ફરજ છે અને તે પ્રભુનું પ્રિય કામ છે; કારણકે ઉપદેશથી બૂલાં પડેલાંને રસ્તો મળે છે, પાપીઓનાં પાપ છૂટે છે, ભક્તોને અંતરની શાંતિ મળે છે, વ્યવહારની ભળમાં ફસાઈ પડેલા લોકો પોતાના દોષો સમજવા લાગે છે, પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાનું માણસોમાં બળ આવે છે, દુઃખીઓને પ્રભુના નામથી દિલાસો મળે છે અને ગંગા-જમનામાં સ્નાન કરવાથી જેટલી શીતળતા થાય તે કરતાં પણ ઉપદેશથી મનની વધારે શાંતિ થાય છે; માટે ધર્મનો ઉપદેશ આપવો એ બહુ પવિત્ર કામ અને બહુ પરમાર્થનું કામ છે, માટે જેમ અને તેમ ધર્મના સારામાં સારા ઉપદેશકો વધે તેમ કરો.

જે ધર્મમાં ઉપદેશકોને બેઠતો આશ્રય મળે છે, તે ધર્મની ખીબા કોઈ પણ ધર્મ કરતાં વધારે ઉન્નતિ થાય છે. ઐદ્ધધર્મની ઉન્નતિ અસલના વખતમાં ઉપદેશકોથીજ થઈ હતી. મહાત્મા શંકરાચાર્યે ઐદ્ધધર્મનો હિંદમાંથી નાશ કર્યો, તે પણ ઉપદેશથીજ; અને હાલના વખતમાં દુનિયામાં ખ્રિસ્તીધર્મનો ફેલાવો વધતો જાય છે, તેનું કારણ પણ ઉપદેશકોને આશ્રય મળે છે, એજ છે. સેંકડો વરસો થયાં હજારો જાતની આફત છતાં પણ હિંદુધર્મ ટકી રહ્યો છે, તેનું કારણ પણ ઉપદેશકો છે. એ ઉપદેશકો તે સાધુબ્રાહ્મણો છે. તેઓને મળતા આશ્રયથીજ હિંદુધર્મ ટકી રહ્યો છે; પણ હવે વખત બદલાયો છે, માટે ઉપદેશકો પણ જમાનાને અનુસરતા રાખવા બેઠ્યે; તોજ ધર્મની વૃદ્ધિ થઈ શકે. એ વાત સૌ ધાર્મિક ભાઈઓએ અને તેમાં પણ શ્રીમંતો-એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી બેઠ્યે.

રાગ ખિહાગ

કયું રે નીંદબર સોયા મુસાફર, કયું રે નીંદબર સોયા (૮૩)
મનુષાદેહિ દેવનકું ફુલંબ, જન્મ અકારથ ખોયા. મુસાફરં
ધન દારા જોખન સુત તેરા, વામેં મન તેરા મોલા. મુસાફરં
સૂરદાસ પ્રભુ ચલેહી પંથકું, પિછે નેનું બરબર રોયા. મુસાફરં

૨૧૬-ઈશ્વરના ગુણોનો પાર આવે નહિ

એક છોકરો પોતાની મા સાથે સમુદ્રકિનારે ફરવા ગયો હતો. તે છોકરો સમુદ્રમાંથી પાણીનો ખોખો ભરીને કિનારે ખેડેલી પોતાની મા પાસે લઈ ગયો અને કહ્યું કે, ‘મા ! દરિયો લાવ્યો.’ માએ કહ્યું કે, ‘હા દીકરા, ઠીક છે; એ પણ દરિયાનું જ પાણી છે; પણ દરિયો તો હજી પાછળ છે, એટલા ખોખામાં કાંઈ દરિયો આવી જાય નહિ.’ એ પછી છોકરો ખીજો ખોખો પાણીનો ભરી લાવ્યો ને પાછું કહ્યું કે, ‘મા ! હું દરિયો લાવ્યો.’ ત્યારે પણ માએ અગાઉ મુજબ જવાબ દીધો. રમતમાં ને રમતમાં એ છોકરો સમુદ્રના પાણીના ઘણાં ખોખા ભરી લાવ્યો, પણ તેથી કાંઈ સમુદ્ર આવ્યો કહેવાય નહિ; તેમજ માણસો ઈશ્વરના ગમે એટલા ગુણ ગાય, પણ તેથી કાંઈ ઈશ્વરના ગુણોનો પાર આવે નહિ અને ઈશ્વરના જશ કાંઈ પૂરેપૂરા ગાઈ શકાય નહિ; માટે સૌ ભાઈ-ઓએ બરાબર યાદ રાખવું કે, આપણે ગમે એટલા પ્રભુના ગુણ ગાઈએ, તોપણ તે તેના પ્રમાણમાં સમુદ્રમાંથી ખોખો ભરવા બરાબરજ છે; માટેજ પુષ્પદંત આચાર્યે મહિમ્નઃ સ્તોત્રમાં કહેલું છે કે:—

અસિતગિરિસમં સ્યાન્ કજ્જલં સિંધુપાત્રે ।

સુતરુવરશાખા લેખિની પત્રમુર્વી ॥

લિખતિ યદિ ગૃહિત્વા શારદા સર્વકાલમ્ ।

તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥

અર્થાત્ નીલગિરિ પર્વત જેટલા કાજળની શાહી બનાવી હોય, મહાસાગરરૂપી ખડિયો હોય, સર્વ દેવતાઈ ઝાડોની કલમ બનાવી હોય, પૃથ્વીના પડરૂપી કાગળ હોય અને સર્વથી સરસમાં સરસ લખવાવાળી સરસ્વતી સદાકાળ લખ્યા કરે, તોપણ હે ઈશ્વર ! તારા ગુણોનો પાર આવે નહિ.

ઇન્દ્રવિજય છંદ

વેદ થકે કહિ તંત્ર થકે કહિ, ત્ર્યંબક થકે નિશિ વાસર ગાને;
શેષ થકે શિવ ઇન્દ્ર થકે પુનિ, ખોજ કિયે બહુ ભાતિ વિદ્યાતે.
પીર થકે પુનિ મીર થકે, પુનિ ધીર થકે બહુ બેલિ ગિરાને;
સુંદર મીન ત્રહી સિદ્ધ સાધક, કોન કહે ઉસકી મુખ બાતે.

૨૨૦-પૈસાથી આત્માની શાંતિ મેળવી શકાતી નથી

એક લોભિયો શેઠ મરવા પડ્યો, ત્યારે તેનાં સગાંવહાલાં તેને પોતાનું વીલ કરવાનું કહેવા લાગ્યાં, પણ એ વાત પેલા લોભિયાને ગળે ઊતરી નહિ. કોઈને પણ પોતાના પૈસા આપી જવાની તેને ઇચ્છા થાય નહિ, તેથી તે કહે કે, હજી વાર છે, હજી વાર છે. એમ કરતે કરતે તેની બિમારી વધતી ચાલી અને પૈસાની ફિકરમાં તે બહુ દુઃખી થવા લાગ્યો. ત્યારે તેનાં સગાંએ તેના પૈસાની થેલીઓ લાવીને તેની પાસે મૂકી, એટલે લોભિયાએ તે થેલી ઉપાડી પોતાની છાતી ઉપર મૂકી; પણ પૈસાની થેલીને બોલે તેનાથી ખમી શકાયો નહિ. તેનો શ્વાસ રૂંધાવા લાગ્યો, તેથી લાચાર થઈને-દિલગીર થઈને-કાયર થઈને તેણે પોતાને હાથે કરીને છાતી ઉપરથી પૈસાની થેલી ફેંકી દીધી, ત્યારે તેને જરાક નિરાંત વળી. એ પછી તે પૈસાની ફિકરમાંજ-વીલ કર્યા વિનાજ બહુ દુઃખી થઈને મરી ગયો.

લોભિયાની આ ખરી બનેલી વાત ઉપરથી આપણે સમજવાનું છે કે, મરતી વખતે એકલું ધન કંઈ સુખ આપી શકતું નથી, પણ ધર્મજ સુખ આપી શકે છે; માટે જો ધન હોય તો તે ધનથી ધર્મને મેળવો. ધર્મ નહિ મેળવો તો ધનથી ઊલટું દુઃખજ થશે. ચાદ રાખજો કે, ધન મેળવતાં પણ દુઃખ ભોગવવું પડે છે, ધન સાચવતાં પણ દુઃખ ખમવું પડે છે અને ધનને મૂકી જતાં પણ દુઃખ થાય છે; માત્ર જો તેને ધર્મનાં કામોમાં ખર્ચીએ તોજ સુખ થઈ શકે છે. માટે ભાઈઓ ! ધનને ધર્મમાં ખર્ચવાની કોઈ પણ તક જતી કરો નહિ; કારણકે પંડિતોએ કહ્યું છે કે, ‘ધનની ત્રણ ગતિ છે-દાન, ભોગ ને નાશ.’ જેણે ધનનું દાન પણ કર્યું નહિ અને ભોગ પણ ભોગવ્યા નહિ, તેના ધનનો મધમાખીઓના મધપૂડાની પેઠે નાશજ થાય છે; માટે દાન કરો, દાન કરો.

ધનને દાટી રાખવાથી તો તે જેટલું હશે એટલુંજ રહેશે. બ્યાજે મૂકવાથી ઘણાં વરસોએ થોડું ઘણું વધશે; પણ ધર્મમાં ખર્ચવાથી તો એકનું અનંતગણું ફળ થઈ પડશે, એટલુંજ નહિ પણ તુરતજ હૃદયની શાંતિ મળશે; અને જો નહિ ખર્ચો તો મરતી વખતે ઢગલો મૂકીને જતાં, તિબેરીને બરેલી રાખીને પ્રભુ પાસે ખાલી હાથે જતાં, ન ખમી શકાય એવી ભયંકર વેદનાઓજ

થશે; માટે લાઇઓ! ધન ખચીને ધર્મ મેળવો, ધર્મ મેળવો.

ખિહાગ

ખેર ખેર નહિ આવે, અવસર ખેર ખેર નહિ આવે;
જો જાતે તો કર લે લલાઈ, જન્મોજન્મ સુખ પાવે. (ટક)
ધન જોખન અંજલિકા પાની, વણસતાં દેર નહિ લાવે;
તન છૂટે ધન કોન કામકો, કાયકું કૃપણ કહાવે. અવસર૦
જાકો મન બદો કૃષ્ણસ્નેહકું, જૂઠું કબલુ નહિ આવે;
સૂરદાસકી એહિ ખિનતી, હરખી નિરખી ગુણ ગાવે. અવસર૦

૨૨૧-પ્રભુ જે કરે છે તે ઠીકજ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો.

એક ગાડીમાં બેસીને બે મિત્રો જતા હતા. તે બેમાંથી એક જણ ગાડી હાંકતો હતો અને બીજો તેમાં બેઠો હતો. ગાડી હાંકવાવાળો પોતાની મરજી મુજબ આડીઅવળી ગલીકૂંચીઓ વચ્ચે અપાટાબંધ ગાડી દોડાવી જતો હતો. એવી સાંકડી ગલીકૂંચીઓમાં અપાટાબંધ ગાડી દોડતી જોઈને પેલા અંદર બેઠેલા માણસે કહ્યું કે, 'તું આવી રીતે તારી મરજી મુજબ છૂટથી ગાડી ચલાવે છે, તેથી હું ડરું છું;' ત્યારે તે ગાડી હાંકનારે કહ્યું કે, 'જો તને મારી ઉપર વિશ્વાસ ન હોય અને તેથી ડરતો હોય તો તું ગાડી ચલાવ.' ત્યારે અંદર બેઠેલા મિત્રે કહ્યું કે, 'ગાડી હાંકતાં તો મને આવડતું નથી.' ત્યારે તે ગાડી હાંકનાર મિત્રે કહ્યું કે, 'જો તને ગાડી હાંકતાં ન આવડતું હોય, તો તું મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. ગાડી પણ તું ચલાવી શકે નહિ અને વિશ્વાસ પણ રાખી શકે નહિ, એ બેય વાત કેમ બને? કાં તો તું ગાડી ચલાવ, અથવા તો મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ.' પછી અતે જ્યારે બીજો કોઈ રસ્તો નહિ જોવાથી હારીને ગાડીમાં બેઠેલો મિત્ર ગાડી હાંકનાર મિત્રના વિશ્વાસે રહ્યો, ત્યારે તેનો ભય દૂર થયો અને તે સુખી થયો.

એ બંને મિત્રો તે જીવ અને ઇશ્વર છે. ગાડીમાં બેસનારો તે જીવ છે અને ગાડી હાંકવાવાળો તે ઇશ્વર છે. ઇશ્વરને વિશ્વાસે જીવ રહે તોજ સુખી થઈ શકે; કારણકે જીવને ગાડી હાંકતાં આવડતું નથી; એટલે કે આપણે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે, તે સમજતા નથી, પણ પ્રભુ તે પૂરેપૂરી રીતે સમજે છે. માટે આપણે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ અને અખંડિતપણે પ્રભુના વિશ્વાસમાં રહેવું જોઈએ, તો આ લોકનું અને પરલોકનું પરમ

સુખ મળી શકે, માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને તમારી ગાડી ચલાવવા દો, એટલે કે ભગવદ્દર્શનને આધીન થાઓ અને વિશ્વાસનું બળ મેળવો, વિશ્વાસનું બળ મેળવો.

દોહો

મેરો ચેત્યો હોત નહિ, કાહે કરું મેં ચિંત;
હરકો ચેત્યો હર કરે, તાપર રહું નચિંત.

૨૨૨-કડિયો નદીની વચમાં બળી મૂઓ ! એ વાતનો મર્મ અનુભવી વિના કોણ બતાવે ?

અનુભવીઓ મર્મ કેમ બતાવી દે છે, એ સમજવા જેવી બાબત છે. તેને માટે કહ્યું છે કે:-

એક સલાટ ધંધાઅર્થે બહારગામ ગયો હતો. તે ત્યાં અકસ્માતથી મરી ગયો, ત્યારે તેના છોકરા ઉપર એ બાબતની ખબર આપવાનો કોઈએ કાગળ લખ્યો. તેમાં લખ્યું કે, ‘તમારો બાપ નદીની વચમાં બળી મૂઓ છે.’ એ કાગળ તે છોકરાએ વાંચ્યો પણ સમજ્યો નહિ, તેથી બીજાઓ પાસે વંચાવ્યો; ત્યારે તેઓને પણ નવાઈ લાગી. સૌએ કહ્યું કે, ‘નદીની વચમાં ડૂબી જવાય તે બને, પણ નદીની વચમાં બળી મરે, તે કેમ બને ?’ થોડી વારમાં ત્યાં ઘણાં માણસો ભેળાં થઈ ગયાં, પણ કોઈથી કંઈ ખુલાસો થાય નહિ. અંતે ત્યાં બીજો કોઈ એક કડિયો મિત્રી આવી ચઢ્યો. તેણે કાગળ વાંચીને કહ્યું કે, ‘બરોબર છે. કાગળમાં લખ્યું છે તે ખરું છે,’ બીજા લોકોએ કહ્યું કે, ‘એ કેમ બને ?’ ત્યારે તે મિત્રીએ કહ્યું કે, ‘એ જાતનો સલાટ છે. એટલે મકાનો બાંધી આપવાનાં કામ કરતો હશે, તે માટે ક્યાંઈથી ચૂનો ભરીને જતો હશે; રસ્તામાં નદી આવી ને પાણી વધી ગયું; તે પાણી ચૂનાના પથ્થરોને લાગતાં તેમાંથી ગરમી નીકળે ને એ વખતે ચૂનાની પોઠની વચ્ચે આવી જવાય, તો નદી વચ્ચે બળી મરાય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.’

આ ભેદ સાંભળી સર્વને નદી વચ્ચે બળી મરવાની વાત ખરી લાગી. જરાક વાર પહેલાં જે વાતને ખોટી માનતા હતા, તેજ વાત અનુભવી માણસ મળવાથી-શુરુ મળવાથી ઘડીકમાં ખરી થઈ ગઈ. શુરુમહિમા આવો છે; માટે જ્ઞાની છોટમ કહે છે કે:-

૫૬

ગુરુ વિના મરમ ન જાણે ઠેકાણે જન, ગુરુ વિના મરમ ન જાણે;
 બ્રહ્મ જાણેવો ઠેકાણે ઠેકાણે, કોય જન, ગુરુ વિના મરમ ન જાણે. (ટક
 ઔષધ સઘળાં ગાંધીના ઘરમાં, તે વૈદ વિના મરે રોગે;
 દોટલું ધન પણુ ગુરુ વિના ધરનું, કેમ પડે ઉપભોગે. કોય
 મહાસિંધુમાં નૌકા મૂકે, મરમી પાર ઉતારે;
 ભેદ લક્ષ્યા વિના બૂલો ભમે તે, શ્રમ કરી સર્વે હારે. કોય
 અરક વિના સઘળે અંધારું, પાસ પડયું ન સૂઝે;
 જન છોટમ ગુરુ જ્ઞાન મળે તો, પ્રકટ પ્રભુને જૂઝે. કોય

ભગવદ્દય્યાને આધીન થઈએ અને કાંઈ પણ ખડખડાટ
 કર્યા વિના શાંતિથી દુઃખોને ભોગવી લઈએ તો પ્રભુ એ દુઃખોને
 ઓછાં કરી નાખે છે. એ દુઃખોની વચ્ચે પણ કાંઈ સુખ આપી દે
 છે અને ખીજાં નવાં દુઃખો તે આવવા દેતો નથી, માટે આપણી
 જેમ અને તેમ પ્રભુની દયામાં જવું જોઈએ; અને પ્રભુની દયામાં
 જવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ
 રહેવું; પણ એવી રીતે વિશ્વાસથીજ રહી શકાય છે. વિશ્વાસ ન
 હોય તો એમ રહી શકાય નહિ; માટે ભાઈઓ ! ભગવદ્ આશરાનું
 ખળ રાખતાં શીખો, એટલે પ્રભુ તમારી ઉપર દયા કર્યા વિના
 રહેશે નહિ.

૨૨૩-આપણાં ગમે તેવાં સારાં કામો પણ પ્રભુનાં કામની પાસે કશી વિસાતમાં નથી

હાલના જમાનામાં સંચાકામની ખૂબી બહુ વધી પડવાથી
 આપણાં દરેક કામમાં એટલી બધી સફાઈ આવી ગયેલી છે કે,
 તે માટે જો આપણે વિચાર કરીએ અને અગાઉની જૂની ચીજો
 સાથે તેની સરખામણી કરીએ; તો આપણને અજાયબી લાગ્યા
 વિના રહે નહિ; અને તેમ છતાં પણ એ કામો પ્રભુનાં કામોની
 આગળ કાંઈ પણ વિસાતમાં નથી. તમે સોચને ગમે તેટલી
 લીસી બનાવો; તોપણ જો તેને દૂરથી નથી જોશો તો તેમાં હજારો
 ખાડાખખડા દેખાશે. સારામાં સારા અસ્થાની ધારને પણ જો
 તમે સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રથી તપાસશો તો તેમાં પણ હજારો ખાંચા
 ઓ દેખાશે અને સરસમાં સરસ રંગીન વસ્તુને પણ જો તમે
 એવી બાતનાં ચંત્રોથી જોશો; તો તેમાં દરેક ઠેકાણે વધતો ઓછો

રંગ દેખાશે; પણ જો તમે માખીને અથવા કીડીને એવાં ચંત્રોમાં રાખીને જુઓ, તો તેમાં જરા પણ ખડખડાપણું દેખાશે નહિ. પતંગિયાને એવી રીતે જુઓ તો તેના રંગમાં જરા પણ ગડબડ થયેલી દેખાશે નહિ; કારણકે તે કુદરતનાં કામ છે. આપણાં કામો સાદી નજરે આપણને સારાં લાગે છે, પણ દૂરથીનમાં જેમ તેની ખામી પકડાઈ આવે છે, તેમ આપણાં કામો પણ પ્રભુ પાસે ખામીવાળાં દેખાય છે; કારણકે આપણાં દૂરથીનો અને સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રો કરતાં પ્રભુની શક્તિમાં તે કામને જાણી લેવાનું અનંતગણું બળ છે, માટે આપણા કોઈ પણ કામનું અભિમાન કરવું જોઈએ નહિ.

ઈશ્વરનાં કામો આપણી સાદી નજરે જોતાં નાનાં દેખાય છે, પણ દૂરથીનમાંથી જોતાં તે અદ્ભુત ચમત્કારવાળાં દેખાય છે. હવે વિચારવાનું છે કે, જ્યારે સાદા કાચના દૂરથીનોમાંથી પણ આ પ્રમાણે દેખાય છે, ત્યારે ભક્તિરૂપી દૂરથીનમાંથી મહાન ઈશ્વરની અદ્ભુત કૃતિવાળાં સ્વાભાવિક કમો કેટલાં બધાં ઉત્તમ દેખાશે ? અને તેના પ્રમાણમાં આપણાં કામો કેટલાં બધાં ખરાબ દેખાશે ? એ ખ્યાલ તો કરો. ભક્તોમાંને વ્યાવહારિક લોકોમાં જે લેહ છે તે એજ કે, ભક્તો પોતાનાં કામોને નાનાં સમજે છે, એટલે ઈશ્વરનાં કામોની મહત્તા સમજી શકે છે અને વ્યાવહારિક લોકો પોતાનાં કામોને ઘણાં મોટાં સમજે છે, એટલે પ્રભુનાં કામની ખરી કિંમત સમજી શકતા નથી; માટે ભાઈઓ ! આપણાં કામોનું અભિમાન નહિ કરતાં ભક્તિરૂપી દૂરથીનથી આપણાં કામોનું અને ઈશ્વરી શક્તિનું અવલોકન કરતાં શીખો. એમ કરવાથી ભક્તિરૂપી દૂરથીન એવું અલૌકિક છે કે, તે તમારું અભિમાન તોડી નાખશે અને પ્રભુની મોટાઈ બતાવી તમને પ્રભુના રસ્તામાં લાવી મૂકશે, માટે ભક્તિરૂપી દૂરથીનને પકડો.

૨૨૪-સોનાની ખાણ આપણા ઘરમાં છતાં

પણ તે આપણે જાણતા નથી; એ ખાણ

તે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો છે

અમેરિકાની સોનાની ખાણની જ્યારે એ લોકોને ખબર ન હતી, ત્યારે એ ખાણમાંથી મટોડું લઇને લોકો તેનાં ઘર બાંધતા

હતા, રસ્તાઓ ખાંધતા હતા અને પૂલો ખાંધતા હતા; પણ પાછળથી જ્યારે ખબર પડી કે, આ માટીમાં તો સોનું મળેલું છે, ત્યારે તે લોકોની અજાણીનો પાર રહ્યો નહિ. અજાણીની સાથે તેઓને દિલગીરી થઈ અને પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા કે, હાય, હાય! સોનાની માટી અમે ઘરો ખાંધવામાં ને રસ્તાઓ ખાંધવામાં ખરચી નાખી !

એવીજ રીતે અમેરિકાની સોનાની ખાણોની પેઠે તે સોનાની ખાણો કરતાં લાખોગણાં વધારે મૂલ્યવાન આપણાં શાસ્ત્રો આપણાં ઘરમાંજ પડેલાં છે, પણ આપણે તેની કિંમત સમજતા નથી અને આપણા ઉપયોગમાં તેને લેતા નથી. વેદ, ઉપનિષદ, સ્મૃતિ, ગીતા, ભાગવત, મહાભારત, પુરાણ અને રામાયણ આજે ઠેકાણે ઠેકાણે અને ઘેર ઘેર છે; પણ અફસોસ કે, તે માત્ર શોભાને ખાતરજ-કબાટમાં ભરી મૂકવા માટેજ છે અને જાણે માથા ઉપરનો ખોળે ઉતારવાને ખાતર હોય; તેમજ એ પુસ્તકો કયાંઈ ખૂણે-ખાંચરે પડેલાં હોય છે. આપણી જિંદગીમાં તેનાં તરવો આપણે અનુભવતા નથી. એ સત્શાસ્ત્રોને ખાવાનો લાલ તો કીડાઓજ લે છે. પ્રભુ ! પ્રભુ !

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, ભગવદ્ગીતા, ઉપનિષદ વગેરે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો પારસમણિની ખાણ જેવાં છે; કારણકે તેમાં પ્રભુનો મહિમા વર્ણવેલો છે; અને તે આપણાં ઘરમાંજ છે, તેમ છતાં પણ જો તેનો ઉપયોગ નહિ કરીએ તો, જો એમાંથી ધર્મનાં તરવો નહિ જાણીએ તો, જો એમાંથી પ્રભુનું નામ નહિ શીખીએ તો, વખત આવ્યે પસ્તાવો થયા વિના રહેશે નહિ.

અમેરિકાના લોકોએ તો અજાણપણે સોનાની ખાણોની માટી રસ્તાઓ ખાંધવામાં વાપરી નાખી હતી, પણ આપણે તો જાણી-જોઈને એ પારસમણિ કીડાઓને સોંપીએ છીએ, એ પાપની કેમ માફી મળશે ? એ પાપની શું શિક્ષા થશે ? એ તો વિચાર કરો. એ મહાપાપની શિક્ષા થયા વિના રહેશે નહિ. માટે ભાઈઓ ! હજી પણ વખત છે; તો ચેતો, ચેતો.

૨૨૫-ભરેલા ઘડામાં જેમ બીજી વસ્તુ રહી શકે નહિ, તેમ જે હૃદયમાં પાપ ભરેલું હોય તેમાં ઈશ્વરી જ્ઞાન રહી શકતું નથી

ભરેલા ઘડામાં જેમ બીજી વસ્તુ સમાય નહિ, તેમ પાપી-ઓનાં હૃદયમાં પાપ ભરેલું હોવાથી તેમાં જ્ઞાન સમાતું નથી. રોગીને જેમ સ્વાદિષ્ટ ચીજો પણ લાવતી નથી અને મીઠાઈ સુદ્ધાં કડવી લાગે છે, તેમ જેને પાપ કરવાનો રોગ વળગેલો છે, તેને જ્ઞાન પણ ગમતું નથી. આંધળાને જેમ આરસી નકામી છે, તેમ પાપીઓને જ્ઞાન પણ નકામું છે; કારણકે જેમ આંખ વિના આરસીમાં પડતું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય નહિ, તેમ ધર્મ વિના જ્ઞાન પણ સમજી શકાય નહિ; માટે પાપીઓનાં હૃદયમાં ઈશ્વરી જ્ઞાનની ઊંડી અસર થતી નથી. પ્રભુએ ગીતામાં પણ કહેલું છે કે,

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां ददव्रताः ॥

(ગી. અ. ૭, શ્લો. ૨૮)

અર્થાત્ ધર્મનાં ભલાં કામો કરવાથી જે માણસનાં પાપ કપાઈ ગયાં છે, તેઓ સુખદુઃખથી છૂટી જઈને દૃઢ નિશ્ચયથી મને ભજે છે.

પ્રભુને ભજવો-પ્રભુને ઓળખવો-પ્રભુમાં તન્મય થવું, એનું જ નામ જ્ઞાન છે. એ ઈશ્વરી જ્ઞાન, પાપ છોડી દેવાથી જ મળી શકે છે, અને ભલાં કામો કરવાથી જ પાપ બળતાં બંધ છે; માટે પાપનો નાશ કરવા સારું જેમ બને તેમ વધારે ને વધારે ધર્મનાં કામો કરવાં જોઈએ.

ભાઈઓ ! પાપની ભયંકરતા તો જુઓ કે, પવિત્ર જ્ઞાનની અસર પણ પાપીઓનાં હૃદયમાં પહોંચી શકતી નથી, ત્યારે બીજી કંઈ ચીજ તેને અસર કરશે ? માણસજાતને સુધારવા માટે દુનિયામાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ અને પવિત્રમાં પવિત્ર વસ્તુ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન પણ થોડી વાર સુધી પાપની કઠોરતા સામે હારી બંધ છે, એટલું બધું પાપ ભયંકર છે. માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ પાપથી બચવાની કોશિશ કરો. જે પાપથી બચવાની બાબતમાં જરા પણ ઢીલા રહેશે, તો તુરંતજ પાપમાં ફસાઈ પડશે અને જે જરાક પણ પાપમાં ફસાયા, તો પછી તમારી બધી ચતુરાઈ ચૂલે ચડશે અને તમારું બધું ડહાપણ તમને ઊંધે રસ્તે જ દોરશે; માટે ભાઈઓ ! બૂલેચૂકે જરા પણ પાપ ન થાય, એ ખૂબ સંભાળજો.

૨૨૬-વાંદરા જેમ હીરાની કિંમત સમજી શકે નહિ,
તેમ પાપીઓ જ્ઞાનની કિંમત સમજી શકે નહિ

એક વાંદરાના હાથમાં ક્યાંકથી મોટો હીરો આવી ગયો. તે લઈને એ વાંદરાએ તેને પોતાના મોઢામાં મૂક્યો, પણ કાંઈ સ્વાદ લાગ્યો નહિ, તેથી ચગળવા લાગ્યો, પણ તે પીગળ્યો નહિ, એટલે ઢાંતે તોડવા લાગ્યો, છતાં તે તૂટ્યોયે નહિ, ત્યારે એ વાંદરાએ ગુસ્સાથી તેને ફર ફેંકી દીધો. એ જોઈને કાંઈક વિચારે તે હીરાને કહ્યું કે, ' હે કિંમતી હીરા ! વાંદરાએ તારી કિંમત ન કરી, તેથી તું દિલગીર થા મા. પથ્થરથી ભાંગીને તારો ભૂકો ન કરી નાખ્યો, એજ તારું મોટું ભાગ્ય સમજ. '

આવીજ રીતે પાપીઓ જ્ઞાનની કિંમત ન સમજે, તેથી કાંઈ જ્ઞાનની મહત્તા ઓછી થઈ જતી નથી. વાંદરા હીરાને ફેંકી દે, તેથી કાંઈ હીરાની કિંમત ઘટી જતી નથી; તેમજ પાપીઓ પોતાનાં હૃદયમાં ભરેલાં પાપથી જ્ઞાનને ન લઈ શકે, તેથી કાંઈ જ્ઞાનની શક્તિ ઓછી થઈ જતી નથી; પણ બલકુલ તેથી પાપીઓની વધારે નાલાયકી દેખાય છે. જેને જે ગમે છે, તેનેજ તે ચાહે છે. પવિત્ર માણસને-પ્રભુના વહાલા ભક્તોને જ્ઞાન ગમે છે અને નીચ માણસોને પાપ ગમે છે. કહ્યું છે કે,

દાહરો

જેમાં જેને સ્વાદ નહિ, તે તેને નહિ ચહાય;

દૂષણ આપી દ્રાખને, કાક લિંબોળી ખાય.

માટે ભાઈઓ ! પાપને ખાતર પવિત્ર જ્ઞાનને છોડી દો મા, જ્ઞાનને દાખી દો મા અને જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરો મા; પણ આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને આપણા સમર્થ પ્રભુને ખાતર પાપ છોડી દેવામાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો.

૫૬

જીવતો મૂઓ, રે મૂરખ, જીવતો મૂઓ;

તેં બળ્યા નહિ ભગવાન, મૂરખ જીવતો મૂઓ. (૮૬)

પેટને અર્થે પાપ કરતાં, દિલમાં ન ડર્યો;

પાડોશીને ઘેર પુણ્ય કરતાં, આડો જઈ પડ્યો. રે મૂરખ

દૂડની માળા કાટમાં ઘાલી, કોધી ગુરુ કર્યો;

પાપ કરવા લાગ્યો ત્યારે, અંતર ના ડર્યો. રે મૂરખ

બહુનામીને ઓળખ્યા વિના, અંતર બહુ પડ્યો;

દયા પ્રીતમ દિલમાં વસ્યો, કારજડો સર્યો. રે મૂરખ

૨૨૭-પ્રભુની મોટી શિક્ષાની પાપીઓને ખબર નથી; માટે તેઓ પાપ કરે છે

નાનાં બાળકો છાપરાં ઉપર બેઠરકારીથી રમતાં હોય, તેને જેમ ખબર હોતી નથી કે, અહીંથી પડી જઈશું તો કેટલું બધું વાગશે? તેમજ પાપીઓને પણ ખબર નથી હોતી કે, પાપની કેટલી બધી સખ્ત શિક્ષા થશે. જે લોકોને પાપની શિક્ષાનો ખરેખરો ખ્યાલ આવ્યો હોય તો તેઓ કદી પણ પાપ કરે નહિ.

પાપની ખરાબી, પાપીઓની નીચતા, નરકની ભયંકરતા અને કાળના પણ કાળ મહાન ઈશ્વરની કલ્યાણકારી આજ્ઞાઓનો ભંગ કરવાનો કેવો ખૂરો નતીજે મળે છે, એ માણસો ખરોખર રીતે સમજતા નથી, એજ અફસોસ છે. જે પાપની ભયંકરતા અને નરકના હબરો પ્રલયકાળના જેવા ઉગ્ર અગ્નિનો ખ્યાલ માણસોના મનમાં ખરાબર ઊતરે, તો પાપનું નામ સાંભળીને કમકમાટી છૂટ્યા વિના રહે નહિ અને મનમાં પાપનો ખ્યાલ આવતાં પણ ત્રાસ છૂટ્યા વિના રહે નહિ; પણ છાપરાં ઉપર બેઠરકારીથી રમતાં અજ્ઞાન બાળકોની પેઠે માણસો પોતાના સ્વાર્થી પણામાં પાપનાં ફળનો-નરકની ભયંકર વેદનાઓનો વિચાર રાખતાં નથી. એથીજ માણસો પાપમાં ફસાઈ જાય છે; માટે ભાઈઓ! આપણા નજીવા સ્વાર્થનો નહિ પણ પાપની ભયંકર શિક્ષાનો વિચાર કરો, નરકના જ્વલંત અગ્નિનો ખ્યાલ કરો અને આપણે પવિત્ર પિતા-સમર્થ ઈશ્વરના હુકમનો અનાદર કરીએ છીએ, તેનો ખ્યાલ કરો; તથા આપણા માથા ઉપર હરેક પળે મોત ભરી રહ્યું છે, તેનો ખ્યાલ કરો, એટલે પાપથી બચી શકશો.

કવિત

તારો પતિત જનકે સુધારો બિરદ આનકે,
ઠાઠો ભુજ તાનકે કહાં દેર ડારી હૈ;
સુદામા યાર તાર્યો હૈ પ્રદ્ધાદ તે ઉગાર્યો હૈ,
દ્રોપદીકી લાજ રાખી સભા દેખ સારી હૈ.
ગજને ધ્યાયે પ્રભુ ગરુડ છોડ ધાયો,
બ્રજકો બચાયો તાતે નામ ગિરિધારી હૈ;
દાસ તો પુકારે પ્રભુ ઠાટિયે કષ્ટ કોટી ભારે,
અરજ અમારી આગે મરજ તિહારી હૈ.

૨૨૮-જ્ઞાન હોય પણ આચરણ સારાં હોય નહિ, તેવા
ગુરુઓ આંધળાના હાથમાં જ્ઞાનસ જેવા છે

માણસમાત્રને ગુરુની જરૂર છે; ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુરુની જરૂર છે; પણ એવો ગુરુ ન મળે તો સાધારણ ગુરુની પણ જરૂર છે. સાધારણ ગુરુ પણ શિષ્યના કામનો છે. આપણામાં કહેવત છે કે, 'નહિ મામા કરતાં કાણો મામો પણ સારો.' તેમજ બિલકુલ ગુરુ વિના રહેવું તે કરતાં સાધારણ ગુરુ પણ સારો છે. તેઓ પોતાના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તતા ન હોય, તો પણ શિષ્યોને તેઓનો ઉપદેશ બહુ કામનો છે. એવા આધુનિક ગુરુ જેવા કામચલાઉ ગુરુ કેવી રીતે કામના છે, તે સમજવા માટે એક રમૂળ દાખલો આપવામાં આવે છે.

એક આંધળો માણસ પોતાના હાથમાં જ્ઞાનસ લઈને અંધારા રસ્તામાં જતો હતો. તેને કોઈ માણસે 'પૂછ્યું' કે, 'સુરદાસજી! એ જ્ઞાનસ તમને શું કામનું છે? એ જ્ઞાનસથી પણ તમે ક્યાં દેખી શકો છો?' ત્યારે તે સુરદાસે કહ્યું કે, 'મને તે કામનું નથી, પણ બીજાં દેખતાંઓને તે કામ લાગે છે. જો એ મારા હાથમાં ન હોય, તો કોઈક મારી સામે અથડાઈ જાય.' આવીજ રીતે પોતે કહે, પણ તે પ્રમાણે કરે નહિ, એવા કલિયુગિયા ગુરુઓ તે પેલા આંધળા માણસ જેવા છે; પણ તેમનો ઉપદેશ એ આંધળાના હાથમાંના જ્ઞાનસ જેવો છે. એ જ્ઞાનસની રોશની તે આંધળાને કામની નથી, પણ બીજાં દેખતાંઓને તો કામની છેજ તેમજ અંતર ભીંજાયા વિનાના, મિથ્યાચારવાળા આપણા કેટલાક સાધુસંન્યાસીઓ તથા બીજા ધર્મગુરુઓનો ઉપદેશ તેઓને પોતાને પોતાનાં આચરણો સુધારવામાં કામ આવતો નથી, પણ એ ઉપદેશ વિશ્વાસુ હરિજનોને બહુ કામનો છે. માટે ભાઈઓ! કદાચ ગુરુઓ નબળા હોય; તો પણ આપણે આપણા ભલાને ખાતર તેઓને નિભાવી દેવાની જરૂર છે; કારણકે ભલે તેઓ આંધળા હોય, પણ જો આપણે દેખતા હોઈએ, તો તેઓના હાથમાંનું જ્ઞાનસ આપણને પ્રકાશ આપ્યા વિના રહેશે નહિ; માટે કદાચ ગુરુઓ આંધળા હોય અને તેમનો અંધાપો ન છૂટે તેવો હોય; તો પણ આપણને ગુરુ વિના ભલે તેમ નથી, માટે આપણે દેખતા થઈ જવાની જરૂર છે.

ગરબી

શું કયું ગીતા ગાઇને રે, તેં શું કયું ગીતા ગાઇને (ટક) ભણ્યો ગણ્યો પણ ભેદ ન જાણ્યો, ધિક્ક પડો પંડિતાઇને રે. તેં શું પોથી વાંચીને પરમારથ ન કીધો, કુટુંબ પોખ્યું કમાઇને રે. તેં શું ભાગવત ભાખ્યું હેત હેત ન રાખ્યું, રહ્યો આપ સ્વારથ સાઇનેરે. તેં શું શેષને માથે મણિ છે તોયે પણ, જીવે છે જીવ આઇને રે. તેં શું કહે પ્રીતમ પોતાના કહાપણથી, ગયો ચોરાશીમાં વહેવાઇને રે. તેં શું

૨૨૯-‘દેનેકો દુકડા ભલા લેનેકો હર નામ’

જિંદગીની પવિત્ર ફરજો માટે જુદા જુદા વિદ્વાનો અને જુદા જુદા સાધુઓ તરફથી જુદી જુદી રીતે જુદા જુદા રૂપમાં એકની એક વાત સેંકડો ને હજારો રીતે કહેવામાં આવે છે; તેથી પણ માણસોને એમ લાગી જાય છે કે, ધર્મનો જોજો બહુ મોટો છે. તે આપણાથી જીપડી શકે નહિ. તેઓ કહે છે કે, અમારા બાપનો બાપ આવે, તોપણ આટલું બધું કરી શકાય નહિ. તેઓને એમ લાગે છે, તેનું કારણ એજ છે કે, તેઓ ધર્મનાં ટૂંકાંમાં ટૂંકાં સૂત્રો સમજતા નથી. મહાત્મા તુલસીદાસજીએ ધર્મનો ટૂંકો રસ્તો-ધર્મનો સાર કહેલો છે કે,

દાહરો

તુલસી આ જીગ આયકે, કર લીજે દો કામ;

દેનેકો દુકડા ભલા, લેનેકો હર નામ.

જિંદગીની ફરજોનો અને ધર્મની હજારો ને લાખો વાતોનો સાર ટૂંકામાં એજ છે કે, બને તો કોઇને પણ મદદ કરવી અને પ્રભુનું સ્મરણ કરવું. મહાત્માઓ કહે છે કે, આપવા લાયક દાન છે અને લેવા લાયક તો માત્ર પ્રભુનું નામજ છે. ભતૃહરિએ પણ કહેલું છે કે, ‘સર્વ ધર્મનો સાર હું તમને અર્ધો શ્લોકમાં કહું છું; તે એજ કે, કોઇને પણ દુઃખ થાય એમ કરવું તેનું નામ પાપ છે અને બીજાઓનું ભલું થાય તેમ કરવું તેનું નામ પુણ્ય છે.’ ટૂંકામાં આ તો ધર્મનો સારભાગ કહ્યો, માટે ભાઈઓ ! લાંબી લાંબી આડીઅવળી ગલીકૂંચીઓમાં નહિ ફસાતાં તત્ત્વને ઓળખી લો-તત્ત્વને પકડી લો. એ તત્ત્વ એજ છે કે, આપણા ભાઈબંધાને મદદ કરો અને પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો.

દોહરો

સખકી ખાતાં છોડ દે, દો ખાતાં શીખ લે;
કર સાહેબકી બંદગી, (ઝોર) બૂખેકું કુછ દે.

૨૩૦-આપણી પ્રાર્થનાઓ કેમ સફળ થતી નથી ?

બહુ ગરજ પડે ત્યારે જરૂરને વખતે આપણે ઘણી વાર ઈશ્વર-પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને કાંઈ ને કાંઈ ચીજો માગીએ છીએ. જેમકે ખાયડી, છોકરાં, ધન, માન, ફત્તેહ, વિદ્યા, વશીકરણ વગેરે; પણ ઘણી વખત એ માગનારાઓને તેમાનું કાંઈ મળતું નથી, એથી ઘણા લોકો નિરાશ થઈ જાય છે; પણ તેથી નિરાશ થવું જોઈએ નહિ; કારણકે શા માટે આપણી માગણી પ્રમાણે મળતું નથી ? શા માટે આપણી પ્રાર્થનાઓ વ્યર્થ જાય છે ? તેનાં કારણો આપણે જાણતા નથી. જો તે કારણો આપણે સમજીએ, તો પછી નિરાશ થઈએ નહિ તથા અયોગ્ય માગણી કરીએ નહિ.

(૧) ઘણી વખત આપણી પ્રાર્થનાઓ ઉપલક્ષ હોય છે. શુદ્ધ અંતઃકરણની-જીગરની લાગણીની હોતી નથી, એટલે ઈશ્વર સુધી પહોંચી શકતી નથી.

(૨) કેટલીક વખત આપણી માગણીઓ વગર જરૂરની તથા અયોગ્ય હોય છે. એ માગણી પ્રમાણે જોઈશ્વર આપે, તો આપણું ખૂરું થયા વિના રહેજ નહિ; માટે તે સર્વજ્ઞ પ્રભુ આપણી ઉપર દયા કરીને એવી અયોગ્ય માગણી પૂરી પાડતો નથી.

(૩) આપણી વાજળી માગણી પ્રમાણે ઈશ્વર આપણને આપવા તૈયાર થાય, તે પહેલાં આપણે પ્રાર્થના છોડી દઈએ છીએ અને બીજા વિષયોમાં લાગી જઈએ છીએ. એમ થવાથી આપણું જે કામની આપણને પોતાનેજ કાળજી નથી, તેની ફિકર ઈશ્વર શા માટે રાખે ? તેથી આપણી માગણીઓ આકાશમાં અધવચ્ચ લટકતીજ રહે છે, માટે જો આપણી માગણીઓ પ્રભુ પાસે મંજૂર કરાવવી હોય, તો તેને છેવટ સુધી વળગી રહેવું જોઈએ. વચમાં ભક્તિ છોડી દેવી જોઈએ નહિ.

(૪) કોઈ વખતે આપણી માગણી બહુ નાની હોય છે, એટલે હલકી ચીજોની હોય છે અને પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરની ઇચ્છા આપણને વધારે આપવાની હોય છે, તેથી તે આપણી નાની માગણીઓ સ્વીકારતો નથી.

આપણી માગણીઓ સફળ નહિ થવાનાં આવાં આવાં ઘણાં કારણો છે; માટે એવી માગણીઓ રદ જવાથી હરિજનોએ દિલગીર થવું જોઈએ નહિ. ખરા ભક્તો એજ છે કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થને માટે ઈશ્વર પાસે કંઈ પણ માગતા નથી, પણ ભગવદ્-ધર્મને આધીન થઈને રહે છે અને નિષ્કામ ભક્તિ કરે છે. મહાન ઈશ્વર પાસે નજીવી ચીજોની માગણી કરવી, એ મૂર્ખાઈ ભરેલું છે અને તે ઊતરતા પ્રકારની ભક્તિ છે. આપણે રૂડા ધર્મમાં રહીને—ભક્ત બનીને એવી માલ વિનાની ચીજો સાડ સમર્થ પ્રભુને ખાસ તસ્દી આપવી, એ તો બહુજ ખોટું છે. બનતા સુધી આપણે ક્રીડી-મંકેડીને પણ તકલીફ આપતા નથી અને આપણાં બાયડીછોકરાંને પણ તસ્દી આપતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ આપણામાં એવા ઘણા જણ છે કે, જેઓ પોતાની બાયડીને ઝાડુ કાઢતી જોઈને તેના હાથમાંનું ઝાડુ પોતે લઈ લે છે અને પોતે જાતે ઝાડુ કાઢવા મંડી પડે છે ને ઊંચીને બેસાડી મૂકે છે. હવે જોવાનું છે એ કે, ઘરસંસારનાં રોજનાં જરૂરી કામકાજ કરવાની જેની ફરજ છે, તેને પણ જે માણસો કામ કરવાની તસ્દી આપતા નથી, તેઓ પોતાના ધૂળ જેવા સ્વાર્થ સાડ સૌથી મોટામાં મોટા ઈશ્વરને વારંવાર તસ્દી આપવા તૈયાર થાય છે; એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી?

ભાઈઓ ! પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે. આપણા માગ્યા વિના પણ તે આપણી જરૂરિયાતો સમજે છે. માત્ર સમજે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે ઈચ્છાઓ પાર પાડવાને પણ તે સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભર સમર્થ છે, માટે આપણે આપણને મોહક લાગતી નજીવી વસ્તુઓની માગણીથી ઈશ્વરને સતાવવો જોઈએ નહિ, પણ નિષ્કામ ભક્તિ કરવી જોઈએ, એજ દુનિયાના સર્વ મહાન ભક્તોનો સિદ્ધાંત છે.

૨૩૧—પ્રભુ આપણું કહ્યાણુ થાય એવીજ ચીજો આપે છે

એક નાનો છોકરો રોતો હતો. તેને કોઈ ભક્તે પૂછ્યું કે, ‘કેમ રડે છે?’ ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘હું માશું છું તે મારો બાપ આપતો નથી.’ તે ભક્તે પૂછ્યું કે, ‘તું શું માગે છે?’ ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, ‘ચપ્પુ’. ત્યાં એક બીજો છોકરો હતો, તે પણ જણાવતો હતો. તેણે કહ્યું કે, ‘હું દીવાસળીની પેટી માશું છું; પણ તે

મારી મા આપતી નથી.' ત્રીજા છોકરાએ કહ્યું કે, 'હું ફટકડા માણું છું, પણ મારો બાપ તે આપતો નથી.' ચોથા છોકરાએ કહ્યું કે, 'હું ફૂતરાં સાથે રમવા ઇચ્છું છું, પણ મારી મા રમવા દેતી નથી' અને પાંચમા છોકરાએ કહ્યું કે, 'મને મહેતાજીએ માર્યો' શા માટે માર્યો? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, 'લેસન આવડ્યું નહિ માટે.'

એક ફળિયામાં રમતાં નાનાં છોકરાંની આ વાતો સાંભળીને તે ભક્તને જણાયું કે, એમાં માબાપોનો કે મહેતાજીનો વાંક નહોતો. તેઓએ એ છોકરાંઓના ભલા સારૂજ તેઓની માગણી સ્વીકારેલી નથી; પણ છોકરાંઓ પોતાનું હિત સમજતાં નથી, એટલે તેઓ પોતાની માગણી મુજબ નહિ થવાથી દિલગીર થઈને રહે છે, તેમજ ઈશ્વર પાસેની આપણી માગણીઓ માટે પણ સમજવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ પેલા છોકરાને માસ્તરે માર્યો, તેમ કેાઈ કેાઈ વખત કેાઈ બાબતના આપણને ફટકા વાગી જાય છે, તે પણ આપણને સુધારવા માટેજ હોય છે અથવા આપણી કેાઈ ભૂલનુંજ તે પરિણામ હોય છે. માટે આપણી માગણીઓ કદાચ નિષ્ફળ જાય; તોપણ નિરાશ થવું નહિ, પણ ખેવડા ઉત્સાહથી પ્રેમપૂર્વક ભક્તિમાંજ લાગ્યા રહેવું.

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, આપણી માગણીઓ ઘણું કરીને અયોગ્યજ હોય છે; કારણકે આપણે આપણા અહંભાવનેજ વળગેલા છીએ, માટે એવી નજીવી અને અયોગ્ય માગણીઓની નિષ્ફળતાથી ઈશ્વર માટે કાંઈ પણ ખોટો વિચાર કરશે નહિ અને તમારામાં ઈશ્વર માટેનો જે સહેજસાજ કાચોપોચો વિશ્વાસ હોય તેને ચલાયમાન થવા દેશે નહિ.

કેાઈ છોકરું કૂવા ઉપર રમવા જવા માગે અથવા સાપને ખચકું ભરવાની હઠ કરે, તો તે કાંઈ તેનો બાપ કરવા દે કે? પોતાનું પેટ ચિકાર ભરેલું હોય, છતાં પણ કેાઈ છોકરું અદરાયું થઈને ખાવાનું માગે, તો વારે વારે ખાવાનું આપીને તેની ભલી મા કાંઈ તે છોકરાને બિમાર થવા દે કે? કેાઈ છોકરાને કાંઈ બિમારી થઈ હોય, તે મટાડવા સારૂ તેની મા દવા પાચ, તે દવા કડવી લાગે તેથી બાળક રહે, તોપણ તેની દરકાર કર્યો વિના માતા દવા પાઈ દે છે, એ શું માતા ખોટું કરે છે? એક નાનું બાળક ચાંદો લેવા ઇચ્છે ને તે કાંઈ ખાસ કારણ સારૂ નહિ, પણ માત્ર પોતાને સારો લાગે છે તે માટેજ; હવે તે ચાંદો તેનો પિતા તેને ન

આપી શકે તો તેમાં અજળ જેવું શું છે? આપણે અજ્ઞાની ને અશક્ત છીએ, તોપણ જ્યારે આપણાં બચ્ચાંઓ માટે અતિશય કાળજી રાખીએ છીએ, ત્યારે સર્વવ્યાપક-સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર પોતાના ભક્તો માટે કેટલી બધી કાળજી રાખતો હશે, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ! મહાન ઈશ્વરની અસીમ દયા જે આપણે બરાબર રીતે સમજીએ, તો પછી તેની પાસે માગણી કરવા જેવું આપણુ-ને કાંઈ પણ રહે નહિ, ઈશ્વરની દયા, ઈશ્વરની મોટાઈ ને ઈશ્વરનું સર્વશક્તિમાનપણું આપણે સમજતા નથી, તેથીજ નજીવી ચીજોની આપણે ઈશ્વર પાસે માગણી કરી આપણે તેને આપણે અવિશ્વાસુ બનાવી દઈએ છીએ.

જેમ બાળકને મન સાપને બચકું ભરવા જવું, એ અયોગ્ય નથી, તેમ આપણને આપણી માગણીઓ અયોગ્ય લાગતી નથી; પણ તેમાં કાંઈ ભેદ છે ને તે આપણા ભલા સારજ છે, એમ સમજી આપણાં ભવિષ્યને ઈશ્વરની દયા ઉપર છોડી દઈ બરા ભક્તોએ તો કૃપાભિલાષીજ બનવું જોઈએ.

૨૩૨-માણસ પ્રત્યેની માગણી પણ વ્યર્થ જતી નથી, ત્યારે ઈશ્વર પ્રત્યેની પ્રાર્થનાઓ કેમ વ્યર્થ જશે?

એક ગરીબ માણસે રસ્તે જતાં કોઈ ગૃહસ્થને આજીજી કરીને કહ્યું કે, ‘એક પાઈ આપવાની મહેરબાની કરો.’ તે ગૃહસ્થને દયા આવી, તેથી તેણે એ ગરીબ માણસને અડધો રૂપિયો આપ્યો. એ જોઈને ભિખારીએ કહ્યું કે, ‘સાહેબ! મારી પાસે છૂટા પૈસા નથી; તમારી પાસે પૈસો હોય તો આપો,’ એમ કહી ભિખારી તે અડધો રૂપિયો પાછો આપવા લાગ્યો, ત્યારે તે ઉઠાર દિલના ગૃહસ્થે કહ્યું કે, ‘અમે પાઈ કે દોઢિયાં અમારી પાસે રાખતા નથી. અમારી પાસે તો રૂપાના કે સોનાનાજ સિક્કા હોય છે ને જે કોઈને આપવું હોય તોપણ એજ આપીએ છીએ. અડધી પાઈ સારૂ આપવું શું? જે કે તમને તો એટલાથી પણ સંતોષ થાય છે, પણ એટલુંજ આપવામાં અમારી મોટાઈ શું?’

ભાઈઓ! સાધારણ ભલા ગૃહસ્થો પણ જ્યારે આવા વિચારો રાખે છે ને આવી ઉદારતા દાખવે છે, ત્યારે ઈશ્વર કેટલી બધી શુભેચ્છા ને કેટલી બધી ઉદારતા રાખી શકે? એ ખ્યાલ તો કરી

જુઓ. આપણને લાગે છે કે, અમે ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ અમારો પગાર વધતો નથી. પગાર વધતો નથી, એ બાબત તમે જુઓ છો, પણ હોસ્પિટલમાં જઈને જુઓ કે, કેટલાં બધાં માણસો કેવી રીતની બચાવે બિમારીઓ લોગવે છે અને તમે કેવા સાબ-તાબ છો? એ તો તપાસો. તમને લાગે છે કે, દુકાનમાં હાલ વધારે નફો થતો નથી, પણ તેને બદલે કુટુંબમાં વૃદ્ધિ થઈ છે, એ તો જુઓ! તમને લાગે છે કે, પ્રાર્થના કર્યા છતાં અમોને છોકરાં મળતાં નથી; પણ કોલેરા, મરકી ને ઝેરી તાવના અપાટા-માં તમારા દેખતાં થોડાં વરસોમાં હબરો ને લાખો માણસો આલ્યાં ગયાં ને તમે હજુ મોજમોજ કરતા બેઠા રહ્યા છો, એ તો વિચારો! તમે કહો છો કે, અમે બિમાર મટતા નથી, પણ તમારી એ બિમારીને લીધેજ તમે ચોક્કસ પ્રકારના મહાપાપમાંથી બચો છો ને કાંઈક વધારે સુધરો છો, તે તો તપાસો. તમે કહો છો કે, અમોને માનપાન ને ખિતાબ મળતા નથી, પણ લાખો ગરીબ દુકાણિયાઓની સામે તો જુઓ! એ કરતાં પ્રભુએ તમને કેવા આનંદમાં રાખેલા છે? એ ઉપકાર સામું તો જુઓ! તમે કહો છો કે, પ્રભુ અમને આપતો નથી, જો આપે તો ઘણું બીજાને આપીએ. ભલે તે કદાચ તમોને વધારે ન આપતો હોય, પણ તે તમારું લઈ લેતો નથી, એ શું તેની થોડી કૃપા છે? આપણું કર્મ સામું તો જુઓ! ને પછી તેની દયા સામું જુઓ. આપણે પાપ-માંજ રૂબેલા છીએ ને તેમ છતાં તેની એટલી બધી દયા છે, એ શું થોડું છે કે?

ભાઈઓ! આપણી માગણીઓ તો બહુ નાની હોય છે ને પ્રભુની ઉદારતા તો બહુ મોટી હોય છે; માટે તે આપણી નાની માગણી પ્રમાણે ન આપે ને તેને બદલે કોઈ મોટી કૃપા કરી દે, તો એ ભેદ આપણે કયાં સમજીએ છીએ! આપણો જે વખત બાય છે તથા ઘણી જાતની જે સગવડતા ને જે સુખો આપણે લોગવીએ છીએ, તે સમર્થ ઈશ્વરની અખંડ દયાથીજ; આપણા હક તરીકે તેમાંનું કશુંયે નથી, એ કેવળ કૃપાનું ફળ છે. માટે હમેશાં માણસે પોતાની સ્થિતિમાં દિલાસો રાખવો જોઈએ અને જે કાંઈ પ્રભુએ આપણને આપ્યું છે, તે આપણી યોગ્યતા કરતાં ઘણું વધારે આપેલું છે, એમ સમજીને-એમ અનુભવીને આપણે ઈશ્વરેચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. આપણી વાજબી પ્રાર્થ-

નાઓ કદી પણ વ્યથા જતી નથી. કોઈ ને કોઈ રૂપમાં પણ તેનું ફળ મળે છે, એમ નિશ્ચય રાખી, ઇશ્વરભક્તિમાં આગળ વધવું જોઈએ ને આસ્તે આસ્તે નિઃકામભક્તિથી ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થવાનું શીખવું જોઈએ અને કહેવું જોઈએ કે,

૫૬-કાનરે

મેં ભરોંસે અપને રામકે, મેં ભરોંસે અપને રામકે. (ટેક)
और न है कुछ कामके, मેं भरोंसे अपने रामके. मેं भरोंसे
मे भागे सो दैत पदारथ, वारी जडिं छस नामपे. मેं भरोंसे
दोड़ि अक्षर है सय कुलतारक, अंत दैत सुप्रधामके. मેं भरोंसे
पुलसीदास प्रभुनाम दयाधन, और देव सय नामके. मેं भरोंसे

૨૩૩-તાળું ખોલવા માટે ચાવીવાળાની જરૂર છે,
તેમ આપણાં અંતરનાં તાળાં ખોલવા માટે
સદ્ગુરુની જરૂર છે

આપણી ચાવી ખોલાઈ ગઈ હોય અથવા આપણે નવું તાળું ખોલવું હોય, પણ તેની ચાવી આપણી પાસે ન હોય, તો તેથી ઉદાસ થઈ બેસી રહેવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણકે દુનિયામાં ચાવીવાળાઓ તો ઘણાં છે અને તેમની પાસે ઘણી જાતની ચાવીઓ હોય છે. જો તેઓને ખોળી કાઢીએ, તો તેઓ તુરંતજ આપણને જોઈતી ચાવી આપે છે. એ ચાવીવાળાને શોધવા માટે આપણે કાંઈ ચીન, જાપાન કે ઓસ્ટ્રેલિયા જવું પડતું નથી. આપણા ઘર બહાર નીકળ્યા કે તેઓ તો બજારમાં ફરતાજ હોય છે અથવા દુકાનો માંડીને બેઠેલાજ હોય છે. બીજાઓનાં તાળાં ખોલવાં એ તેમનો ધંધોજ છે, પણ તેને તમારે ખોલાવવા જોઈએ. તેને ખોલાવ્યા વિના તમારી ચોરડીમાં બેઠે બેઠે આ તાળું બિઘડતું નથી, આ તાળું બિઘડતું નથી, એમ કયાં કરો તો કાંઈ તાળું પોતાની મેળે બિઘડે નહિ. એ તાળું ઉઘાડવા માટે તો કોઈ ચાવીવાળાની મદદ લેવી જોઈએ. એમાં પણ કોઈ અટપટા પડઢાવાળું નગરિયું કે અખનું તાળું ચાવી જાય, તો સાધારણ ચાવીવાળાથીયે કદાચ ન બિઘડે. એ વખતે વળી એ કરતાં પણ વધારે હેશિયાર ચાવીવાળાને ખોલાવવો જોઈએ. આપણાં લોખંડનાં કે પિત્તળનાં તાળાં ખોલવા માટે પણ જ્યારે આટલી બધી તજવીજ કરવી પડે છે ને ચાવીવાળાની જરૂર પડે છે, ત્યારે આપણાં અંતરનાં

તાળાં ખોલવા માટે અને સ્વર્ગનાં તાળાં ખોલવા માટે કેવા હુ-
શિયાર આવીવાળાની જરૂર પડે, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ !
આવાં સાચાં તાળાં ખોલવા માટેજ સદ્ગુરુની જરૂર છે. સુંદર
દેખાતી ચાંદીની કૂચીઓના ઝૂડા તો આપણી ઘણીયે શેઠાણીઓ
પાસે હોય છે, પણ એવી ઉપરથી રૂપાળી દેખાતી ખોટી કૂચી-
ઓથી કાંઈ ખરાં તાળાં ઊઘડે નહિ; તેમજ સાચા ગુરુ વિના અને
પૂરી લગની લાગ્યા વિના કાંઈ ધર્મનાં ને સ્વર્ગનાં તાળાં ઊઘડે
નહિ, માટે આપણે આપણા અંતરનું તાળું ઉઘાડી શકે એવા
સદ્ગુરુની જરૂર છે. એવા મહાન ગુરુ વિના મોક્ષનાં ખારણાં
નહિ ઊઘડે, એ નક્કી સમજજો, માટે ભાઈઓ ! સદ્ગુરુને શરણે
જાઓ. સદ્ગુરુને શરણે જાઓ.

૨૩૪-પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં, એ તો દેવ પૂજવા બરાબર છે

મહાત્માઓના શબ્દકોષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ શું કરેલો છે,
એ તમને ખબર છે ? ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખનો
અર્થ પ્રભુનું હેતુ અને આપણું કલ્યાણ, એવો છે. એ સાડ મોટા
મોટા સંતો વારંવાર પૂછતા કે, હમણાં ઘણા દહાડા થયા અમા-
રી પાસે દુઃખ કેમ નથી આવતું ? પ્રભુએ અમને વિસારી દીધા
કે શું ? અમે કાંઈ અપરાધી થયા હોઈશું, નહિ તો પ્રભુ અમને
કેમ વિસારી દે ? દુઃખ આવ્યા વિના પ્રભુની પ્રીતિ કેમ જણાય ?
અને દુઃખ ખમ્યા વિના જલદી કલ્યાણ પણ કેમ થાય ? માટે
સંતોને ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો તો જોઈએજ. એવાં
દુઃખોથી દિલગીર થાય, તે સંત શાના ?

ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાં,
એ પ્રભુની સેવા કરવા બરાબર છે અને પરમાર્થને ખાતર દુઃખ
ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે: માટે મહાત્માઓના શબ્દકો-
ષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ ‘પ્રભુનું હેતુ અને આપણું કલ્યાણ’ એવો
કરેલો છે. દુઃખનો આવો અર્થ સમજ્યા પછી દુઃખથી શા માટે
દિલગીર થવું જોઈએ ? સંતો દુઃખ માગે છે, એટલે તપ કરે
છે, પણ આપણે સંસારી છીએ, તેથી દુઃખ ન માગીએ, એટલે
તપ ન કરી શકીએ, પણ ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો
શાંતિથી ભોગવી શકીએ, એટલી ધીરજ તો આપણે જરૂર રાખવી

જોઈએ. જો એટલી ધીરજ પણ ન રાખી શકીએ, તો પછી પશુ-ઓમાં ને આપણામાં ફેર શું ? આપણામાં ધર્મનું બળ છે. તેની ખાતરી શું ? અને પ્રભુને ખાતર આપણે આપણી ઇચ્છાનો કાંઈક લોગ આપી શકીએ છીએ, એ દુઃખ ખર્યા વિના કેમ દેખાડી શકાય ? માટે જેઓને ધર્મની અને પ્રભુની દરકાર હોય, તેમણે તો ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથીજ સહન કરવાં જોઈએ.

૨૩૫-સધુઓ પ્રભુ પાસે કેવાં દુઃખ માગે છે ?

સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે, તેનો અર્થ શું ? તેઓ કેવા પ્રકારનાં દુઃખ માગે છે, એ તમને ખબર છે ? તેઓ એમ નથી માગતા કે, વગર મક્તના ઉપવાસ કરવા; તેઓ એમ નથી માગતા કે, બહારની ધૂણીઓ તાપવી; તેઓ એમ નથી માગતા કે, ગાંજો કૂંકી કૂંકીને છાતી તથા બુદ્ધિ બાળી મૂકવી; તેઓ એમ નથી માગતા કે, વરસાદમાં ભીંજાતું ભીંજાતું નાહક મસાણામાં પડ્યું રહેવું; તેઓ એમ નથી માગતા કે, કાશીએ કરવત મુકાવવા જવું; તેઓ એમ નથી માગતા કે, બિમારીમાં સજ્યા કરવું, છતાં પણ તેનો કાંઈ ઉપાય કરવો નહિ; તેઓ એમ નથી માગતા કે, જિંદગીમાં લટકી રહેવું; તેઓ એમ નથી માગતા કે, પાસે કાંઈ ન હોય, તોપણ ચંજો કરવા ને સદામૃત ચલાવવાં; તેઓ એમ નથી માગતા કે, ધર્મને નામે અડંગાઓ લગાવી બીજાઓને નાહક હેરાન કરવા અને તેઓ એમ નથી માગતા કે, ઉજ્જડ જંગલમાં અંધારી ગુફામાં એકલા પડ્યા રહેવું. આવા પ્રકારનાં વિના કારણ, ઇરાદાપૂર્વક પોતાની ખુશીથી ખરીદેલાં દુઃખો તેઓ નથી માગતા; પણ તેઓ એવા પ્રકારનાં દુઃખો માગે છે કે જે પરમાર્થને ખાતર હોય, ધર્મને ખાતર હોય, પોતાનાં ગરીબ ભાઈબહેનોને મદદ કરવા ખાતર હોય, પોતાની જિંદગીને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી બનાવવાને ખાતર હોય અને પ્રભુને ખાતર હોય. એવાં દુઃખો તેઓ માગે છે; પણ પોતાની નજીવી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિને ખાતર અથવા પોતાની મૂર્ખાઈભરેલી હઠને ખાતર તેઓ કાંઈ દુઃખો માગતા નથી, એ વાત આપણે બરાબર રીતે સમજવી જોઈએ. એ બધું સમજવાથી પ્રભુ પાસેથી હબરો દુઃખો માગવાની તેઓની માગણી આપણને અયોગ્ય લાગશે નહિ. સંતોની પેઠે

આપણને પ્રભુ પાસે દુઃખો માગવાની કાંઈ જરૂર નથી; પણ પ્રભુની ઇચ્છાથી જ દુઃખો આવી પડે તે, પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી લોગવવાં, એજ આપણી ફરજ છે, એમાંજ આપણી લાયકાત છે, એજ આપણો ધર્મ છે ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે.

૨૩૬-દુઃખમાં એવી તે શી ખૂબી છે કે, સંતો ખાસ આહોને પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે ?

સાધુઓ કહે છે કે, દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે. આજે આપણને એ વાત ગળે ઊતરતી નથી, પણ જો ઊંડા ઊતરીને વિચારીએ તો એમાં પણ ખૂબી છે. ભગવદ્દુઃખથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાથી તથા પોતાનો ધર્મ બજાવતાં ખમવાં પડતાં દુઃખોથી ઇશ્વરની સેવા કેમ થાય છે, તે સમજાવવા માટે એક સંતે કહેલું છે કે, કોઈ દિવસ બિક્ષા ન મળે તેથી ભૂખ્યા રહેવું પડે, તોપણ તે દુઃખની ફરકાર ન કરવી, પણ એમજ સમજવું કે, એક ટંક ભૂખ્યા રહેવાથી વિકારો કાંઈક ઓછા થશે ને શરીરની શુદ્ધિ થશે. એ પણ કલ્યાણનો રસ્તો છે. આશ્રમમાં કોઈ ખિમાર અભ્યાગત આવી ચડે ત્યારે તેની સારવાર કરવા માટે ઉભાગરો કરવો પડે તો સમજવું કે, એ પ્રભુસેવા છે. બહારગામથી ચાલ્યા આવતા હોઈએ ને રસ્તામાં પ્રભુભજન થતું હોય, ત્યાં જરા બેસીએ ને પછી ભજનના રસથી તથા સત્સંગના પ્રેમથી ઘડીકમાં ઊઠી શકાય નહિ; એમ કરતે કરતે મોડું થઈ જાય, તેથી ધારેલે મુકામે પહોંચી શકાય નહિ ને ત્યાંજ ટાઢે ઠરવું પડે, તો એ પ્રભુસેવા છે. બિક્ષા થોડી મળી હોય ને લોજન કરવા બેસતા હોઈએ, તે વખતે કોઈ અતિથિ આવી ચડે, તો તેને એ ટુકડામાંથી પણ ટુકડો આપવો અને પોતે જરા ભૂખનું દુઃખ ખમી લેવું, એ પણ પ્રભુસેવા છે. પોતાની ધાખણી પોતાના કરતાં વધારે લાચારને ખરે વખતે ઓઢાડી દેવી અને પોતે એવું બીજું વસ્ત્ર મળતાં સુધી ગમે તેમ થીંગડાં દઇને પણ ચલાવી લેવું, એ પ્રભુની સેવા છે. પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ ન હોય, તોપણ મૂખં છોકરાં-ઓને ભણાવવાની ઉત્સાહપૂર્વક માથાફેડ કરવી અને તેઓનાં કુમળાં મગજમાં ધર્મના પવિત્ર સંસ્કાર દાખલ કરવા, એ પણ પ્રભુસેવાજ છે. પોતાના વખત તથા આનંદના લોગે બીજાઓને ઉપદેશ કરવાની તકલીફ ઉઠાવવી અને લોકોને તેમના હોષો સમ-

જવી, એ માટેનો પશ્ચાત્તાપ કરાવી પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા, એ પણ પ્રભુસેવા છે. પોતે વરસોનાં વરસો સુધી કષ્ટ ભોગવીને-સાધુસંત-ની સેવા કરીને જડીબુટ્ટી શીખ્યા હોય, તે જંગલમાંથી જાતે પોદ્દી લાવવાનું દુઃખ વેડી ગરીબોને તેનો મફત લાભ આપવો, એ ભગ-વત્સેવા છે અને પોતાના ધર્મને અર્થે સ્નાનધ્યાન કરતાં, તીર્થ કરતાં, શાસ્ત્ર ભણતાં, બ્રહ્મચર્ય પાળતાં તથા દુનિયાદારીના અનેક મોહક વિષયોમાંથી મનને ખેંચી લેતાં વિચિત્ર સંજોગોને લીધે જે જે અડચણો પડે, તેને ભગવદ્દય્છા સમજી શાંતિથી ભોગવવી, તેનું નામ પણ પ્રભુસેવાજ છે. આવી રીતે પ્રસંગોપાત્ત ભગવદ્દય્છાથી આવી મળેલાં દુઃખોને શાંતિથી ભોગવવાં, તેનું નામ ભગવત્સેવા છે અને ભગવત્સેવા માટેજ સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે, એટલે તેઓનાં દુઃખ પણ સુખરૂપ થઈ જાય છે. માટે દુઃખથી કાયર ન થાઓ, પણ એમજ સમજો કે, ભગવદ્દય્છાથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાં, એ દેવ પૂજવા ખરાખર છે.

૨૩૭-મમે તો જરા વાર દુઃખ ખમી લો ને મમે તો સ્વર્ગ છોડી દો

સંતો દુઃખો શા માટે માગે છે, એ તમને ખબર છે? તેઓ કહે છે કે, બાપ પોતાનાં વહાલાં છોકરાંઓનેજ પ્રસંગોપાત્ત લાત મારે છે; એવી આશાથી કે તે સુધરે. એ કાંઈ વેરઝેરને લીધે માર-તો નથી; તેમજ પ્રભુ આપણને કાંઈ દુઃખ દેવાને ખાતર દુઃખ દેતો નથી, પણ આપણે સુધરીએ ને આપણું કલ્યાણ થાય તે સાફજ તે થોડાં દુઃખો આપે છે. પારકાનાં છોકરાંને મારવા કાંઈ જાય નહિ, તેમજ પોતાનું જે છોકરું વઠેલ થઈ જાય અને કાબૂ માં ન રહે, તેને પણ પછી બાપ મારતો નથી, પણ છૂટું મૂકી દે છે. તેમજ પ્રભુ પણ જે પોતાના વહાલા ભક્તો છે, તેનેજ દુઃખ દે છે; કારણકે તેનું કલ્યાણ કરવાનું છે અને દુઃખ વિના માણસ સુધરે નહિ તથા દુઃખ ખમ્યા વિના પાપ જાય નહિ; માટે પ્રભુ પોતાના જનને દુઃખ આપે છે, પણ જેઓ વઠેલા છે અને બાપ-ના હુકમમાંથી નીકળી ગયેલા છે, તેઓને પ્રભુ કાંઈ કહેતો નથી; કારણકે નરમ તમાચો મારીને તેઓનો છૂટકો કરવો નથી, પણ તેઓને તો નરકના અગ્નિમાં નાખવા છે. માટે ભાઈઓ ! આજથી ચાલ રાખજો કે. જેઓ બાપનો તમાચો ખાઈલે છે. એટલે ભગ-

વફ્રદંછાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી ભોગવી લે છે, તે આપનો વારસો મેળવે છે, એટલે સ્વર્ગ મેળવે છે અને જેઓ એ તમારો નથી ખમતા, એટલે શાંતિથી દુઃખ નથી ભોગવતા, તેઓ એ વારસામાંથી બાતલ થાય છે. હવે તમોને ગમે તે પસંદ કરો. જોઈએ તો તમારો ખમી લો ને જોઈએ તો વારસો છોડી દો; એટલે કે, ગમે તો જરા વાર દુઃખ ખમી લો અને ગમે તો સ્વર્ગ છોડી દો. પ્રભુએ તમોને બુદ્ધિ આપેલી છે ને ધર્મ આપેલો છે, તેથી સમજીને તમોને જે વાજળી લાગે તે કરો.

**૨૩૮-દુઃખમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે,
એવો વિશ્વાસ રાખો**

લોકો અનાજને મસળે છે ને ખાંડે છે તે શા માટે? શુ અનાજ ઉપરના વેરને લીધે? નહિ. ભાઈઓ! અનાજે આપણું કાંઈ ખૂનું કયું નથી અને આપણે કાંઈ તેના દુશ્મનો નથી. અનાજને આધારે આપણે રૂડા લાગીએ છીએ અને આપણા આધારે અનાજની શોભા છે; તેમજ પ્રભુને આધારે આપણે ટકી શકીએ છીએ અને આપણા વડે પ્રભુનો મહિમા છે. આપણે કાંઈ પ્રભુના દુશ્મનો નથી અને પ્રભુને કાંઈ આપણી ઉપર વેર નથી; પણ જેમ ફ્રેંચમાં થોખા દૂર કરવા માટે તેને ખાંડણિયામાં ઘાલીને સાંભેલાં મારીએ છીએ, તેમજ આપણાં જૂનાં પાપ દૂર કરવા સારૂ અને આપણને પવિત્ર કરવા સારૂજ પ્રભુ આપણને કોઈ કોઈ વખત દુઃખ આપે છે. માટે દુઃખનો જોધો અર્થ કરી દિલગીર નહિ થતાં, એમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે, એમ વિશ્વાસ રાખી ભગ-વફ્રદંછાથી આવી પડેલાં દુઃખોને શાંતિથી સહન કરો.

દોહરો

જિતને તારે ગગનમેં, ઉતના શત્રુ હોય;
કૃપા હોય રધુનાથકી, તો બાલ ન બાંકા હોય.

**૨૩૯-વધારે સુખ આપવા સારૂજ પ્રભુ
આપણને થોડું દુઃખ આપે છે**

ડોક્ટરો પ્લાસ્ટર મારે છે ને નસ્તર મૂકે છે, એ શું તમે નથી જોયું? એ શા માટે? એક તો માણસ બિમાર હોય ને તેમાં વળી આવા તેના હાલ શા માટે કરવા જોઈએ? શું એ

ડોક્ટરનું નિર્દયપણું નથી ? તમેજ કહેશો કે, ના એ ડોક્ટરોનું નિર્દયપણું નથી, પણ એ તો ડોક્ટરોનું ડહાપણ છે; કારણકે દરદીને દુઃખ દેવાની ઇચ્છાથી કે મારી નાખવાની ઇચ્છાથી કાંઈ ડોક્ટરો નસ્તર મૂકતા નથી, પણ તેનું દરદ મટાડવા માટેજ નસ્તર મૂકે છે; તેમજ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, તે કાંઈ આપણા ઉપરના વેરને લીધે નહિ, પણ આપણને પવિત્ર કરવા સારૂ અને આપણું કલ્યાણ કરવા સારૂજ તે દુઃખ આપે છે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી દિલગીર ન થાઓ, પણ પ્રભુ જેવી સ્થિતિમાં રાખે તેવી સ્થિતિમાં આનંદથી રહેતાં શીખો. એવી રીતે રહેવું, તેનુંજ નામ ભગવદ્દય્ઞાને આધીન થવું છે અને એજ સર્વ ધર્મનો સાર તથા પ્રભુને પામવાનો ટૂંકામાં ટૂંકો રસ્તો છે.

૨૪૦-દુઃખોની સામે થવાથી કાંઈવળવાનું નથી, પણ તેને શાંતિથી ભોગવી લેવામાંજ મજ છે

કોઈ માણસને ઘરમાં પુરેલો હોય, તે બહાર નીકળવા સારૂ ભીંતમાં માથું પછાડે તે સારૂ કાંઈ ભીંત તૂટી જાય નહિ, પણ ઊલટું તેનુંજ માથું ફૂટે; તેમજ પ્રભુ આપણને જે દુઃખ આપે તે ભોગવવાંજ જોઈએ. એ ભોગવ્યા સિવાય બીજો કાંઈ પણ ઉપાયજ નથી. તેની સામે થવાથી, એટલે કે દિલગીર થવાથી તે કાંઈ જવાનાં નથી, એથી તો ઊલટાં દુઃખ વધે છે; કારણકે દુઃખોથી દિલગીર થયા કરવું ને હારી જવું, એ ભીંતમાં માથું પછાડવા જેવું છે અને કાંટાની વાડમાં હાથપગ પછાડવા જેવું છે. માટે એવી મૂર્ખાઈ નહિ કરતાં અને પોતેજ પોતાની મેળે પડ્યા ઉપર પાડું નહિ મારતાં ભગવદ્દય્ઞાથી આવી મળેલાં દુઃખો ધીરજથી પ્રભુને યાદ કરતે કરતે સહન કરવાં જોઈએ. અંતરનાં પાપ છોડી શકીએ અને બહારનાં પાપથી બચી શકીએ, તે સારૂજ આપણને દુઃખ આપવામાં આવે છે, માટે દુઃખો સહન કરવાંજ જોઈએ. દુઃખથી દિલગીર થવું, એ દુઃખની ઉપર ડામ દેવા જેવું છે. માટે ભાઈઓ ! તમારાજ હાથે તમારાં દુઃખો ઉપર ડામ ન દો, ન દો.

કાફી

દયાનિધિ ! તેરી ગતિ લખી ના પરે;

(૨૬)

અધરમ ધર્મ, ધર્મસે અધરમ, અકરમ ધર્મ કરે.

૬૫૦

એક ગઢિ જીન દાનહિ દીની, સો સુર લોક તરે;
 કોટિ ગઢિ રાજા નૃગ દીની, અથ હોય કૂપ પરે. દયા૦
 પિતા બચન લોપે સો પાપી, સો પ્રજ્ઞાદ કરે;
 તાકો કષ્ટ નિવારનકો પ્રભુ, નરસિંહ રૂપ ધરે. દયા૦
 બેદ બિદિત મુનિવર જશ ગાવે, સોધ બલિ યજ્ઞ કરે;
 તાકો બાંધી પતાલ પહાયો, કિસ બિધ સૂર તરે. દયા૦

૨૪૧-આપણે પ્રભુના સિપાઈ છીએ, માટે પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ ચાલવું જોઈએ

લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ શું છે? એની તમને ખબર છે? જેમ અમલદાર કહે તેમ વર્તવું, એ લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ છે. અમલદાર હોડવાનો હુકમ કરે ત્યારે હોડવું; ઊભા રહેવાનો હુકમ કરે ત્યારે ઊભા રહેવું; બંદૂક મૂકવાનું કહે ત્યારે મૂકી દેવી; બંદૂક ફોડવાનું કહે ત્યારે ફોડવી; મારવાનું કહે ત્યારે મારવું; મરવાનું કહે ત્યારે મરવું; પાછા ફરવાનું કહે ત્યારે પાછું ફરવું; લડવાનું કહે ત્યારે લડવું; મિત્રને તેના કોઈ ગુના માટે મારવાનું કહે તો તેને પણ મારવો અને દુશ્મનોને બચાવવાનું કહે તો તેને પણ બચાવવો એ જેમ લશ્કરી સિપાઈઓની ફરજ છે અને એ ફરજ જે સિપાઈ ન બનવે, તેને જેમ સખ્ત શિક્ષા થાય છે, તેમજ આપણે પણ પ્રભુના સિપાઈઓ છીએ; માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. તે દુઃખ આપે તો દુઃખ પણ ખમવાં જોઈએ; તે સુખ આપે તો સુખ પણ ભોગવવાં જોઈએ; તે મંદવાડ આપે તો મંદવાડ પણ ખમવો જોઈએ; તે મોટું કુટુંબ આપે તો એ જાળણ પણ ભોગવવી જોઈએ; તે બચ્ચાં ન આપે, તો તેમાં પણ સંતોષ રાખવો જોઈએ; તે ગરીબી આપે તો તેને પણ ચલાવી લેવી જોઈએ અને તે મોત આપે તો શાંતિથી તેને પણ આધીન થવું જોઈએ; કારણકે આપણે તો સિપાઈ છીએ, ધણી તો પ્રભુ છે. માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. યાદ રાખજો કે, જે સિપાઈ સારી રીતે નોકરી બજાવે, તેનોજ દરજ્જો વધે છે અને તેનેજ વધારે પેન્શન મળે છે; તેમજ જેટલે દરજ્જો આપણે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈશું, તેટલુંજ સુખ મેળવી શકીશું, માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની તજવીજ કરો.

૨૪૨-પાણી જેવા વાસણમાં ભરાય તેવો આકાર પકડે છે, તેમજ આપણને પણ પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું જોઈએ

કેટલાંક કામ એવાં હોય છે કે, જે તેનો વખત આવ્યેજ થાય અને કેટલાંક કામ એવાં હોય છે કે, જેમાં આપણું કાંઈ ચાલી શકેજ નહિ; એટલે એવી બાબતોમાં નાહક અફસોસ કર્યા કરવો, એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે. રોજ મળ્યા વિના-કામ મળ્યા વિના સુતાર હથોડા પછાડ્યા કરે, તેથી તેને કાંઈ મળે નહિ અને મરનારની પછવાડે ગમે એટલી હાથ પીટ કરીએ, પણ તેથી કાંઈ તે જીવતો થાય નહિ; તેમજ નકામો અફસોસ કર્યા કરવાથી કાંઈ અધરથી ધન આવી પડે નહિ તથા બાવો આવ્યે કાંઈ બળદ દૂઝે નહિ અને માળી સોગણાં પાણી સીંચે, તોપણ કાંઈ ઋતુ વિના ફળ થાય નહિ. તેમજ જે દુઃખો છે, તે પણ તેનાં કારણો દૂર થયા વિના તથા તેની મુદત પૂરી થયા વિના અને પ્રભુનું શરણુ ધર્યા વિના જાય નહિ. એ દૂર કરવાનો સહેલો ઉપાય એજ છે કે, જેમ પાણીને જે જાતનાં વાસણમાં ભરીએ, તેવો આકાર તે લે છે; એટલે કે નળીમાં ભરીએ તો નળી જેવો, થાળીમાં ભરીએ તો થાળી જેવો, ચંબુમાં ભરીએ તો ચંબુ જેવો અને ઘડામાં ભરીએ તો ઘડા જેવો આકાર તે લે છે; તેમજ આપણને પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. એમ રહીએ તોજ સુખથી રહી શકાય. જ્યાંસુધી એવી રીતે ભગવદ્દૃષ્ટાને આધીન થઈએ નહિ, ત્યાંસુધી ચાદ રાખજો કે, દુઃખ દૂર થવાનાં નથીજ; માટે ભાઈઓ! દુઃખ દૂર કરવા સારૂ જેમ બને તેમ ભગવદ્દૃષ્ટાને આધીન થાઓ, ભગવદ્દૃષ્ટાને આધીન થાઓ.

૨૪૩-તમારે સ્વર્ગમાં જવું ન પડે, પણ સ્વર્ગ તમારી પાસે આવે તેટલા માટે ભગવદ્દૃષ્ટાને આધીન થાઓ

ભાઈઓ! હાંડલાંને કુંભાર સામે એમ બોલવાનો હક નથી કે, તેં અમોને હાંડલાં કેમ બનાવ્યાં? હાંડલાંને બદલે ઘડા કેમ ન બનાવ્યા? તેમજ આપણને આપણા બનાવનાર પ્રભુની સામે એમ બોલવાનો હક નથી કે, તેં અમોને ફલાણા ફેશમાં, ફલાણા કાળમાં, ફલાણા ગામમાં કે ફલાણી જાતમાં જન્મ કેમ ન આપ્યો?

અથવા ફલાણું કામ મને કેમ સોંપ્યું? એમ બોલવાનો આપણને જરા પણ હક નથી. આપણે ધર્મ તો પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવામાં જ છે અને આપણું ખર્ચ સુખ તો ભગવદ્દેવતાને માન આપવામાં જ છે. પ્રભુની ઇચ્છા સામે થવામાં આપણું કલ્યાણ નથી. માટે ભાઈઓ! તમારી પોતાની ઇચ્છાની સામે ન જુઓ અને તમારી પોતાની ઇચ્છામાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સુખદુઃખની સામે ન જુઓ; પણ એ સુખદુઃખ જેની તરફથી આવેલાં છે, તે ધણીની ઇચ્છા સામે જુઓ. એની ઇચ્છાને આધીન થવાથી તમારાં દુઃખ ઓછાં થઈ અંતે કપાઈ જશે અને મૂઆ પછી તમારે સ્વર્ગમાં જવું પડશે એમ નહિ, પણ જીવતાં જ—તમારા ઘરમાં જ—તમારા અંતરમાં જ સ્વર્ગ પોતે ચાલીને સામું આવશે, પણ તેમાં શરત એટલી જ છે કે, સુખદુઃખની બહુ દરકાર નહિ રાખતાં ભગવદ્દેવતાને આધીન થાઓ.

કુંડળિયો

બંદા બડ બડ કયા કરે, લે સાહેબકા નામ;
 યેહિ તમાસા દો ઘડી, આખર ધૂલ તમામ.
 આખર ધૂલ તમામ, રાવ રંકાદિક જાવે;
 કર સંતનકી સેવ, રાહ તોહિ અગમ બતાવે.
 કહેસુ રમતારામ, ભજન કર છોડી ધંધા;
 લે સાહેબકા નામ, કરે કયો બડ બડ બંદા.

૨૪૪—દુઃખને આનંદના રૂપમાં ફેરવી નાખવાનો ઉપાય શું? ભગવદ્દેવતાને આધીન થવું તે

દરેક માણસો જે પોતાના ઘડિયાળના કાંટા પોતપોતાની મરજી મુજબ રાખે, તો ટાઈમમાં ગડબડ થયા વિના રહેજ નહિ, માટે બહેતર તો એજ છે કે, ગામનાં મોટામાં મોટાં ને સારાંમાં સારાં ઘડિયાળ પ્રમાણે પોતપોતાનાં ઘડિયાળના કાંટા રાખવા બેઠાં; તેમજ આપણે પણ દરેક જણ જે પોતપોતાની ઇચ્છા મુજબજ ચાલીએ, તો દુનિયામાં હુઆઈનો ને મારામારીનો કાંઈ સુમાર રહે નહિ. જે આપણી ઇચ્છા મુજબ થતું હોય, તો આપણે તો ઘડીકમાં બધું ખેદાનમેદાન કરી નાખીએ અને આટલું જીવીએ પણ શેના? તથા જે કાંઈ જરાતરા સુખ લોગવીએ છીએ, તે પણ ક્યાંથી હોય? જે આપણા સૌના હાથમાં કારભાર હોય, તો ઘડી-

ક્રમાં બાર વાગી જાય; માટે આપણા પોતાના કલ્યાણ સારૂ અને દુનિયાના કાયદા સારૂ આપણે પ્રભુની ઇચ્છાનુસારજ આપણી ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. તેમની ઇચ્છાથી આપણી ઇચ્છા જુદી રાખીને આપણે કદી પણ સુખી થઈ શકીએ નહિ; માટે ગમે તેમ કરીને જ્યાંત્યાંથી ફરીને પણ તમારી ઇચ્છાને પ્રભુની ઇચ્છામાં મિલાવો, એટલે તમારાં હુઃખ પણ આનંદના રૂપમાં અને પ્રભુ-કૃપાના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે.

૨૪૫-પ્રભુ જેમ કળ ફેરવે, તેમ આપણે ચાલવું જોઈએ

હાહા

હંસા જ્યું સરોવર જપે, ધનકું જપે જ્યું મોર;
-હમ તુમકું એસે જપે, જેસે ચંદ ચકોર.
મેરે તો તુમ એક હો, તુમરે ઓર અનેક;
સરોવરકું હંસ જોત હૈ, હંસા સરોવર એક.

આપણે તો એજિન છીએ, એજિનિયર તો પ્રભુ છે. એજિનિયર જેમ કળ ફેરવે, તેમ એજિને ચાલવું જોઈએ. આગળ ચલાવે તો આગળ, પાછળ ચલાવે તો પાછળ, ધીમું ચલાવે તો ધીમું ને બહુ દોડાવે તો બહુ દોડવું જોઈએ. વધારે ડબ્બા જોડે તો તે પણ ખેંચવા જોઈએ; ખાલી દોડાવે તોપણ દોડવું જોઈએ ને પાટા ઉપરથી ઉતારી નાખે તોપણ તેની મરજી; એમાં એજિનથી કંઈ હા કે ના કહેવાય નહિ. તેણે તો જેમ એજિનિયર કળ ફેરવે, તેમ ચાલવું જોઈએ અને જો એ પ્રમાણે ન ચાલે તો તે સારૂં એજિન કહેવાય નહિ; તેમજ આપણે પણ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. જો એવી રીતે પૂર્ણ પ્રેમથી ને સર્વાત્મભાવથી આધીન ન થઈએ, તો તે આપણી નાલાયકી છે અને એ પ્રભુથી વિમુખ થવા જેવું છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૧૧)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓની દોરી સંચાથી ચાલતાં પૂતળાંની માફક, સર્વનાં અંતરમાં રહેલો ઇશ્વર ચલાવે છે.

ભાઈઓ ! આપણે તો યંત્રનાં પૂતળાં જેવાજ છીએ. આપણને ચલાવનાર તો અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ વિશ્વંશર પોતેજ છે,

ત્યારે પછી આપણાં સુખદુઃખની આપણને ફિકર શી રહી ? માટે ભાઈઓ ! પૂરો વિશ્વાસ ને પૂરો પ્રેમ આણીને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૨૪૬-ખેલાડીએ માલિક જે વેષ આપે તે સરસ રીતે ભજવવો જોઈએ, તેમ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ

દુઃખથી ડર્યું કેમ કામ આવશે ? આપણા ઉરવાથી કાંઈ દુઃખ આપણને છોડી દે તેમ છે ? આપણે ટાઢથી ખીએ માટે કાંઈ શિયાળોજ ન આવે એમ બને કે ? આપણે આગથી ડરીએ માટે કાંઈ દુનિયામાંથી આગ નાખૂદ થવાની છે કે ? આપણે રોગથી ડરીએ માટે કાંઈ ઇશ્વરી નિયમો પાળ્યા વિના રોગ ભાગી જવાના છે કે ? આપણને ગરીબાઈ ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ પુરુષાર્થ કર્યા વિના સોનાની ખાણો મળી જવાની છે કે ? આપણને મોત ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ અમરપટો મળવાનો છે કે ? અને આપણને જન્મ-મરણના ફેરામાં આવવું ગમે નહિ તે સારૂ કાંઈ પ્રભુને ભણ્યા વિના-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થયા વિના મોક્ષ મળવાનો છે કે ? નહિજ. એ બધાં ને એવાંજ ખીજાં ઘણાંયે દુઃખો આ દુનિયામાં છે. એ બધાં દુઃખોનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે ભગવદ્દીક્ષાને આધીન થઈ જવું અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

જેમ નાટકના એક્ટરોને જે વેષ મળે તે તેણે ભજવવો જોઈએ, તેમજ પ્રભુ આપણને જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. બધા એક્ટરોજે એમ કહે કે, અમને તો રાજનોજ વેષ જોઈએ. સિપાઈનો, બાવાનો, વેશ્યાનો કે ભોગળભટિયા બ્રાહ્મણનો વેષ અમને ન જોઈએ, તો કાંઈ નાટક ચાલે નહિ. કોઈ પણ એક્ટરને શું વેષ આપવો, તે તો તેના માલિકની મરજી. એક્ટરની જે ખૂબી છે તે કાંઈ મોટા વેષવાદામાં નથી, પણ પોતાને મળેલો પાઠ સારામાં સારી રીતે ભજવવો તેમાંજ છે. હલકા કે ભારે વેષની સામે જોવાનું એક્ટરનું કામ નથી; કારણકે તેની ચોચતા પ્રમાણેજ માલિકે તેને વેષ આપેલો હોય છે. એક્ટરનું તો એજ કામ છે કે, પોતાને જે વેષ મળેલો છે તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ

રીતે ભજવવો. તેમજ આપણને પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું ને તેમાંજ આનંદ માનવો, એનુંજ નામ ભગવદ્દય્યાને આધીન થવું છે અને એજ પ્રભુને વહાલું છે. માટે આપણે તો એવાજ બની જવું કે,

ભુજંગી

પ્રભુને ગમે તે સમે સૌ સહેવું,
સદા રાજ રાજ હૃદયમાં રહેવું;
કદિ હેબકા હામ હેયે ન હારો,
ધણાં કષ્ટ કાળે ધણું ધૈર્ય ધારો.

૨૪૭-માણસો બોલે એટલું પાળી શકતા નથી,
પણ તેથી સત્સંગ છોડી દેવાની જરૂર નથી

એક બાઈ કથા સાંભળવા માટે દરરોજ મંદિરમાં જતી હતી ને બહુ પ્રેમથી પ્રભુનો મહિમા સાંભળતી હતી. એક દિવસ તે બાઈના વરે કહ્યું કે, ‘કથા વાંચવાવાળો જેમ કહે છે તેમ તે પોતે કરતો નથી, માટે ત્યાં જવામાં કાંઈ લાભ નથી. મોટાં મોટાં પોથાં વાંચે, પણ તે પ્રમાણે કાંઈ કરે નહિ, તેમાં શું વળે? એ તો બધું પોથીમાંનાં રીંગણાં જેવું છે. ત્યાં જવાથી કાંઈ લાભ થાય નહિ. રોજ રોજ નાહકના શું ધક્કા ખાય છે?’ ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ‘કરવું ને મરવું તે બરાબર છે. તમને રીસ ચડે, ત્યારે મને જ્યારેત્યારે રાંડ રાંડ કહો છો, પણ મને રાંડ કરી દે-ખાડો તો બબર પડે કે, રાંડ કેમ થાય છે? રાંડ કહેવી એ સહેલું છે, પણ રાંડ કરવી એ કાંઈ સહેલું નથી; તેમજ માણસો બોલે એટલું પાળી શકતાં નથી એ ખરૂં છે; પણ તેથી કાંઈ સાડું સાંભળવું છોડી દેવાની જરૂર નથી. રોજ રોજ કાંઈ ભલી વાત સાંભળીએ તો કોઈક દિવસ પણ તેની રૂડી અસર થયા વિના રહે નહિ, માટે હરિકથા સાંભળવામાં, પ્રભુના જશ સાંભળવામાં અને ધર્મનો મહિમા સાંભળવામાં તો લાભજ છે, લાભજ છે, લાભજ છે.’

૨૪૮-ધાવણું બાળકની માતાને સારા ખોરાકની જરૂર છે; તેમ ગુરુઓને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાનની જરૂર છે

જે માતા બાળકને ધવરાવતી હોય, તેને બહુ સારા ખોરાકની જરૂર છે; કારણ કે જો તેને સારો ખોરાક ન મળે, તો તે નબળી પડી જાય, એટલુંજ નહિ પણ તેનાં બચ્ચાં પણ નબળાં પડીને રોગી થઈ જાય. એવું ન થાય તે સારૂ ધવરાવનારી માતાને સારા ખોરાકની જરૂર છે. તેમજ જે ગુરુઓ હોય, તે પણ બચ્ચાંને ધવરાવનારી માતાના જેવા છે. શિષ્યો એ તેનાં છોકરાંઓ છે; માટે જો ગુરુને સારો ખોરાક ન મળે, તો તે પોતે નિર્બળ થઈ જાય અને તેના શિષ્યો પણ નબળા થાય, તેમાં નવાઈ શું? ધવરાવનારી માતાને માટે જેમ ઘી, દૂધ વગેરે પુષ્ટિકારક ખોરાકની જરૂર છે, તેમ ગુરુઓને માટે સત્સંગ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યની જરૂર છે. તે ગુરુઓને માટે ઉત્તમ ખોરાક છે. એ ખોરાકને જો રોજ રોજ તેઓમાં વધારો ન થાય, તો તેનાં બાળકો-તેના શિષ્યો-નબળાજ પડી જાય એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી; માટે ગુરુઓએ તો પોતાને સારૂ આવો ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખોરાક પસંદ કરવાની કાળજી રાખવી જોઈએ, તોજ તેઓ શિષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકે.

જે માતા પોતેજ ઉપવાસી છે, તે બચ્ચાંઓને ધવરાવીને તેમનું પેટ ક્યાંથી ભરી શકે? તેમજ જે ગુરુઓમાં પોતાનામાંજ જ્ઞાન-ભક્તિના વાંધા હોય, તેના શિષ્યોમાં ધર્મનું ઈશ્વરી જ્ઞાન ક્યાંથી હોઈ શકે? અને ઈશ્વરી જ્ઞાન વિના કલ્યાણ કેમ થઈ શકે? માટે માણસોએ સારામાં સારા ગુરુ પસંદ કરવા જોઈએ અને ગુરુઓએ મહાન ઈશ્વરનું અલૌકિક જ્ઞાન મેળવવા પોતાનાં આચરણો સુધારીને પવિત્ર અંતઃકરણથી ઈશ્વરી માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ.

૨૪૯-ગુરુની જરૂરિયાત વિષે

ઘણા છોકરાઓ એક હોડીમાં બેસીને મોટી નદીમાં સહેલ કરતા હતા. એટલામાં કાંઈ અકસ્માતથી તે હોડી ડૂબવા લાગી. તેથી ઘણા છોકરાઓ નદીમાં કૂદી પડ્યા અને કિનારે પહોંચવા માટે તરફડિયાં મારવા લાગ્યા. એ વખતે કિનારે બેઠેલા કેાઈ ભલા માણસે તે છોકરાઓને બચાવવા માટે નદીમાં દોરડું ફેંક્યું. જે છોકરાઓએ એ દોરડાને પકડી રાખ્યું તેઓ બચી ગયા, પણ જે

છોકરાઓએ પોતાના જોર ઉપર મુસ્તાક રહી એવું અભિમાન કયું કે, અમને દોરડાની જરૂર નથી, અમે એમ ને એમજ કિનારે પહોંચી જઈશું, તેઓ નદીના પૂરમાં તણાઈ જઈને ડૂબી મૂઆ.

આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ, એટલે તે છોકરાઓના જેવાજ છીએ. આપણું વહાણ તે સંસાર છે. નદી એ કાળનો પ્રવાહ છે. કિનારેથી દોરડું ફેંકનાર તે ગુરુ છે ને દોરડું તે ધર્મ છે. જેઓએ દોરડું ન પકડ્યું, તેઓ ડૂબી મૂઆ; તેમજ આપણે પણ સદ્-ગુરુએ બતાવેલા ધર્મ ન પાળીએ, તો જન્મ-મરણના ચક્કર-માં પડી જઈએ; માટે ડૂબતાઓને બચાવે તેવા દયાળુ સદ્ગુરુની જરૂર છે. એવા બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરુનો મહિમા કેવો મોટો છે, તેને માટે સાધુ સુંદરદાસજી કહે છે કે,

હોહા

ગુરુ ગોવિંદ દોનું ખડે, કિનકું લાગું પાય ?
અલિહારી ગુરુદેવકી, જીને ગોવિંદ દિયો બતાય.

કવિત

ગોવિંદકે કિયે જીવ જાત હૈ રસાતલકું,
ગુરુ ઉપદેશે સો તો છૂટે જમકંદતે;
ગોવિંદકે કિયે જીવ બશ પરે કર્મનકે,
ગુરુ કે નિવારે સુ ફિરત હૈ સ્વછંદતે;
ગોવિંદકે કિયે જીવ ડૂબત ભૌ સાગરમેં,
સુંદર કહત ગુરુ કાઢે દુઃખદંદ તે;
ઔર હુ કહાલૌં કષ્ટ મુખતે કહૂં બનાય,
ગુરુકી તો મહિમા અધિક હૈ ગોવિંદ તે.

૨૫૦-પખાલીએ પાણીનો ઝરો મેળવી રાખવો જોઈએ, તેમ ધર્મગુરુઓએ ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ

બીજાઓને ટાઢક આપવા સાડું જેઓ રસ્તા ઉપર પાણી છાંટનારા પખાલીઓ છે, તથા બીજાઓને પાણી પાનારા ભટ્ટાઓ ને ભિસ્તીઓ છે, તેઓએ પોતાને પાણી મળવા માટે પાણીનો સુંદર ને મોટો ઝરો પસંદ કરી પોતાના અખત્યારમાં રાખવો જોઈએ. જો પાણી મેળવવાતું કંઈ પણ એવું સાડું સ્થાન તેઓની પાસે ન હોય, તો તેઓ રોજ રોજ બીજાઓને પાણી પાઈ શકે નહિ તથા ઠંડક માટે છૂટથી રસ્તા ઉપર પાણી છાંટી શકે નહિ;

તેમજ બે ગુરુઓએ પણ લક્ષિત ને પરમાર્થનો અખૂટ ઝરો પોતાના હૃદયમાં રાખ્યો ન હોય, તો તે બીજાઓને ખરો લાભ આપી શકે નહિ. માટે ગુરુ બની બીજાઓને સુધારવાની ખટપટ કરવા કરતાં પહેલાં પોતે સુધરવું જોઈએ, તોજ ઉપદેશની ખરી અસર થઈ શકે ને તોજ ગુરુપદની સાર્થકતા થાય. પોતેજ ખાલી રહીને બીજાઓને ભરેલા કરવા એ બનવાબેગ નથી. માટે શિષ્યોને સુધારતા પહેલાં ગુરુઓએ પોતેજ સુધરવું જોઈએ. તોજ ગુરુપણું શોભે છે ને માન પામે છે. બાકી લક્ષિતજ્ઞાન વિનાનું ગુરુપણું, એ તો દુનિયામાં હાંસી, નરકની ફાંસી ને પ્રભુના ગુનેગારપણું છે.

૨૫૧-ઘોબી પોતે મેલો રહેતો હોય, પણ તે બીજાઓનાં કપડાં સાફ કરે છે; તેમ ગુરુ નબળા હોય તોપણ બીજાઓને કાંઈક ફાયદો કરી શકે છે

હાહરો

પરજનને ઉપદેશ દે, નિજમાં કોટિ કુદૈલ;
ઘોબી ધૂએ પટ પારકાં, નિજપટમાં મણ મેલ.

આપણાં કપડાં ઘોબી સાફ કરી આપે છે ને એ સાફ કપડાંથી આપણે દુનિયામાં ઘણાં કામો કરી શકીએ છીએ. આપણો ઘોબી આપણાં કપડાં બરોબર સાફ કરી આપે છે, પણ તે પોતે પોતાનાં કપડાં કદી પણ બરોબર સાફ રાખતો નથી; છતાં આપણે તેનાં કપડાં સાથે કાંઈ ખાસ કામ નથી; આપણાં કપડાં સાથે આપણે તો કામ છે. આપણાં કપડાં તે સરખાં ધૂએ છે કે નહિ; એજ આપણે તપાસવાનું છે. તેવીજ રીતે જે ગુરુઓ બીજાઓને ઉપદેશ આપે છે, પણ પોતે તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, તેઓ પણ મેલાં કપડાંને સાફ કરનાર ને તેમ છતાં પોતેજ મેલા રહેનાર ઘોબીના જેવા છે. ભલે તે ઘોબી જેવા છે, પણ આપણને તો તે કામના છે. દુનિયા ગુણથી ને દોષથી ભરેલી છે અને આપણે પણ એવી ગુણદોષવાળી દુનિયામાંજ રહેનાર છીએ, એટલે આપણામાં પણ ગુણદોષ તો આવશેજ. જે આપણા ગુરુઓ છે, તે પણ આપણા જેવાજ માણસો છે; એ કાંઈ ગુણાતીત નથી. તેઓ પણ મનુષ્ય-સ્વભાવને આધીન થનાર અને મનુષ્યના સ્વાભાવિક દોષવાળાજ હોય છે. બેશક, એટલું ખરું છે કે, તેઓમાં મનોનિગ્રહ અને ધર્મનું જ્ઞાન આપણા કરતાં વધારે હોવું જોઈએ; પણ સમય અનુ-

સાર તે બંને ગુણ હોવા છતાં પણ આપણે એટલું તો જરૂરજ સમજી લેવું કે, તેઓ કાંઈ દેવ નથી; તેઓ મનુષ્યોજ છે અને બૂલને પાત્ર છે. માટે આપણે જો તેઓના દોષજ શોધ્યા કરીશું, તો કાંઈ આરો આવશે નહિ. દોષ વિનાનો ગુરુ આપણને સર્વને હાલના સમયમાં આ દુનિયામાં મળી શકે કે નહિ, એજ શક્યબુદ્ધિ છે. આમ હોવાથીજ મહાત્માઓએ કહેલું છે કે, ડાહ્યા માણસોનું કામ એજ છે કે, દૂધ ને પાણી ભેળાં હોય તેમાંથી જેમ હંસ દૂધજ પીએ છે ને પાણીને છોડી દે છે, તેમ સજ્જનોએ પણ દોષદષ્ટિ છોડી દઇને નબળા ગુરુમાંથી પણ સાર લેવો જોઇએ.

૨૫૨-કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે

અજ્ઞાન લિખારીઓની મુખ્ય ઇચ્છા એજ હોય છે કે, પોતાને ક્યાંઈથી અધીરું હુકાની મળે તો સાફ: બીજાઓને આપવાની તેઓને પ્રબળ ઇચ્છા હોઈ શકે નહિ; ને ધારો કે, કદાચ કોઈ લિખારી મનમાં એમ ધારે કે, અમુક માણસ મારી બહુ સેવા કરે છે, માટે મારે તેને લાખ રૂપિયા આપવા છે; પણ તે ક્યાંથી આપી શકે? કારણ કે મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા । જ્યાં મૂળનું જ ઠેકાણું નહિ ત્યાં ડાળ ક્યાંથી હોય? તેમજ જો ખુદ ગુરુઓજ જ્ઞાન, ભક્તિ, પરમાર્થ ને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહમાં લિખારી જેવા હોય, તો એ શિષ્યોને ક્યાંથી ગુણો આપી શકે? આપણામાં કહેવત છે કે, ‘જો કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે;’ પણ જો કૂવામાંજ મુદ્દલ ન હોય-કૂવા પોતેજ ઊજડ ખાતરાં જેવા પડ્યા હોય તો હવાડામાં ક્યાંથી આવી શકે? તેમજ જો ગુરુઓ પોતેજ સૂકા ટાટ જેવા હોય અને લિખારીઓ અધીરું પાઈ મળવાની ઇચ્છા રાખે, તેમ તેઓ માનપાન, પોતાની સગવડતા અને ધનનીજ ઇચ્છા રાખ્યા કરે, તો તેઓ પોતાના શિષ્યોને ઇશ્વરી ધન-ધર્મરૂપી ધન ક્યાંથી આપી શકે? માટે ગુરુઓએ હકદાર લિખારી નહિ રહેતાં, ધર્મનું ધન પોતાનાં હૃદયમાં ભરી રાખવું જોઇએ. પોતે ભરેલા હોય તોજ બીજાને આપી શકશે, પણ પોતેજ કડકાબાલુ જેવા ખાલી ખિસ્સાના હોય તો શિષ્યોને શા ખપના? પ્રભુ! અમારા ગુરુઓને સફળબુદ્ધિ આપો, તેમને ધર્મરૂપી ધન આપો.

૨૫૩-પ્રભુએ આપણને જીલ ટૂંકી આપી ને હાથ લાંબા આપ્યા તેનું કારણ શું ?

એક કવિએ કહ્યું છે કે, ઈશ્વરે આપણને હાથ બે આપ્યા અને તે પણ બહુ લાંબા બનાવ્યા; પગ બે આપ્યા ને તે પણ ઘણા મોટા બનાવ્યા; કાન બે આપ્યા, આંખો બે આપી, નસકેરાં બે આપ્યાં અને જીલ એકજ ને તે પણ ટૂંકી કેમ બનાવી ? આ બહુ ગંભીર અને રહસ્યનો પ્રશ્ન છે. માણસનાં કામો ઉપરથી તેની ઇચ્છાનું અનુમાન થાય છે, તેમ ઈશ્વરનાં કામો ઉપરથી ઈશ્વરની ઇચ્છા સમજાવવાની યુક્તિ તે કવિએ કરેલી છે. તે કહે છે કે, લાલ મેળવવા માટે માણસ સહેલાઈથી ગમે ત્યાં જઈ શકે, તે માટે તેને મોટા ને મજબૂત પગ આપવામાં આવ્યા છે. માણસ પોતાની ઇચ્છા મુજબની લલી ચીજો મેળવી શકે અને તે બીજાઓને આપી શકે, માટે તેને અદ્ભુત શક્તિવાળા લાંબા હાથ આપવામાં આવ્યા છે અને માણસ બે વખત સાંભળીને, બે વખત નજરે જોઈને એક વખત બોલે તે માટે તેને બે કાન, બે આંખ અને એકજ જીલ આપવામાં આવી છે; પણ આપણે એથી ઊલટીજ રીતે વર્તીએ છીએ. 'પૂરું' સાંભળ્યા વિના અને 'પૂરું' જોયા વિના અભિપ્રાય આપી દઈએ છીએ, પણ એ કેવું ખોટું છે ? એથી વિના કારણ આપણે કેટલા બધા પાપમાં પડીએ છીએ ? અને એથી પ્રભુ કેવો દિલગીર થાય છે, તે આપણે સમજતા નથી.

ઈશ્વરે બહુ વિચારીનેજ આપણી જીલ ટૂંકી બનાવેલી છે; અને તેને તેવીજ રાખવામાં ફાયદો છે, તેને લાંબી વધારવામાં ફાયદો નથી, એમ સમજીનેજ અસલના ઋષિઓ મુનિવ્રત લેતા હતા ને તે સારૂજ પુરાણોમાં મુનિવ્રતનું બહુ માહાત્મ્ય કહેલું છે. આપણામાં પણ કહેવત છે કે, 'ન બોલ્યામાં નવ ગુણ.' જો કે, આપણને બોલ્યા વિના ચાલે તેમ નથી, તો પણ જીલને કાબૂમાં રાખવાથી જીલથી થતાં પાપોથી બચાય છે. માટે ભાઈઓ! પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે-પ્રભુએ આપણને પ્રત્યક્ષ આપેલું છે તે પ્રમાણે જીલ ટૂંકી રાખો અને હાથ લાંબા રાખો; એટલે કે બકબકારો ન કરો, જરૂર જેટલું બોલો-પાળી શકો તેટલું બોલો-ખાતરી કરીને બોલો અને હાથ લાંબા રાખો, એટલે કે પરમાર્થ કરો. એજ પ્રભુની ઇચ્છા છે ને એજ આપણી ફરજ છે.

૨૫૪-આપણું મન ભટકે તો પ્રભુ વટકે

આપણો વહાલો મિત્ર હોય તેની તરફ પણ જો આપણે બેઠ-રકારી રાખીએ, તો તે થોડાજ વખતમાં આપણી મિત્રતા છોડી દે છે. તેમજ ઈશ્વર સાથે પણ જો આપણે બેઠરકારી રાખીએ ને આપણા મનને ખીજે ઠેકાણે ભટકવા દઈએ, તો પ્રભુ પણ આપણાથી વટકી જાય છે. ગાયને દોહતી વખત દોહવું અધૂરું છોડીને જો આપણે ખીજા કામમાં લાગીએ, તો ગાય વટકી જાય છે ને પૂરું દૂધ આપતી નથી. તેમજ પ્રભુ પાસેથી લાભ મેળવવાની-સ્વર્ગ મેળવવાની-મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રાખીએ ને તેજ વખતે ખીજા નજીવી બાબતોમાં મન પરોવીએ તો પ્રભુ કેમ ન વટકે ? એ વિચારવા જેવું છે.

આશકમાશુક જેઓ એકબીજાને માટે મરી પડતાં હોય ને જમીનઆસમાન એક કરી નાખતાં હોય, તે પણ જો પોતાના પાત્રનું મન ખીજા તરફ રોકાયેલું હોય, તો તેમનો ગમે તેવો ગાદો પ્રેમ પણ ઘડીકમાં ફીટી જાય છે. તેમજ ઈશ્વર માટે પણ સમજવાનું છે; કારણકે આપણે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કરવા ઇચ્છીએ છીએ; માટે આપણું મન આપણા ધણી-આપણા આશક-પ્રભુમાં જ લાગેલું રહેવું જોઈએ. ખીજે ઠેકાણે મન જાય તો એ આશક-માશુકપણું પણ શું કામનું ? એ પ્રેમ પણ શું કામનો ? ને એનું ફળ પણ શું સાઈ આવે ? માટે પ્રભુમાંજ આપણું મન લાગેલું રહેવું જોઈએ; તોજ સ્વર્ગનાં અલૌકિક સુખ અને મોક્ષનો મહા-આનંદ મેળવી શકાય.

શરતના મેદાનમાં દોડતા પવનવેગી ઘોડા ઉપર સવારી કરનાર માણસ જો ખીજે ઠેકાણે પોતાનું મન રાખે, તો તુરતજ ઘોડા ઉપરથી નીચે પટકાઈ પડે છે. કદી બહુ હોશિયાર હોય ને તેથી પડતો બચે, તોપણ શરત હારી જાય છે; તેમજ ભક્તિ કરતાં ઈશ્વરને છોડીને જો આપણું મન ખીજે ઠેકાણે જાય, તો આપણે પણ નીચે એટલે દુનિયાદારીના મોહમાં-નીચે એટલે જન્મમરણના ફેરામાં પટકાઈ પડીએ છીએ ને મોક્ષ મેળવવાની શરત હારી જઈએ છીએ, માટે પ્રભુ વિના ખીજે કેાઈ પણ ઠેકાણે આપણા મનને નહિ લગાડવું જોઈએ. પરીક્ષા આપવા માટે બેઠેલો વિદ્યાર્થી જો પરીક્ષા વખતે પોતાનું ધ્યાન ખીજે ઠેકાણે રાખે, તો

તે જરૂર નાપાસ થાય છે; તેમજ ઈશ્વરભજન વખતે જો આપણું મન ખીજે ઠેકાણે જાય, તો આપણે પણ ભક્તિની પરીક્ષામાં નાપાસ થઈએ છીએ. પરીક્ષા વખતે પણ જો મનને ભટકવા દઈએ, તો એ કેટલી બધી નાલાયકી કહેવાય? એવી બેદરકારીનાં મૂળિયાં આપણામાં મજબૂત ન થઈ જાય એ સંભાળજો.

ભાઈઓ! કેઈ બહુ ગિરદીવાળા રસ્તા ઉપર બાઈસિકલ ચલાવતાં પણ કેટલી બધી હોશિયારી ને કેટલું બધું એકધ્યાન રહેવું પડે છે? અને સરખું ધ્યાન ન રાખે તો રસ્તા વચ્ચે કેવા પટકાઈ પડે છે, એ આપણે ક્યાં નથી જોયું? આવી સ્થૂલ બાબતમાં પણ એટલું બધું ધ્યાન અને એટલી બધી હોશિયારી રાખવી પડે છે, ત્યારે ભક્તિ જેવા અદ્ભુત રહસ્યવાળા વિષયમાં-ધ્યાન જેવા સૂક્ષ્મ વિષયમાં-ને મનવાણીથી પર એવા અગમ્ય ઈશ્વરને ઓળખવા માટે કેટલું બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને મનને કેવું એકતાર કરવું જોઈએ, એ જ્યાં તો કરી જુઓ? એવી એકાગ્રતા વિના પ્રભુ કેમ રીઝે? અને પ્રભુ રીઝે નહિ, ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ શું કામની? ત્યાંસુધી આપણું કલ્યાણ કેમ થઈ શકે? માટે જેમ બને તેમ એકાગ્રતા કરી મનને પ્રભુમાં પરોવી રાખવાની તજવીજ કરો, એટલે ધીરે ધીરે પ્રભુ તમોને ફતેહ આપશે.

દાહો

પરમેશ્વરસે પ્રીત અરૂ, પરનારિસે હસના;
તુલસી દોનું ના બને, લોટ ખાય અરૂ ભસના.

૨૫૫-કાચના કટકાને હીરો સમજનાર તથા સાચા હીરાને ગધેડાને પગે બાંધનારની વાત

એક કુંભાર માટી ખોદવા ગયો હતો. તેને માટીની ખાણમાંથી એક સાચો હીરો મળ્યો; પણ કુંભારને હીરાની પરીક્ષા નહોતી, તેથી તેણે એ હીરાને પોતાના ગધેડાને પગે બાંધ્યો. ખીજા એક માણસને કાચનો કટકો મળ્યો. એ માણસ જરા દોડડાદોડો હતો, તેથી તેણે એ કાચના કટકાને ચળકતો જોઈને એમ માની લીધું કે, આ સાચો હીરો છે; તેથી એની ઘણી કિંમત ઊપજશે, માટે હવે આપણે પૈસાની શી ફિકર છે? એમ સમજીને તે બહુ ખર્ચ કરવા લાગ્યો, તેથી થોડા વખતમાં કરજદાર થઈ ગયો. એ પછી તેને ધીરધાર કરનારો મારવાડી પૈસાની ઉધરાણી કરવા

આવ્યો, ત્યારે તે માણસે પેલો કાચનો કટકો કે જેને પોતે સાચો હીરો સમજતો હતો તે બતાવ્યો. મારવાડીએ કહ્યું કે, ‘આ તો કાચનો કટકો છે, એ કાંઈ હીરો નથી.’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘હું ! શું કહ્યો છો ? એ હીરો નથી ? હાય ! હાય ! હું તો તેને હીરો સમજતો હતો, તેથી તો મેં તેને લીધે આટલું બધું ખર્ચ કર્યું છે ! હવે શું થશે ?’ ત્યારે મારવાડીએ કહ્યું કે, ‘તું એને હીરો સમજ ને ચાહે તો ગમે તે સમજ, એમાં શું વળે ? તું એમ સમજે એથી કાંઈ કાચનો કટકો હીરો થઈ જાય ?’ એવી આશા ઉપર કાંઈ પારકા માલ ખવાય નહિ. પછી માગનારે કોર્ટમાં ફરિયાદ કરીને એ ખોટા હીરાવાળાને કેદમાં નખાવ્યો.

આપણને લાગે છે કે, આ વાત ખરાબર છે. કાચના કટકાને હીરો સમજીને તે ઉપર વગર વિચારે ‘ખોટું’ ખર્ચ કરનારના એવા હાલ થવા જોઈએ અને ગધેડાના પગે સાચો હીરો ખાંધનારને આપણે મૂર્ખ કહીએ છીએ; પણ ત્યારે આપણે પોતે શું કરીએ છીએ ? એ તો વિચાર કરો ! ઈશ્વર જે આપણા મુગટ ઉપર રાખવાલાયક છે, સહસ્રદળ કમળમાં-બ્રહ્મરંધ્રમાં ધ્યાન કરવાલાયક છે અને સર્વ ભાવથી સર્વ કાળ હૃદયમાં ધારણ કરવાલાયક છે, તેને વિસરી જઈ જૂઠા વ્યવહારને આપણે શીર ઉપર ધારણ કરીએ છીએ તથા હૃદયના ઊંડા ભાવથી ભરી રાખીએ છીએ. એનો અર્થ ગધેડાને પગે હીરો ખાંધવો નહિ, તો ખીન્નું શું છે ? જ્યાં ઈશ્વરને રાખવો જોઈએ ત્યાં આપણે વ્યવહારને રાખીએ છીએ, એ શું આપણી મૂર્ખાઈ નથી અને વ્યવહાર કે જે કાચના કટકા જેવો છે; તેને સાચો માનીએ છીએ, ને તે ઉપર માલ ઉડાવીએ છીએ, એટલે કે મોજમજ મારીએ છીએ. એનો જવાબ દેવો નહિ પડે કે ? કાચના કટકાને હીરો માનનારનો તો કેદથી છૂટકો થયો, પણ આપણે કે જેઓ માયાને સાચી માનીએ છીએ ને તે ઉપરજ કૂદાકૂદ કરી રહ્યા છીએ, તેનો છૂટકો નરક વિના ક્યાં થવાનો છે ?

લાઈઓ ! માયાને છોડવીજ એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. એમાં તો મોટા મોટા મહાત્માઓ પણ ગૂંચવાઈ ગયા છે; માટે માયાને તજવાના રંગડામાં ન પડતાં, પ્રભુના પવિત્ર નામને પકડી લો. એ નામનો મહિમા એવો છે અને એ નામમાં એવું બળ છે કે, જેમ જેમ નામસ્મરણ વધતું જશે, તેમ તેમ માયા એની મેળે ઓછી

થતી જશે. માટે જગતને જરા વારતું સ્વપ્ન સમજી સુખદુઃખમાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ નામસ્મરણ કરો, નામસ્મરણ કરો.

૫૬

ભજન કેમ કરતો નથી પાછ રે, સીતારામ કેમ થાશે રાજી ? (૨૬)
મહાદુઃખ ભોગવીને માયા મેળવી, તેને ઉંઘો બેઠો દાટી (૨)
ખાધું નહિ ખવરાવ્યું નહિ, પછે જતાં કુટે છાતી રે-ભજન
વિષય ભોગવતાં વંશ વાધ્યું, ને મુને ત્રુઠાં માજી (૨)
મમતાની ધાણીએ ફેરા ફેરે, પછે તૃષ્ણા થઈ તાજી રે-ભજન
સોનું પહેરીને શોભા દેખાડે, ને માળામાં મન લાજી (૨)
લક્તિ વિના ભુંડા હાલ તમારા, એમ કહી ગયા પંડિત કાજી રે-ભજન
માયાની ટીપણે લાહ લાગી, તેને શું રે બેઠો ચાટી (૨)
કહે પ્રીતમ ભાઈ હરિ ભન્યા વિના, અંતે સહુ ધૂળમાટી રે-ભજન

૨૫૬—શાસ્ત્રોનો પાર પામી શકાય નહિ, માટે તેમાંથી તમારાથી અને એટલું તત્ત્વ લઈ લો

મીઠાઈની મોટી દુકાનમાં સેંકડો જાતની જથ્થાબંધ મીઠાઈ હોય છે. જેમકે જલેબી, બદામી હલવો, ઘેખર, ખાન્ન, સૂતરફેણી, મોહનથાળ, મેસૂર, લાડુ, પેંડા, ખરફી, ગગનગાંઠિયા, ફરસીપૂરી, ગુલાબજાંબુ, ગળ્યા મોળા સાટા વગેરે. એ આખી દુકાનની બધી મીઠાઈ કાંઈ આપણાથી લઈ શકાય નહિ, લઈએ તો ખાઈ શકાય નહિ અને ખાઈએ તો તે પાચન થઈ શકે નહિ; પણ આપણે એટલું તો કરી શકીએ કે, આપણને જે જાતની મીઠાઈ બહુ ભાવતી હોય, તેમાંથી જરૂર જેટલી લઈને ખાઈ શકીએ છીએ. તેથી વધારે ઉપાધિ ભોગવ્યા વિના આપણું પોષણ થઈ શકે છે. તેમજ શાસ્ત્રો છે, તે પણ મીઠાઈની દુકાન જેવાં છે. જુદી જુદી જાતની મીઠાઈની પેઠે તેમાં પણ સેંકડો પ્રકારના ધર્મ બતાવેલા છે. જેમકે જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મયોગ, અતિથિસત્કાર, વ્રત, દાન, તપ, યજ્ઞ, તીર્થ, દેશસેવા, ગરીબોની સેવા, નામસ્મરણ, કુટુંબ અને સંન્યાસ વગેરે. એ બધાય ધર્મો આપણને મળના લાગે છે, તોપણ તે બધાય ધર્મો કાંઈ એકજ જણથી પાળી શકાય નહિ અને તે બધાનું રહસ્ય કાંઈ બધાને મળી જાય નહિ; માટે દેશ, દુકાન, આજીવનના સંજોગો અને તમારી અંતરની ઇચ્છા પ્રમાણે તમારાથી સહેલાઈથી બની શકે તેવો રસ્તો પસંદ કરી લો. મતલબ કે, મીઠાઈની આખી દુકાન ખરીદી લેવાની

પંચાતીમાં નહિ પડતાં તેમાંથી તમારા હિલને રુચે તે સારામાં સારી મીઠાઈ જરૂર જેટલી લઈ લો, એટલે તમારું કામ થઈ જશે; કારણકે એ બધી જાતની મીઠાઈનો હેતુ સ્વાદ લાગવો, ભૂખ મટાડવી અને જિંદગી ટકાવવી એજ છે. તેમજ ધર્મને કોઈ પણ મીઠાઈ ખાવાથી આનંદ, તૃપ્તિ અને અનંત જીવન મળે છે; માટે ભાઈઓ! જે લાંબા લફરામાં પડવું ન હોય ને ટૂંકેથી ઊંકેલવું હોય, તો તમારા સ્વભાવ અને તમારા આનુબાનુના સંજોગો પ્રમાણે તમોને ભાવે તેવી ને તમારાથી લઈ શકાય તેવી મીઠાઈની પસંદગી કરો, એટલે તમારી ભૂખ મટી જશે ને તમારું કામ પણ પાર પડી જશે.

શાસ્ત્રના દરિયામાં ડૂબકી મારવાનું કામ કાંઈ બધા લોકોથી થઈ શકતું નથી. એ તો કોઈ લાગ્યશાળી સાધુસંન્યાસીઓનાં કે મહાન પંડિતોનાં કામ છે. આપણે તો ગૃહસ્થ છીએ, એટલે કુટુંબજાળ તથા દુનિયાદારીના રગડામાં ફસાયેલા છીએ; તેથી એ સમુદ્રને કિનારે ઊભા રહીને સુંદર છીપો વીણી લઈએ તોપણ ઘણું છે. આપણાથી કાંઈ આખી દુકાનની બધી મીઠાઈ ખવાઈ જાય નહિ અને આપણા બધાથી કાંઈ શાસ્ત્રના દરિયામાં પણ ડૂબકી મરાય નહિ. આપણને તો આપણું કામ થઈ જાય એટલી મીઠાઈ મળે એટલે સંતોષ રાખવો જોઈએ; અને જે ધીરજથી સત્સંગમાં ને ભક્તિમાં લાગ્યા રહેશે, તો પ્રભુકૃપાથી એટલું મેળવવું એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી.

ઢાહો

રામ નામ મનિ દીપ ધરુ, જહ દેહરિદાર;
તુલસી બીતર બાહરે, જે ચાહત ઉજિયાર.

૨૫૭-પાપથી બચવા માટે હમેશાં પ્રભુને યાદ કરતા રહો

એક જીવાન માણસ પોતાના બાપની છળી ખિસ્સામાં લઈને ફરતો હતો અને જ્યારે ત્યારે એ છળીને જોયા કરતો હતો; તેથી તેને એક દોસ્તદારે પૂછ્યું કે, ‘એ કોની છળી છે? અને શા માટે તેની તરફ ઘડીએ ઘડીએ જોયા કરો છો?’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘એ મારા બાપની છળી છે અને તેઓ બહુજ ભલા માણસ છે, બહુજ આખરદાર છે અને મારી ઉપર બહુજ પ્રેમ રાખવાવાળા છે; માટે વારે વારે તેની છળી જોયા કરું છું, કે જેથી કરીને તેની ભલી

ચાદથી મારાથી તેમને માહું લાગે એવું કોઈ પણ કામ થઈ નય નહિ.’

આવીજ રીતે આપણે પણ આપણા મહાન પવિત્ર પિતા-દયાળુ ઇશ્વરનું દર પળે સ્મરણ રાખવું જોઈએ કે જેથી તેના નામના બળથી ખૂરાં કામોથી ને ખૂરા વિચારોથી બચી શકાય; માટે ભાઈઓ ! પાપથી બચવા સાડ પવિત્ર ઇશ્વરના નામને આપણા હૃદયમાં પૂર્ણ પ્રેમથી ભરી રાખો, પૂર્ણ વિશ્વાસથી ભરી રાખો.

૨૫૮-કમળનાં પાંદડાંને પાણી લાગતું નથી, તેમ ભક્તને જગતનો મોહ વળગતો નથી

સાધારણ લોકોમાં ને ભક્તમાં ફેર શું ? જેમ બીજા લોકોને ખાવું પીવું પડે છે, વાતચીત કરવી પડે છે, ફરવુંકરવું પડે છે ને દુનિયાદારીનાં કામકાજ કરવાં પડે છે, તેમજ ભક્તને પણ તે સર્વે કરવું પડે છે; ત્યારે ભક્તમાં ને જગતમાં ફેર શું ? ફેર એટલોજ કે વ્યાવહારિક લોકો જે કાંઈ કરે છે તે પોતાના અહં-કારથી અને પોતાના સ્વાર્થ સાડજ કરે છે, અને ભક્તો જે કાંઈ કરે છે, તે ઇશ્વરને અર્પણ કરીને ઇશ્વરને માટેજ કરે છે, એટલે તેઓ નિર્લેપ રહે છે; અને વ્યાવહારિક લોકો આસક્તિ રાખીને પોતાને માટેજ બધું કરે છે, એટલે તેઓ બંધનમાં પડે છે. ભક્તમાં ને જગતમાં એટલો ફેર છે કે, જેમ જીલ બધી જાતના ચીકણા પદાર્થ ખાય છે, પણ તેને ચીકણાઈ વળગતી નથી, જેમ મગર પાણીમાંજ રહે છે, તોપણ તે સૂકોજ રહે છે, જેમ કમળ પાણીમાંજ થાય છે, તોપણ તેને પાણી લાગતું નથી, જેમ સૂર્ય સર્વ ઉપર પ્રકાશ નાખે છે પણ કોઈના ગુણ-દોષથી લેપાતો નથી અને જેમ અગ્નિ સર્વભક્ષી છે, તોપણ તે પુષ્ક-પાપનો ભાગી નથી; તેમજ ભક્ત જગતમાં રહે છે, તોપણ તેઓ જગતના મોહથી દૂરજ રહે છે; કારણ કે તેઓ પોતાની આસક્તિથી કમો કરતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે કરે છે, તે ભગવદ્અર્થેજ કરે છે, એટલે તેઓ દેખાવમાં આપણા જેવાજ છતાં અને આપણી સાથેજ રહેવા છતાં પણ આચરણમાં તેઓ આપણાથી શ્રેષ્ઠ છે અને આપણાથી ન્યારા છે. માટે ભાઈઓ ! એવા ઉત્તમ ભક્તોને-પ્રભુના પ્યારાજનોને તમારી અને તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપો અને એવા ઉત્તમ બનવાની તજવીજ કરો. એવી ઉત્તમતા

ધર્મથી, ભક્તિથી ને પ્રભુના હુકમો પાળવાથીજ આવી શકે છે. માટે જેમ અને તેમ પ્રભુના હુકમો પાળવાની કાળજી રાખો. પ્રભુના હુકમો વધારે વધારે પાળતા જશો, તેમ તેમ દુનિયાદારીનો મોહ ઓછો ઓછો થતો જશે અને વખત જતાં જગતમાં રહેવા છતાં ભક્તની પેઠે જગતથી ન્યારાં રહી શકશો.

૨૫૬-ભક્તિમાં લાગુ રહો, કૃપાની ઉતાવળ ન કરો

ભક્તિનો જવાબ મળતાં વાર લાગે, ત્યારે સમજવું કે, હજી આપણી ભક્તિ બાળક અવસ્થામાં છે. જેમ પિતાનો વારસો ઉમર-લાયક થયા વિના પુત્રને મળતો નથી, તેમ પ્રભુ તરફનું શાંતિરૂપી ઇનામ લેવા માટે આપણી ભક્તિ પણ પુખ્ત ઉમરની થવી જોઈએ. જેમ પુત્રપિતાની મિલકતનો હકદાર વારસ છે, તેમ આપણે પણ જ્યારથી ભક્તિ કરવા લાગીએ, ત્યારથી ઇશ્વરી આનંદના હકદાર વારસ છીએ; પણ એ વારસો ઉમરલાયક થયા પછીજ મળી શકે તેમ છે. માટે ઇનામની ઉતાવળ નહિ કરતાં, આપણે ઇશ્વરી-કૃપાના-ઇશ્વરી આનંદના-અધિકારી છીએ, એમ ભગવત્સેવાથી સાબિત કરી આપવું જોઈએ. જો આપણી સેવા ચાલુ ને ચાલુ રહેશે, જો આપણી જીવનની પ્રાર્થનાઓ ચાલુ ને ચાલુ રહેશે, તો વખત આવ્યે આપણને તે ઇનામ મળ્યા વિના રહેવાનું નથી. માટે ભાઈઓ ! ધીરજથી-સત્સંગમાં-પરમાર્થમાં-મનોનિગ્રહમાં-ભક્તિમાં લાગ્યા રહો. એનું કૃપા બહુ મોટું છે. તમે અનુભવી શકો, માની શકો ને કહી શકો તે કરતાં પણ ભક્તિનો આનંદ વધારે છે. માટે ધીરજથી ભક્તિમાં લાગુ રહો, ભક્તિમાં લાગુ રહો; કૃપાની ઉતાવળ ન કરો.

૨૬૦-હું જ્ઞાનીનો ગુરુ છું, પણ અજ્ઞાનીનો તો દાસ છું

કોઈ એક ગામમાં એક ભલો માણસ હતો. તે સૌને પ્રસન્ન પાત્ર બહુ સારો ઉપદેશ આપતો હતો, તેથી ઘણા લોકો તેને ગુરુ તરીકે માની બહુ માન આપતા હતા; તેથી તે ભલો માણસની એક મૂર્ખા માણસને અહેબાઈ આવી. તે મૂર્ખાને એમ વિચાર થયો કે, એ માણસ બધાનો ગુરુ તે શા માટે થઈ બેઠો છે? એવા તો દુનિયામાં સત્તર સો પડ્યા છે. એ મક્કતનું માન ખાટી બાય છે

ને મારો તો કોઈ ભાવ પણ પૂછતું નથી, માટે એનું ગુરુપણું ભુલાવું તો હું ખરો. લાગ મળે ત્યારે ઠીકઠીક ઠોકીશ, એટલે એની મેળે પાધરો થઈ જશે. એમ ધારી તેનો લાગ બેસાડે. એટલામાં તે ભલો માણસ બહારગામ જતો હતો, ત્યાં રસ્તામાં પેલો અદેખો મૂખ માણસ સામો મળ્યો. તેણે પોતાના હાથમાંની ડાંગ ઉપાડીને કહ્યું કે, 'ગામમાં બધાનો ગુરુ બન્યો છે તે તું કે?' ત્યારે તે ગુરુએ જવાબ દીધો કે, 'કેમ ભાઈ! તારે શું કામ છે?' ત્યારે તેણે કહ્યું કે, 'મારે તેની ખબર લેવી છે; થોડીક પૂજા કરવી છે.' ગુરુ ચેતી ગયો, એટલે તેણે કહ્યું કે, 'ભાઈ! હું તો જ્ઞાનીનો ગુરુ છું, પણ અજ્ઞાનીનો તો દાસ છું. તારો તો હું દાસ છું, હું કાંઈ તારો ગુરુ નથી; મને તું શું કરવા મારે છે?' એવી રીતે કાલાવાલા કરીને તેને સમજાવ્યો, ત્યારે તેણે તેને છોડી દીધો.

આવીજ રીતે સારા ગુરુઓ છે, તે જેઓ નવું જાણવાની ઇચ્છાવાળા છે, ધર્મ ઉપર પ્રેમવાળા છે અને જેને પ્રભુના નામની લેહ લાગી છે, તેઓને માટે છે. આસુરી વૃત્તિવાળા લોકોને માટે તે નથી. એવા અદેખાઓ, નાસ્તિકો, લુચ્યાઓ કે અર્ધા વટલેલાઓ દૂરથી સારા ગુરુઓ પર પથરા ફેંકે, તેથી કાંઈ સારા ગુરુઓનું ગુરુપણું મટી જતું નથી, બલકી તેઓની તરફ લોકોની દિલસોજી વધતી જાય છે; કારણ કે તેઓ એવા છલકાતા અધૂરા ઘડાઓની દરકાર કરતા નથી, પણ રોજ રોજ પોતે જાતે સુધરતા જાય છે, રોજ રોજ પોતાનો અભ્યાસ વધારતા જાય છે અને બીજાઓને સુધારવા તથા પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા તેઓ રાતદિવસ મગ્યા રહે છે, એટલે સમથ પ્રભુ તેમને મદદ કરે છે. માટે યાદ રાખજો કે, અજ્ઞાનીઓ સાર ન લઈ શકે તે સાડ કોઈ ખરા ગુરુઓનું ગુરુપણું (મોટાઈ) મટી જતું નથી; કારણ કે તેઓનું જે ગુરુપણું છે, તેનો આધાર એવા આસુરી વૃત્તિવાળાઓના બોલવા ઉપર નથી, પણ એ ગુરુપણાનો આધાર તો પ્રભુના નામની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. માટે જ્યાંસુધી ગુરુઓ સર્વશક્તિમાન પ્રભુના પવિત્ર નામને પકડી રાખે ને પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે દેશકાળ વિચારીને ચાલે, ત્યાંસુધી પ્રભુ તેમને મદદ કરે છે અને જ્યાંસુધી તેમની રહેણીકરણી સારી હોય, ત્યાંસુધી તેમને ગુરુ તરીકે માનવાને અને તેમને વાજબી મદદ કરવાને આપણે આપણા ધર્મથી બંધાયેલા છીએ.

૨૬૧-મોટાઈ વૈભવો ભોગવવામાં નથી, પણ ધર્મ પાળવામાં છે

પોતાનાં સુખ અને પોતાનો સ્વાર્થ તો પશુઓ પણ સમજે છે. પક્ષીઓ આપણા કરતાં વધારે વિષય ભોગવે છે ને કીડાઓ પણ સાફ સાફ ખાવાનું મેળવે છે. ફૂતરાંઓ પણ ફેન્સી ગાડીઓમાં બેસીને ફરે છે. માખીઓ પણ સેંટ ને પોમ્પેડમ કરતાં ઉત્તમ સુગંધીઓ સૂંઘે છે. કીડીઓ રોજ રોજ સાકર ખાય છે. ચકલાંઓ તથા કબૂતરો માણસ કરતાં વધારે વિષય ભોગવી શકે છે. ગાયને ઘણા લોકો પૂજે છે અને સિંહથી સૌ ડરે છે. જો એવી રીતે સ્વાર્થ સાધવામાંજ અથવા વૈભવ ભોગવવામાંજ ખરી મોટાઈ હોય, તો આપણા કરતાં ખીજાં પ્રાણીઓમાં તે વધારે છે; પણ એમાં કંઈ ખરી મોટાઈ નથી. ખરી મોટાઈ તો પરમાર્થમાં છે અને આપણી ઉચ્ચતા તો ધર્મમાં છે. પોતાના સ્વાર્થ તો હલકા પ્રકારનાં પશુઓ પણ સમજે છે અને જો આપણે પણ એવા સ્વાર્થમાંજ ફસાઈ રહીએ તો પછી આપણામાં ને પશુઓમાં ફેર શું? કવિઓ કહે છે કે:—

દાહરે।

પશુ જનમાં સરખાં દિસે, લય ભુખ નિદ્રા કામ;
અદકો ધર્મ મનુષ્યમાં, ધર્મહીન પશુ નામ.

૨૬૨-દુઃખમાં પણ પ્રભુને ભૂલે નહિ તેજ ખરા ભક્તો છે

જ્યારે પાંદડાં ખરી પડે, ત્યારે ઝાડની અંદરનાં પક્ષીઓના માળા ખુલ્લા દેખાઈ જાય છે. ખીલેલાં પાંદડાંની ઘટામાં તે ખરા-ખર દેખાતા નથી. તેમજ માણસને જ્યારે દુઃખ પડે છે, ત્યારે તેના ધર્મની કસોટી થાય છે. આનુબાનુના વૈભવરૂપી પાંદડાં ખરી જવાથી દુઃખને વખતે આપણા હૃદયના ભાવ વધારે ખુલ્લા થાય છે, એટલે ધર્મની ખરી પરીક્ષા ત્યારે સહેલાઈથી થઈ શકે છે. જ્યાંસુધી બધી જાતની સગવડતા હોય, એકને બોલાવીએ, ત્યાં ત્રણ જણા જવાબ દેતા હોય, એક ચીજ મંગાવીએ તો અગિયાર ચીજ આવી પડે એવું હોય, ત્યાંસુધી ધર્મની ખરી પરીક્ષા થાય નહિ; પણ દુઃખમાંજ ધર્મની ખરી પરીક્ષા થાય છે. દુઃખની વખતે પણ જેઓ ભક્તિ ન છોડે, પણ ઊલટા વધારે દૃઢતાથી પ્રભુમાં

લાગુ રહે, તેઓજ ખરા ભક્તો છે. સગવડને વખતે યા કાંઈક લાભેલોભે મંદિરમાં સૌ દોડી શકે છે, પણ દુનિયાદારીનાં તથા શરીરનાં દુઃખને વખતે પણ જેઓ પ્રભુને ન વિસારે અને પોતાનો ધર્મ ન ચૂકે તેઓજ ખરા ભક્ત છે.

ભક્તિમાં પણ છતના છણકા ને અછતના આંચકા તો સ્વાભાવિક રીતે હોયજ છે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જેમકે વેપારમાં સારી પેઠે નફો થયો હોય, ત્યારે તો આંદીનાં પારણાં, ફૂલના હિંડોળા, નવી નવી પિછવાઈઓ અને ઓચવનાં તેડાંનોતરાંની બહુયે ધામધૂમ થાય છે, તથા ઘણાએ નોકરો હોય અને બધી જાતની સગવડ હોય ત્યારે તો આ છોવાઈ ગયું, ને આ અભડાઈ ગયું, એમ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ જ્યારે તાંગીને વખતે, જાળજને વખતે અને દુઃખને વખતે પણ પ્રભુને ન ભુલાય ત્યારેજ તે ગૃહસ્થભક્તની બલિહારી છે; પણ એમ તો જે ખરેખરા ભાગ્યશાળી હોય, પ્રભુના કૃપાપાત્ર હોય અને પૂર્ણ પ્રેમી ભક્ત હોય તેનાથીજ બની શકે છે. બાકી તો દુનિયા ભુલે છે કે, એવા શેઠિયાઓ જ્યારે માંદા પડે છે, ત્યારે જેટલી વાર દાકતરને યાદ કરવામાં આવે છે, તેટલી વાર પ્રભુને યાદ કરવામાં આવતો નથી. માટેજ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે, ધર્મની પરીક્ષા દુઃખને વખતેજ થાય છે અને એમાં જે અડગ રહે તેજ પ્રભુને વહાલા છે.

૨૬૩—માદળિયામાં પ્રભુનું નામ હોય તેમાં કાંઈ વળે નહિ; તે તો હૃદયમાં હોવું જોઈએ

આપણા ઘણા લોકો શ્રીરામનામનાં અને શ્રીનાથજીના નામનાં માદળિયાં ડોકમાં પહેરી રાખે છે; પણ તે માત્ર એક દાગીના તરીકેજ ગ્રહારથી સાફ લાગવા માટેજ પહેરે છે. એ રામનામની પવિત્ર અસર પોતાના હૃદયમાં તેઓ અનુભવી શકતા નથી, તથા પોતાનાં બલાં કામોથી લોકોમાં તેની કાંઈ પણ અસર બતાવી શકતા નથી. એવી રીતે પોતાને સારાં દેખાડવા ખાતર અથવા બીજાઓને સાફ લગાડવા ખાતર પ્રભુનાં મહાન નામનાં માદળિયાં પહેરવાં અને તે પ્રમાણે જરા પણ વર્તવું નહિ, એ તો શરમભર્યું છે. એતો લોકો સાથે અને પ્રભુ સાથે એક જાતની છેતરપિંડી છે; કારણ કે એવા પ્રભુના નામનાં માદળિયાં

બાંધવાનો અર્થ એજ છે કે, અમે પ્રભુના સાચા ભક્ત છીએ અને અમારાં દરેક કામમાં અમે પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ જેમ અમે બહારથી માદળિયાંમાં પ્રભુનું નામ ડોકમાં બાંધેલું છે; તેમજ પ્રભુનું પવિત્ર નામ અમારા અંતરમાં પણ કેત-રાઈ રહેલું છે, એટલે એ નામના બળથી અમે કદી પણ પાપકર્મ કરીશું નહિ પોતાની ભક્તિને માટે લોકોની પાસે આવું ખાતરીપત્રક અને પ્રભુની પાસે કેટલી જાતની કબુલાત આપવી, એ પ્રભુનાં નામનાં માદળિયાં બાંધવાનો અર્થ છે. જો એ અર્થ પ્રમાણે આચરણ ન થાય, તો પછી એવાં હજારો માદળિયાં બાંધવાથી પણ કાંઈ લાભ થાય તમ નથી; માટે રામનામી જેમ હીરામાં કે સોનામાં જડીને ડોકમાં બાંધવામાં આવે છે, તેમ પ્રભુનું નામ પરમાર્થમાં ને મનો-નિગ્રહમાં જડીને હૃદયમાં ધારણ કરવું જોઈએ, તોજ પ્રભુને ખુશી કરી શકાય અને બહારની ખૂરી અસરોને રોકી શકાય, માત્ર સુંદર કંઠીઓ ને કિંમતી માદળિયાં બાંધવાથીજ કાંઈ પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ થઈ જતો નથી ને બહારની ખૂરી અસરોથી બચી શકાતું નથી; પણ સર્વશક્તિમાન એક પ્રભુના મહાન નામને સર્વ લાવથી હૃદયમાં ધારણ કરવાથીજ તેમ બની શકે છે. માટે દયાળુ પ્રભુના નામનાં માદળિયાં અને અનંત પ્રહ્લાંડના નાથના નામની કંઠીઓ લોકોને ઠગવા સાડ અને પોતે પોતાને ઠગી ઈશ્વરના ગુનેગાર થવા સાડ ન બાંધો, પણ તેના હેતુ પ્રમાણે આચરણ કરો; એટલે કે ભલે તે બાંધો, પણ ખરેખરા ભક્ત થાઓ. મનમાં કુડકપટ રાખીને બાંધશો, તો એનું કાંઈ ફળ નથી. એ તો બિલકુલ પાપ છે; કારણ કે એ ઠગબાણ છે. એવી ઠગબાણ ન થવાનો ઉપાય એજ છે કે, સર્વાત્મલાવથી પ્રભુને શરણે જવું અને જેટલી બની શકે તેટલી દુનિયા સાથે ભલાઈ રાખવી.

૫૬

અસ્મા મન ઓળખ આતમરામ, તુજને જડશે તારો હામ. (૮૬)
 ઘટમાં ગંગા ઘટમાં જમના, ઘટમાં તારું ગામ;
 ઘટ મઠ મહાકાશે મહાલે, સધળે સુંદર સ્યામ. અસ્મા૦
 ઘટમાં ચંદા ઘટમાં સૂરજ, તારા તેજ તમામ;
 ગાવિંદને તું ઘટમાં ગોતે, રામેરામમાં રામ. અસ્મા૦
 પિંડ પ્રહ્લાંડને પ્રીતિ પેખો, હાલો નથી કોઈ હામ;
 ઝાડ પહાડ જંતુ ને જળમાં, પ્રગટે પૂરણકામ. અસ્મા૦

જપ તપ તીરથ ભોગ કરો ને, દહાડી ખરચો દામ;
સદ્ગુરુ વિના સમજણ નાવે, ગાવે ગણપતરામ. અધ્યા૦

૨૬૪-અનંત દયાને માટે પ્રભુનો પ્રથમ ઉપકાર માનીને પછીજ વધારે કૃપા માગો

એક બાઈરોજ રોજ આખો દિવસ જેની તેની પાસે કુથલી કર્યા કરતી કે, ‘ મેં પુરુષોત્તમ માસનાં એકટાણું કર્યાં, શ્રાવણ માસના સોમવાર કર્યાં, ચોમાસાની એકાદશી કરી, ડાકોરજીની માનતા કરી, મહાદેવની રુદ્રી કરાવી, અંબાજીને ઘાટડી ચડાવી, હોળી પૂજવાનું વ્રત કર્યું, તાબૂતને નારિયેળ માન્યું, અડદની અગડ રાખી, પ્રાચીને પીપળે સરાવ્યું, બ્રાહ્મણો જમાડયા અને રોજ માળા ફેરવું છું; પણ પ્રભુ મારી ઉપર કૃપા કરતો નથી.’ તેની એ વાત સાંભળીને એક ભક્તે પૂછ્યું કે, ‘ તમે પ્રભુ પાસે શું માગો છો ?’ ત્યારે તે ડાશીએ કહ્યું કે, ‘ મારે એકનો એક દીકરો છે, તેને પરણે દશ વરસ થયાં, વહુની ઉમર પણ ઓગણીસ વરસની થઈ, પણ હજી તેને અધરણી આવતી નથી, હવે હું ઘરડી થઈ, માટે છોકરાનાં છોકરાં બે રમાડી લઉં, તો પછી મારાં લાકડાં ટાઢાં થાય; પણ પ્રભુ એટલી કૃપા કરતા નથી. ’

ડાશીની આ વાત સાંભળીને તે ભક્તને જરા હસવું આવ્યું અને ઈશ્વરની કૃપા માટે માણસોના આવા વિચાર બેઠને તેને દિલગીરી લાગી, તેથી તેણે કહ્યું કે, ‘ ડાશીમા ! કાખમાં છોકરું ને ગામ બધું જોતે’ તેવી તમારી વાત છે. ઈશ્વરકૃપા વિના એક ક્ષણ પણ કેમ રહી શકાય ? તમે કહો છો કે, ઈશ્વરની કૃપા ક્યાં છે ? અમોને તે મળતી નથી, એ શું સાચી વાત છે ? ઈશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને આ પુણ્યભૂમિમાં જન્મ મળ્યો છે ? ઈશ્વરની કૃપા વિના શું તમે આટલી બધી જિંદગી ભોગવો છો ? ઈશ્વરની કૃપા વિના શું તમે સાજાં નરસાં રહ્યાં છો ? ઈશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને ધન મળ્યું છે ? ઈશ્વરની કૃપા વિના શું તમોને દીકરો મળ્યો છે ? ઈશ્વરની કૃપા વિના શું તમારા છોકરાનું લગ્ન થયું છે ? ઈશ્વરની કૃપા વિના તે વહુદીકરો તમારી સેવા કરે છે ? ઈશ્વરની કૃપા વિના તમે મંદિરમાં ભક્તિ કરવા જઈ શકો છો ? અને ઈશ્વરની કૃપા વિના તમે સૌ જીવી શકો છો ?

ઈશ્વરની આટલી બધી કૃપા છે, તે તો કાંઈ તમારા હિસાબમાં જ નહિ કે ? તમારા છોકરાને ઘેર છોકરો આવે, તોજ ઈશ્વરની કૃપા કહેવાય કેમ ? એમ તે મનધાયાં કોઈનાં થયાં છે ? પ્રભુએ આટલી બધી કૃપા કરેલી છે, તેનું તો કાંઈજ નહિ કેમ ? એ તો મક્ત ? એમાં તો કાંઈક તમારો હક હશે એમજ કે ? જેણે તમારી ઉપર આટલી બધી કૃપા કરેલી છે, તે દયાળુ ઈશ્વરનો કોઈ દિવસ ખરા દિલથી આભાર માન્યો છે કે ? અને ઈશ્વરનો ઉપકાર માને, તે કાંઈ ઈશ્વરની સામે ફરિયાદ કર્યા કરે કે ? બાઈ, તમારી ઉપર આગળ થયેલી કૃપા માટે અને હાલમાં ચાલુ રહેલી તે કૃપા માટે પ્રથમ ઈશ્વરનો ઉપકાર માનો અને પછી બીજી નવી કૃપા માટે પ્રાર્થના કરો, એટલે ઈશ્વર જરૂર તમારી પ્રાર્થના સાંભળશે.’

તમે વિચારી તો જુઓ કે, આપણી ઉપર પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરે જે કૃપા કરેલી છે, તે કેટલી બધી છે ? આપણને આવા ઉત્તમ વર્ણમાં જન્મ આપવાને બદલે કોઈ નીચ વર્ણમાં કે પશુપક્ષીમાં જન્મ આપ્યો હોત, તો આપણે શું કરી શકત ? આપણને આ પુણ્યભૂમિમાં જન્મ આપવાને બદલે અરબસ્તાનના રેતીના રણમાં, આફ્રિકાના માણસખાઉ જંગલી લોકોમાં કે યુરોપની ઉત્તરના બરફવાળા મુલકમાં જન્મ આપ્યો હોત, તો આપણે કેવી કંગાલ ને દુઃખી સ્થિતિમાં હોત, એ ખ્યાલ તો કરો ! કેટલાં બધાં માણસો શરીરની ખોડખાંપણવાળાં હોય છે ? જેમકે આંધળાં, બહેરાં, લૂલાં, લંગડાં વગેરે; પણ આપણે તેવા નથી એ તો જુઓ ! કેટલાં બધાં માણસો રક્તપિત્તિયાં, કોઢિયાં, ક્ષયવાળાં અને બીજી સેંકડો બતની બિમારીઓવાળાં હોય છે; પણ આપણે તેવા નથી, એ પ્રભુની કૃપા તો તપાસો ! મરકીથી, કોલેરાથી, તાવથી ને બીજાં ઘરઘોથી હજારો માણસ આપણી નજર આગળ કુંકાઈ ગયાં ને આપણે હજી સુધી જેવાંને તેવાં જીવતાં જગતાં બેઠાં છીએ, એ ઉપકાર તો તપાસો ! હજારો મૂર્ખ માણસો કરતાં આપણને ઈશ્વરે કાંઈક સારી સમજશક્તિ આપી છે, તેની સાચું તો જુઓ ! કેટલાં બધાં માણસો દુનિયામાં અન્ન વિના મરી જાય છે, તે તો તપાસો. અને પછી એ પણ જુઓ કે, આપણે રોજ રોજ કેવા માલ માલ ઉડાવીએ છીએ ! એ શું ઈશ્વરની કૃપા વિના છે ? ઘણા લોકો છોકરાંઓ સાડ તરફડે છે. આપણે આપણાં માખાપનાં છોકરાં છીએ, આપણાં માખાપને એમ તરફડવું પડ્યું

નથી, એ શું ઈશ્વરની દયા નથી કે ? આપણાં કુટુંબમાં સંપ છે, એ શું ઈશ્વરની દયા નથી કે ? અને આપણને હવા, પાણી, અન્ન-વાળું, ગરમી વગેરે હમેશાં જરૂર જેટલું મળે છે, એ શું ઈશ્વરની કૃપા નથી ? ભાઈ, ઈશ્વરની કૃપા વિના આપણે એક શ્વાસ પણ લઈ શકીએ નહિ, કે એક ક્ષણ પણ જીવી શકીએ નહિ. તમે વિચારી જુઓ કે, ઘરમાં બેઠાં હોઈએ, ત્યાં છાપરું તૂટી પડે તો આપણું શું ભેર છે ? રસ્તામાં ચાલતા હોઈએ, ત્યાં માથે વીજળી પડે તો આપણું શું ભેર છે ? આગગાડીમાં બેઠા હોઈએ અને ગાડીનો અકસ્માત થાય, તો આપણું શું ચાલે તેમ છે ? ઉઠાણીમાં જમવા ગયા હોઈએ ને ખાવામાંથી કોલેરા થઈ જાય, તો આપણું શું ભેર છે ? રમતગમતના સ્થાનમાં મોજ કરવા ગયા હોઈએ ને ત્યાં આગ લાગે, તો આપણું શું ભેર છે ? રાતે બિછાનામાં સૂતા હોઈએ ત્યાં સાપ કરડી જાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ ? અને હવા ખાવા જતાં રસ્તામાં ઘોડો ભડકે, તેથી ગાડીનો ભૂકો થાય અને આપણાં હાડકાંનો ખૂડદો થાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ ? આવી આવી રીતનાં દરેક જોખમમાંથી આજ સુધી ઈશ્વરે આપણને બચાવ્યા છે, એ શું તેમની થોડી કૃપા છે ? આવી રીતે ઈશ્વરની કૃપા આપણામાંજ ભરેલી છતાં અને આપણી સંમુખજ પડેલી છતાં તેને બહાર શોધવા જવું એ તો ‘કાખ-માં છોકરું’ ને ગામ બધું ગોતવું’ તેના જેવું છે. માટે ભાઈ-બહેનો ! ઈશ્વરની પાસેથી વધારાની નવી કૃપા મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં પહેલાં અખંડ ચાલુ રહેલી કૃપા માટે ખરા દિલથી તેનો આભાર માનો. માત્ર મોઢે થોડા શબ્દો બોલી નાખવા, એમાંજ કાંઈ ઈશ્વરનો આભાર મનાઈ જતો નથી, પણ એ આભારને દરેક ક્ષણે જિંદગીમાં અનુભવવો જોઈએ, એજ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે.

૨૬૫-ધર્મનો સાર-જીવમાં દયા ને નામમાં ભક્તિ

ધર્મને માટે શાસ્ત્રોમાં એટલી બધી વાતો છે, એટલી બધી ગલીકુંચીઓ છે, એટલા બધા નિયમો છે ને એટલી બધી બારી-કીઓ છે કે, તેનો કોઈ દિવસ પણ પાર આવે નહિ. નીતિશાસ્ત્ર એટલું બધું મોટું છે અને કર્મકાંડ એટલો લાંબો છે કે, જમાનાઓ ચાલ્યા જાય, તોપણ તે પૂરાં થાય નહિ. માટે મહાત્માઓએ વિશ્વાસી જીવન ગાળનારા ભક્તો માટે બહુજ ટૂંકા રસ્તા બતા-

વેલા છે. મહાત્મા બુદ્ધદેવે કહેલું છે કે, જીવમાં દયા ને નામમાં ભક્તિ એ ધર્મનો સારભાગ છે. પ્રાણીમાત્રમાં દયા રાખવી અને પ્રભુનું નામસ્મરણ કરતે કરતે પ્રભુમય બની જવું, એજ સર્વ ધર્મનું તત્ત્વ છે. વેદાંતીઓ પણ એવી રીતે બહુજ ટૂંકામાં તત્ત્વ બતાવી દે છે. મહાત્મા શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે,

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या

ઈશ્વર સત્ય છે ને જગત મિથ્યા છે. માટે સત્યને શોધો ને જે મિથ્યા છે, તેને મિથ્યા સમજો. મતલબ કે, જગત તરફની આસક્તિ ઓછી કરી ઈશ્વર ઉપરનો પ્રેમ વધારો. એમ કરવું એનુંજ નામ ધર્મ છે. સર્વ પુરાણોનો, સર્વ સ્મૃતિઓનો અને સર્વ વેદોનો સાર એજ કે, ભક્તિ ને પરમાર્થ હજારો બાબતોનું ને લાખો પુસ્તકોનું એક તત્ત્વ છે. એ બેબાબતોને પકડી પોતાના હૃદયમાં જે તેને અનુભવે છે, તેને આ દુસ્તર સંસારસાગર તરવો સહેલો થઈ પડે છે. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના નામમાં ભક્તિ અને દુનિયા સાથે લલાઈ, એ બે વાતોને પકડી લો, પકડી લો.

૨૬૬-તમારી હલકી ઇચ્છાઓ પાર પાડવા સાડ અમૂલ્ય ભક્તિને વેચી ન નાખો

આપણી હલકી ઇચ્છાઓ પાર પાડવા સાડ અને નજીવી વસ્તુઓ મેળવવા સાડ આપણી ભક્તિ વેચવી—પવિત્ર ઈશ્વરનું નામ વેચવું એ શું શરમ જેવું નથી ? ઘણાએ સાધુઓને અમે એમ બોલતાં સાંભળેલા છે કે, ‘ હે રામજી ! થોડા ગાંઠ તંબાકુ લેજ દે. ’ તેમજ ઘણાએ બ્રાહ્મણોને બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે, ‘ હમણાં પ્રભુ લાડુ મોકલતો નથી. ’ આ શું દિલગીરીની વાત નથી ? ગાંઠો ફૂંકવા માટે અને લાડુ જમવા માટે ભક્તિ કરવી ને પ્રભુનું નામ વેચવું એ કેટલું બધું ખરાબ છે ? એ વિચાર તો કરી જુઓ ! પાડોશીઓ સાથે અથવા બીજાઓની સાથે લડાઈ થાય, ત્યારે ઘણીએ બાઈઓ કહે છે કે, ‘ રાંડ ડાકણને પ્રભુ લેતો પણ નથી ! હે પ્રભુ ! એ રાંડનું તો સત્યાનાશ કાઢજે ! ’ આપણી પ્રાર્થનાઓ આવી જોઈએ કે ? ત્યારે પછી રાક્ષસોમાં ને આપણામાં ફેર શું ? આપણા ઘણા બાઈઓ કહે છે કે, ‘ હે પ્રભુ ! મારો પગાર વધારજે. ’ શું પ્રભુને આપણી ફિકર નથી ?

આવી નાની નાની કે ભૂંડી માગણીઓ કરવી એ તો તે માગનારની હલકાઈ છે અને પ્રભુ તરફની યેવકાઈ છે; કારણ કે એવી નાલાયક માગણીઓથી તો પ્રભુ તરફનું આપણું અવિશ્વાસીપણું આપણે મોઢેજ કબૂલ થાય છે. એવી તુચ્છ માગણીઓ ને એવી ખૂરી માગણીઓ, એ તો એક પ્રકારનું પ્રભુનું અપમાન છે. કેાઈ મોટા રાજાને ખાસ અરજ કરવી કે, ‘કૃપા કરીને તું મને કેાઈ એક ભૂનુંપૂનું ફાટેલું ગંજીરાક આપ’ તો એ શું વાજબી છે? એથી તો રાજાને મોટું અપમાન લાગે અને આપણી મૂખાંધજ માલૂમ પડે; કારણ કે ફાટેલું ગંજીરાક તો કેાઈ ગરીબ માણસ પાસેથી પણ મળી શકે છે. રાજા પાસેથી તો કેાઈ મોટી ને સારી વસ્તુ માગવી જોઈએ; તેમજ મહાન ઈશ્વર પાસેથી તો આપણે નિષ્કામ ભક્તિજ માગવી જોઈએ. થોડાક પગાર વધારવા સારૂ તથા થોડાંક ગાંભ-તંબાકુ સારૂ આપણી અમૂલ્ય ભક્તિને વેચી નાખવી ન જોઈએ અને એવી હલકી ચીજો માગીને પ્રભુનું અપમાન કરવું ન જોઈએ.

દાહરો

માગો કે માગો નહિ, પ્રભુ વખતે દેનાર;
ચોખાસાની રત થએ, વરસે વરસાધાર

૨૬૭-સારા ઉપદેશની અસર વ્યથા જતી નથી

સાધુઓ કહે છે કે, ઉપદેશ બીજના જેવો છે. જો સારી જમીનમાં બીજ પડી ગયું હોય તો વખત આવ્યે તેમાંથી ફળુગો ફૂટ્યા વિના રહેતો નથી; તેમજ ગુરુઓનો ઉપદેશ પણ કાંઈ હિમેશ વ્યથા જતો નથી. તેને માટે કહ્યું છે કે:—

એક વ્યાસ કથા વાંચતો હતો. તેણે બીજાઓના ગુના માફ કરવા માટે બહુ સારો ઉપદેશ આપ્યો. એ ઉપદેશથી ખુશી થઈને કથા પૂરી થઈ, ત્યારે ત્યાં મળેલા સર્વે લોકો તેની પાસે પૈસા મૂકવા લાગ્યા. એ વખતે એક માણસે આવીને તે વ્યાસના પગ પાસે બે પથરા મૂક્યા ! એ જોઈને સૌ લોકો બહુ અજબ થયા. તેથી તે પથરા મૂકનારને લોકોના ટોળામાંથી કેાઈએ પૂછ્યું કે, ‘આનો ભેદ શો છે? વ્યાસની કથાથી ખુશી થઈને સૌ લોકો પૈસા આપે છે, ત્યારે તું તેની પાસે પથરા મૂકે છે, તેનું કારણ શું?’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘વ્યાસજીએ મારો એક ગુનો કરેલો.

છે, તે માટે આજે તેના માથામાં મારવા સાડા આ બે પથરા હું લાવ્યો હતો, પણ માફ કરવા માટેનો વ્યાસનો ઉપદેશ સાંભળીને મારો ગુસ્સો ઊતરી ગયો અને મેં પણ તેને માફ કરવા ઇચ્છ્યું, તેથી જ પથરા તેના માથામાં મારવા લાવ્યો હતો, તે તેના પગમાં મૂક્યા છે.

ભાઈઓ ! ઉપદેશની અસર આવી બળવાન છે. માટે લાયક ગુરુઓને મોટેથી હમેશાં અથવા બ્યારે બને ત્યારે જરૂર ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળવો જોઈએ; એથી પ્રથમ આપણા દોષો સમજાતા જાય છે, પછી છૂટતા જાય છે, પછી ધર્મમાં વૃત્તિ થતી જાય છે અને છેવટ સદ્ગુરુના ઉપદેશથી પ્રભુમય થઈ શકાય છે; માટે સારો ઉપદેશ સાંભળવાની કોઈ પણ તક બનતા સુધી જવા દેવી નહિ.

૨૬૮-આપણી ક્તેહ કેમ થાય ? ધર્મની તલવાર ને પરમાર્થની દેગ ચલાવતા રહો

શીખ લોકોના ધર્મગુરુ ગુરુગોવિંદસિંહને તેમના શિષ્યો-એ પૂછ્યું કે, ‘ગુરુ મહારાજ ! અમારી ક્તેહ કેમ થાય ?’ ત્યારે તે જ્ઞાની, ભક્ત અને અનુભવી રાજાએ કહ્યું કે, ‘તેગ ને દેગ ચલાવતા રહો, એટલે તમારી ક્તેહ થશે.’ તેગ એટલે તલવાર અને દેગ એટલે ખાવાનું ચાલુ રાખવું તે. કોઈ પણ માણસ ગમે તે વખતે આવે તેને ખાવાનું આપવું તેનું નામ દેગ છે. તેગ અને દેગથી શીખોની તથા બીજાઓની ક્તેહ થઈ છે, એ વાત ઇતિહાસ જાણનારાઓ કબૂલ કરે છે; પણ આપણે આપણા આત્માની ક્તેહ માટે કાંઈ લોખંડની તલવાર ચલાવવાની નથી, આપણે તો ધર્મની તલવાર તથા પરમાર્થની દેગ ચલાવવાની છે. જો એ તેગ ને દેગ ચાલે તો પછી આપણી પણ ક્તેહ થાય, એમાં કાંઈ શક નથી. આપણી લડાઈ પાપની સાથે છે, આપણી લડાઈ આસુરી વૃત્તિની સાથે છે. આપણી લડાઈ આપણા અંતરમાં રહેલા અહંકાર તથા નીચતા તરફ ઢળી જતા આપણા મનની સાથે છે. એ લડાઈ, ધર્મની તલવાર-પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી તલવારને પરમાર્થરૂપી દેગ ચાલુ રાખવાથી જીતી શકાય તેમ છે; માટે પાપરૂપી હુસ્મનની સામે-અધર્મરૂપી સેતાનની સામે ક્તેહ મેળવવા સાડા તથા પ્રભુ પાસેથી એ ક્તેહનું મોક્ષરૂપી ઇનામ મેળવવા સાડા

ધર્મની તેગ અને પરમાર્થની દેગ હમેશાં ચલાવતા રહો. ક્રતેહ મેળવવાનો એ સૌથી સલામત અને સૌથી ટૂંકો રસ્તો છે.

૨૬૯-જેના હૃદયમાં ભગવદ્‌આવેશ ભરાઈ જાય, તેને ઘર ખોલેલું ખટકતું નથી

ભક્તો પ્રભુને માટે ગાય છે કે, ‘ઘર ખોલું નવ ખટકે.’

ધન્ય છે, એવા અનુભવ લેનારાઓને ધન્ય છે. જેને પ્રભુના નામની તાળી લાગી ગઈ છે, જેણે ભગવદ્‌રસ ચાખ્યો છે, જેણે ભક્તિનાં સુખડાં અનુભવ્યાં છે, તેને તો ‘ઘર ખોલું નવ ખટકે’; એમજ નહિ, પણ ત્રિભુવન ખોલું પણ ખટકતું નથી; માટેજ વૈષ્ણવો ગાય છે કે:-

પ્રજ બહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું. (ટેક)

પ્રજ બહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું,

ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ? પ્રજ૦

મતલબ કે, અમને જે પ્રભુસેવા મળતી હોય તો સ્વર્ગનું પણ કામ નથી અને મોક્ષનું પણ કામ નથી. ભાઈઓ! આ માત્ર મોઢે બોલી નાખવાનીજ વાતો નથી. ભતૂંડરી, ગોપીચંદ, બૌદ્ધ વગેરે સેંકડો મહારાજાઓ પ્રભુનાં પવિત્ર નામ ઉપર પોતાનાં રાજપાટ છોડી દઈને ચાલ્યા ગયા છે. માત્ર આપણા દેશમાંજ આમ બન્યું છે એમ નહિ, પણ જુદા જુદા દેશમાં અને જુદા જુદા ધર્મમાં પણ એમ બનતું આવેલું છે. યુરોપમાં ઘણા રાજાઓ અને સેંકડો રાજકુમારીઓએ પ્રભુનાં નામ ઉપર પોતાના મહાન વૈભવ છોડી, સાધુ ને સાધ્વીઓ તરીકે મઠમાં પોતાની જિંદગી ગાળી હતી અને રાજ્યસુખ કરતાં અલખ જગાવવાના સુખમાં તેમને વધારે આનંદ મળ્યો હતો.

પ્રભુના નામ ઉપર ઘર છોડેલું ખટકતું નથી, એ તદ્દન સાચી વાત છે; કારણ કે પ્રભુપ્રેમ એ સર્વથી બળવાન પ્રેમ છે. નાની નાની વસ્તુના પ્રેમથી પણ આપણે કેવા મત્ત થઈ જઈએ છીએ ? જુઓ કે, એક બાઈને પોતાનાં છોકરાંને રમાડતાં કેટલો બધો આનંદ થાય છે ? એ આનંદ બન્યાં ઉપરના પોતાના હૃદયમાં ઉપજેલા પ્રેમને લીધે થાય છે. એક બાઈને નવી સાડી પહેરતાં કે સારો દાગીનો પહેરતાં પોતાનું મનમાન્યું થવાથી કેટલો આનંદ થાય છે ? એક પૂણસૂરત બાઈને પોતાનું રૂપ જોઈને કેટ-

લો બધો આનંદ થાય છે ? અને તે વારે વારે કેવી અરીસામાં જોયા કરે છે ? તથા કોઈ તેના રૂપનાં જરા વખાણુ કરે, એટલામાં પોતાના મનમાં કેવી ઘેલી ઘેલી બની જાય છે ? એક બાઈને બીજાએ પોતાના હાવભાવ બતાવતાં કેવી મજા પડે છે ? તેથી રસ્તામાં ચાલતાં પોતાની ચોળીનાં મોળિયાં તરફ, પોતાની સાડીની કોર તરફ, પોતાની ચાલ તરફ અને પોતાના હાથનાં લટકાં તરફ કેવું જોતી જાય છે ? ને કેવી ખુશી થતી જાય છે ? એ તમે જોયું છે ? એક બાઈને પોતાના વહાલા પતિને મળવા જતાં પગમાં કેટલું જોર હોય છે ને હૃદયમાં ધબકારો હોય છે, એ તમને ખબર છે ? અને એક બાઈનાં કાંઈ વખાણુ થાય તો એ વખાણુથી તેનું મન કેટલું કુલાયેલું રહે છે, એ તમે જાણો છો ?

આવી નાની નાની બાબતોના પ્રેમનો જોશ મનમાં ભરાવાથી જ્યારે માણસને એટલો બધો આનંદ થાય છે ને માણસ એટલો બધો બદલાઈ જાય છે, ત્યારે જેના હૃદયમાં પૂરેપૂરો ભગવદ્-આવેશ ભરાઈ જાય તેની સ્થિતિ કેવી ઉત્તમ થઈ જાય, એ ખ્યાલ તો કરો ? જેણે એવો ભક્તિનો આનંદ અનુભવ્યો હોય, જેણે એવાં હરિરસનાં સુખડાં ચાખ્યાં હોય, તેને ‘ધર જોયું કેમ ખટકે ?’ એવાએને તો ત્રિભુવન જોયું પણ ખટકતું નથી; માટે પ્રભુનો આનંદ કે જેમાં બધા આનંદનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તે પ્રેમ અને તે આનંદ મેળવવાની તજવીજ કરો. એટલે દુનિયાના ધા ખમવા પડશે નહિ અને ધર જોયું ખટકશે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ એ પછી પ્રભુપ્રેમને લીધે માયા એની મેળેજ છૂટતી જશે અને પ્રભુના આનંદથી વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં તથા ધરમાં રહ્યા છતાં જીવન્મુક્ત થઈ જવાશે. માટે ભાઈઓ ! અહર્નિશ પ્રભુપ્રેમ અને પ્રભુનો આનંદ મેળવવાનીજ ભાવના રાખો.

રાગ-કાનરો

મેં તો હરિગુણ ગાવત નાયુંગી; (૨)
નાયુંગી મેં તો નાયુંગી, મેં તો હરિગુણ ગાવત નાયુંગી. (૭૩)
અપને મહેલમેં બેઠ બેઠ કર, ગીતા ભાગવત વાંચુંગી. મેં તો
જ્ઞાન ધ્યાનકી ગઠરી બાંધ કર, હૃદય કમલમેં રાચુંગી. મેં તો
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, સદા પ્રેમરસ ચાખુંગી. મેં તો

૨૭૦-માયાને જીત્યા વિના પ્રભુને ઓળખી શકાય નહિ અને ભક્તિ વિના માયાને જીતી શકાય નહિ

પ્રભુને ઓળખવા માટે આપણે માયાને જીતવી જોઈએ; પણ માયાને જીતવી એ કાંઈ સહેલું કામ નથી; કારણ કે માયા સ્ત્રી-જાતિ છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ સ્ત્રીઓના જેવી મોહિનીવાળી છે. એવી કુદરતી મોહિનીવાળી મહાન આકર્ષણશક્તિને આપણે જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી જીતવા માગીએ છીએ, પણ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય તે પુરુષ છે અને પુરુષ છે માટેજ માયારૂપી સ્ત્રીની સામે તેઓ ક્તેહ મેળવી શકે તેમ નથી; કારણ કે ખરેખરો વખત આવ્યે માયાના આકર્ષણમાં તેઓ દબાઈ જાય છે. જો કે જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય એ બહુ જોરાવર છે; માયાની સામે ઘણી વાર સુધી લડી શકે તેવા છે; માયાના પૂરેપૂરા દુશ્મન છે અને ઋષિમુનિઓએ તેઓનો આશ્રય લીધેલો છે, એટલું છતાં પણ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય માયાના સ્ત્રીચરિત્ર પાસે ઘણી વાર હારી ગયાં છે, હારી જાય છે ને હારી જશે. માટે આપણું લૂખું-પૂખું જ્ઞાન ને જરાતરા વૈરાગ્ય માયાને જીતશે, એવો ભરોંસો રાખીને બેસી રહેવું, એ બહુ જોખમનું કામ છે. એકલા જ્ઞાન ને વૈરાગ્યથી કાંઈ માયાને જીતી શકાય નહિ; કારણ કે માયા સ્ત્રીજાતિ છે. માટે તેની સામે તો ખીજ કોઈ સ્ત્રીજ જોઈએ; કારણ કે સ્ત્રીપુરુષ એકબીજાની મોહિનીમાં દબાઈ જાય છે, પણ બાયડીઓ બાયડીઓના તેજમાં દબાઈ જતી નથી; માટે માયાને જીતવા સાડ તો ભક્તિ જોઈએ. ભક્તિ સ્ત્રીજાતિ છે, એટલે તેની ઉપર માયાની મોહિની કાંઈ અસર કરી શકતી નથી, માટે જો તમારે પ્રભુને જાણવો હોય અને મોક્ષનાં સુખ ભોગવવાં હોય, તો માયાને જીત્યા વિના ચાલે તેમ નથી અને ભક્તિ વિના માયા જીતી શકાય તેમ નથી; માટે જ્ઞાનવૈરાગ્યને બાજુમાં રાખીને ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૫૬

હરિ હું શું કરું રે, મારો માયા ન મૂકે કોડો. ટેક
કાટી કલ્પ સુધી એણે લમાવ્યો, પ્રભુ હજી નહિ છેડો;
મુજથી ન છૂટે ન આપ છોડાવો, મારો કીયે કાળ નિવેડો. હરિં
સેવા સ્મરણ કામ કરું, મારો ક્ષણે ન છાંડે હેડો;
શું ગળું માંડું અવિદ્યા જીતી, કરું ચરણકમળે નેડો. હરિં

આપ વિના એના સહુ ચેલા, કેને કહું દુઃખ ફેડો;
દાસી તમારી જય પ્રેરો ત્યાં, પાછી ફરે જ્યારે તેડો. હરિં
કરગરી કહું છું કૃષ્ણ કૃપાનિધિ, ચરણે પડ્યો ન ખસેડો;
માયા કાળ અમિથી બચા દો; કૃષ્ણ કૃપાજળ રેડો. હરિં

૨૭૧-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભક્તિના પુત્ર હોવાથી તમારામાં ખરી ભક્તિ હશે, તો તે પણ તમારી પાસે આવશેજ

આપણાં શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે કે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ બન્ને ભક્તિમાતાના પુત્ર છે અને એ ભલા પુત્રોને પોતાની સદ્ગુણી માતા ઉપર એટલો બધો પ્રેમ છે કે તેઓ પોતાની વહાલી માતાની પાછળ પાછળજે ફર્યા કરે છે; એટલે કે જ્યાં સાચી ભક્તિ હોય, જ્યાં પૂરી ભક્તિ હોય, ત્યાં જરૂર જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય હોય છે. જ્ઞાન-વૈરાગ્ય જેવા લાયક પુત્ર વિના જ્યાં માત્ર ખાલી ભક્તિ હોય, લૂખીપૂખી ભક્તિ હોય ત્યાં તે વાંઝણી સ્ત્રીની માફક પુત્ર વિનાની શોભતી નથી; કારણ કે લાયક પુત્રથીજ માતાની શોભા છે, લાયક પુત્રથીજ માતાનું સન્માન છે, લાયક પુત્રથીજ માતાનું રક્ષણ છે અને લાયક પુત્રથીજ માતાની સાર્થકતા છે; તેમજ ભક્તિમાતા પણ પોતાના ભાગ્યશાળી પુત્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ શોભે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ માન પામે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ ભક્તિમાતા સલામત રહી શકે છે અને જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ ભક્તિની સાર્થકતા થઈ શકે છે; એટલે કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યવાળીજ ભક્તિ પ્રભુને ઓળખાવી શકે છે અને મોક્ષનાં સુખ અપાવી શકે છે. લૂખી ભક્તિ કાંઈ કરી શકતી નથી. જે ભક્તિની સાથે તેના પુત્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્ય ન હોય, તો ભક્તિમાં અધશ્રદ્ધા, મિથ્યાચાર ને સ્વાર્થીપણુ આવી જાય છે. એમ ન થાય માટે ભાઈઓ ! ભક્તિની સાથે તેના પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને મેળવવાની તજવીજ કરો. જે કે સાચી ભક્તિમાં તો એ સ્વાભાવિક રીતેજ-પોતાની મેળેજ આવે છે, પણ જે તે તમારામાં આવેલા ન લાગે, તો તમારી ભક્તિને અધૂરી સમજી તેને મેળવવાની તજવીજ કરો.

૨૭૨-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તે ભક્તિની આંખો છે, માટે
એ વિનાની ભક્તિ તે આંધળી ભક્તિ છે

સાધુઓ કહે છે કે, ભક્તિમૈયાની જમણી આંખનું નામ જ્ઞાન છે અને ડાબી આંખનું નામ વૈરાગ્ય છે. એ બન્ને આંખો ખરાખર એકસરખી રીતે કામ કરતી હોય, તોજ ભક્તિની ખૂબી છે. જો તેમાંથી એક આંખ ખરાબ થાય, તો ભક્તિ કાણી થઈ જાય અને બન્ને આંખો કૂટી જાય તો ભક્તિ આંધળી થઈ જાય છે. જો કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યરૂપી આંખો વિના પણ ભક્તિ જીવી શકે છે, પણ તેનું એ જીવતર આંખો વિના એળે ગયેલું હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણાય સાધુઓમાં ભક્તિ ને વૈરાગ્ય હોય છે, પણ જ્ઞાનરૂપી આંખ વિના તેઓ કાણા હોય છે; એટલે તેઓ દુનિયાને ઉપયોગી થઈ શકતા નથી ને પોતાની પણ સાર્થકતા કરી શકતા નથી; પણ ઊલટા હવાઈ ખ્યાલોમાં ને જંગલીપણામાંજ રહી જાય છે. આપણા કેટલાએક સંન્યાસીઓમાં થોડાંધણું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય હોય છે, તેમ છતાં પણ તેઓ અંતર-માંથી ભીંજાયેલા હોતા નથી, કારણ કે તેઓમાં ભક્તિ નથી. એટલે ભક્તિ વિનાનું-કર્મ કયાં વિનાનું-માત્ર વાતો કરવાનું-જ જ્ઞાન તેઓને શાંતિ આપી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિ વિનાના લૂખા જ્ઞાનથી ઊલટી ખરાબીજ થાય છે. એથી એવું થાય છે કે, જેમ હોળીના ઘેરૈયાઓ ભૂંડું ખેલે છે, પણ તેનો અર્થ સમજતા નથી, તેમ કળજીગિયા વેદાંતીઓ માત્ર ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એમ ખોલી દે છે, પણ તેવાં આચરણો રાખતા નથી; અને તેનો આનંદ અનુભવી શકતા નથી; કારણ કે ભક્તિથી તેઓ-નું હૃદય ભીંજાયેલું હોતું નથી; એટલે તેઓનાં આચરણો સારાં હોતાં નથી, તેથી ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ ખોલ્યા છતાં તેઓ આત્મિક શાંતિ અનુભવી શકતા નથી.

આપણા વૈષ્ણવભાઈઓ ભક્તિ બહુ કરે છે, પણ જ્ઞાનવૈરાગ્ય-ની સાથે તેઓને બહારવટું છે; એટલે તેઓની ભક્તિ ગિચારી આંધળી બની જાય છે, તેથી એ આંધળી ભક્તિ ખરે વખતે તેઓ-ને દિલાસો આપી શકતી નથી. આવી રીતે જ્ઞાનવિનાની ભક્તિ અને ભક્તિ વિનાનાં જ્ઞાન-વૈરાગ્ય એ અધૂરાં સાધન છે અને એવાં અધૂરાં સાધનથી-એવાં કૂટેલાં તુંબડાંથી તરી શકાતું નથી.

માટે ભાઈઓ ! વાતોના જ્ઞાનમાં—અક્ષલની ઉજાણીમાં કે આંધળી ભક્તિમાં પડ્યા ન રહો; પણ ઈશ્વરને ઝોળખવા માટે ધર્મનું જ્ઞાન મેળવીને, હનિયાદારીનાં સુખદુઃખ વાદળની છાયાની પેઠે જરા-વાર રહેનારાં છે અને તે કોઈનાં રોક્યાં રહેવાનાં નથી, એમ અનુભવીને અને આપણું આચરણ સુધારીને ઈશ્વરભક્તિમાં લાગી જવું જોઈએ, તોજ બેડો પાર થઈ શકે તેમ છે. બાકી આંધળી ભક્તિથી કે લૂખા જ્ઞાનથી કાંઈ વળવાનું નથી, એ નક્કી સમજજો.

૨૭૩—ભગવદ્ આવેશ હૃદયમાં ન ભરાય ત્યાં સુધીજ બહારની ક્રિયાઓની જરૂર છે, તે હૃદયમાં જમી ગયા પછી એ ક્રિયાઓની જરૂર નથી

એક પતિવ્રતા બાઈનો ઘણી બહાર ગામ ગયો હતો. એ બાઈ બહુ પ્રેમાળ ને ધર્મવાળી હતી. તેને પતિ વિનાની ઘડીઓ કાઢતાં બહુ મુશ્કેલી લાગતી હતી, તેથી જેમ પાણી વિના માછલી તરફે, તેમ તે પોતાના પતિ વિના તરફડતી હતી. તેના મનમાં એજ ભાવના હતી કે, મારો વડાલો પતિ જેમ જલદી ઘેર આવે તેમ સાડું અને તે આવતા સુધી દરરોજ તેની ખબર મળવી જોઈએ. આવી અંતરની લાગણીને લીધે તે પોતાના પતિની ખબર પૂછવા માટે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં જતી હતી. પતિ તેની પરીક્ષા લેવા ઇચ્છતો હતો, તેથી થોડો વખત સુધી તે છુપાઈ બેઠો હતો અને પોતાનો પત્તો તેને મળવા દેતો ન હતો, તેમ તેમ એ પતિવ્રતા બાઈની અધીરાઈ વધતી જતી હતી. એ પછી જ્યારે તે બાઈએ બહુ તજવીજ કરી, ત્યારે પોતાના પતિના મિત્ર તરફથી તેના ઠેકાણાની ખબર મળી, એટલે તરતજ તેણે પોતાના પતિ ઉપર કાગળ લખ્યો અને તેના જવાબ માટે રોજરોજ પોસ્ટ-ઓફિસમાં ધક્કા ખાવા લાગી. એ પછી તેના ધણીએ લખ્યું કે, ‘હવે હું થોડા દિવસમાં તારી પાસે આવું છું.’ ત્યારે તે બાઈ તેની બહુ વાટ જોવા લાગી અને તેને સામે લેવા જવા માટે ગાડીના ટાઈમ ઉપર સ્ટેશન પર જવા લાગી. એમ કરતે કરતે ઘણા દહાડા થયા, ત્યારે તેનો પતિ ઘેર આવી પહોંચ્યો, એટલે તે સુખી થઈ ને શાંતિથી પોતાના ઘરમાં રહેવા લાગી.

એ પછી થોડા દહાડા બાદ તે પતિવ્રતા બાઈને એક બીજી બાઈ મળી. તેણે પૂછ્યું કે, ‘પ્રથમ તો હું તમને જ્યારે ત્યારે

પોસ્ટ-ઑફિસ તરફ ને સ્ટેશન તરફ જતાં જોતી હતી અને હવે તો ઘરની બહાર પણ નીકળતાં નથી, તેનું કારણ શું ?' ત્યારે તે ભલી બાઈએ કહ્યું કે, 'મારા વહાલા પતિની બખર મેળવવાની આશાએ હું પોસ્ટ-ઑફિસમાં જતી હતી અને મારા પતિને તેડવા માટે હું સ્ટેશન ઉપર જતી હતી; પણ હવે તો તે મારા ઘરમાં આવી ગયા છે, એટલે હવે હું ત્યાં શા માટે જાઉં ?'

ભાઈઓ ! આવીજ રીતે-તે બાઈની પેઠે પ્રભુ આપણે ધણી છે. તે આપણા ઘરમાં-આપણા અંતરમાં નથી, માટેજ આટલી દોડા-દોડ કરવી પડે છે. પેલી બાઈને જેમ પોતાના ધણીની બખર તેના ધણીના દોસ્ત તરફથી મળી, તેમ આપણને પણ આપણા સમર્થ ધણી પ્રભુની બખર તેના દોસ્ત સંતજનો તરફથી મળી શકે તેમ છે. માટે એ બખર મેળવવા સારૂ સંતમંડળમાં ફરવું જોઈએ. તેનો સત્સંગ કરવો જોઈએ અને તેની સેવા કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી આપણા ધણીનો પત્તો આપણને મળી શકશે અને પત્તો મળ્યા પછી અરજ ઉપર અરજ કરીને, ઉપરાઉપરી પ્રાર્થનાઓ કરીને તેને ઘરમાં બોલાવી શકીશું. તે ઘરમાં-અંતરમાં આવી ગયા પછી બહાર ભટકવાની જરૂર નથી. જ્યાંસુધી આપણાં હૃદયમાં અખંડિતપણે ઈશ્વર ન ભરાય, ત્યાંસુધીજ કેટલીક જાતની બહારની ક્રિયાઓ કરવાની જરૂર છે; પણ જ્યારે તે હૃદયમાં ભરાઈ ગયો, જ્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞપણું થઈ ગયું, જ્યારે વિદેહીપણું થઈ ગયું; ત્યારે પછી બહારની કાંઈ પણ ક્રિયા કરવાની જરૂર નથી; પણ જ્યાંસુધી એમ ન થાય-એટલે દરજ્જે ન પહોંચાય, ત્યાંસુધી તો આપણા સમર્થ વહાલા ધણીને ઘરમાં લાવવા આપણા પવિત્ર ધર્મની બધી-એ રૂડી ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ; કારણ કે ક્રિયાઓને ખાતર કાંઈ ક્રિયાઓ કરવાની નથી, પણ પ્રભુને ખાતર તે કરવાની છે; માટે પૂણું વિશ્વાસથી ને પૂણું પ્રેમથી ધર્મની પવિત્ર ફરજે પ્રભુ અંતરમાં આવતા સુધી હોંશે હોંશે બજાવવી જોઈએ. એજ સર્વ ધર્મોનો સિદ્ધાંત છે, એજ મહાત્માઓનો ઉપદેશ છે ને એમાંજ કલ્યાણ છે, માટે જેમ બને તેમ શુદ્ધ મનથી ધર્મની પવિત્ર ફરજે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે બજાવવી જોઈએ.

૨૭૪-જેમ તુંબડું પાણીમાં ડૂબે નહિ, તેમ ભક્ત
અને ભક્તિ કાંઈ દુનિયામાં છૂપાં રહે નહિ

આ દુનિયામાં ઘણીએ વસ્તુઓ છુપાવી શકાય છે, પણ ભક્તિ છુપાવી શકાતી નથી, તેમજ ખરા ભક્ત અંધારામાં રહી જાય, એમ કદી પણ બનવાનું નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે, અનુકૂળ સાધન નહિ મળવાથી ઘણાંય ગુણી માણસો અંધારામાં રહી જાય છે અને તેઓની વિદ્યા, તેઓની સત્તા, તેઓની વીરતા તથા તેઓનું માનસિક કે વ્યાવહારિક ધન તેઓની સાથેજ નાશ પામે છે; પણ ભક્તિની બાબતમાં કદી પણ એમ થયું નથી અને થવાનું પણ નથી. ખીજા ગુણો ને સાધનોની જરૂર પડે છે, તેથી જ્યાંસુધી તેઓને અનુકૂળ સાધનો ન મળે, ત્યાંસુધી તેઓ ખીલી શકતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ પ્રતિકૂળતાથી તેઓ ડરી જાય છે; પણ ભક્તજનમાં તો તેથી બલદુંજ છે. તેઓને સારાં સાધનોની દરકાર નથી અને માઠા સંજોગોથી તેઓ કદી પણ દબાતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ ગમે તેવા શરમાળ હોય અને ગમે એટલા વિરક્ત હોય છતાં જાહેરમાં આવ્યા વિના તથા માન પામ્યા વિના રહેતા નથી. જો કે તેઓને માનનો તથા નામનો મોટો તિરસ્કાર હોય છે. તેઓ કહે છે કે, નામ તો પ્રભુનું જોઈએ ને માન પણ જગતના ધણીને આપવું જોઈએ, અમારું નામ શેનું ને અમારું માન શેનું? અમે તો પ્રભુના કૂતરા છીએ; એમ છતાં પણ પ્રભુના મહાન નામની સાથે તેઓનાં નામ જમાનાના જમાનાઓ સુધી આખી દુનિયામાં મશહૂર હોય છે.

તુકારામ, નાનક, તુલસીદાસ, કબીર, સુંદરદાસ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ વગેરે પ્રભુનાં કૃપાપાત્ર લગવદીજનોને નામની કે માનની ક્યાં દરકાર હતી? તોપણ આજે ઠામ ઠામ તેઓનો મહિમા કેવો ગવાય છે, એ તો જુઓ? ચાહ રાખજો કે, જેમ ખાંસીની ખિમારીમાં ખેં ખેં થયાજ કરે છે, એ દરદ જેમ છૂપું રહે નહિ, જેમ અતિશય અંધારાની વચ્ચે પણ દીવો છૂપો રહે નહિ, જેમ તુંબડું પોતાની મેળે પાણીમાં ડૂબી જાય નહિ અને જેમ તેલ પાણીની ઉપરનું ઉપર રહે છે, તેમજ હરિભક્તો કદી પણ છૂપા રહેતા નથી, પણ તેઓ તો સર્વની ઉપર તોરા જેવા-મુગટ થઈને રહે છે અને માત્ર આ દુનિયામાંજ નહિ પણ પરલોકમાં પણ

તેઓનો મહિમા ગવાય છે. આ બધું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે ભક્તિથી એટલે કે ધર્મના નિયમો પાળવાથી, પરમાર્થ કરવાથી અને પ્રભુના પવિત્ર નામની લેહ લાગ્યાથી થાય છે; પણ તાણી-તોડીને ઊભાં કરેલાં ખોટાં માનપત્રોથી, લાગવગ વાપરીને કે ખુશામત કરીને મેળવેલા ખિતાબોથી અને છાપાંઓમાં નામ આવવાથી કાંઈ દુનિયામાં નામ રહેતાં નથી. માટે જો આ દુનિયામાં અને પ્રભુના દરબારમાં 'ખરેખર' નામ રાખવું હોય ને સાચેસાચું માન મેળવવું હોય, તો જેમ અને તેમ ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો. જેમ અને તેમ ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો.

૨૭૫-ભાઈઓના વાંધા સાડ કાંઈ બાપને તજ દેવાય નહિ, તેમ બહારના ઝઘડાઓ સાડ કાંઈ પ્રભુને છોડી દેવાય નહિ

જુદા જુદા ધર્મોના ઝઘડા તો જ્યારથી દુનિયા પેદા થઈ ત્યારથી ચાલ્યા આવે છે અને જ્યાંસુધી દુનિયા રહેશે, ત્યાંસુધી એ ઝઘડા મટવાના નથી; કારણ કે વાંધો કરવાવાળાઓ શબ્દની લડાઈ કરનારા છે, બહારની ક્રિયાઓની ઉપરજ તેઓની લડાઈ હોય છે. તેઓ અંતર તપાસનારા નથી હોતા, એટલે એ લડાઈ મટી શકે તેમ નથી. એક જણ એમ કહે છે કે, અમારો ધર્મ સાચો છે ને બીજા બધા ધર્મો જૂઠા છે. બીજો એમ કહે છે કે, અમારો ધર્મ સૌથી જૂનો છે ને તેમાંથીજ બીજા સા ધર્મો નીકળેલા છે, માટે તેજ ધર્મ સાચો છે. ત્રીજો એમ કહે છે કે, અસલના ધર્મો રદ કરીને પ્રભુએ અમારા ગુરુનેજ સાચો ધર્મ આપેલો છે. ચોથો એમ કહે છે કે, બીજા બધા ધર્મ આસુરી છે, અમારા ધર્મમાંજ દૈવીપણું છે. પાંચમો એમ કહે છે કે, અમારો ધર્મ જેવું ઈશ્વરનું શુદ્ધ ને ખુદ્દું સ્વરૂપ સમજાવે છે, તેવું બીજા કોઈ પણ ધર્મો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાવી શકતા નથી. છઠ્ઠો એમ કહે છે કે, અમારો ધર્મ પાળવો જેવો સહેલો છે, તેવો બીજો એકે ધર્મ સહેલો નથી. સાતમો એમ કહે છે કે, અમારો ધર્મ પાળવાવાળા દુનિયામાં સૌ કરતાં વધારે લોકો છે, માટે અમારોજ ધર્મ સાચો છે. આઠમો એમ કહે છે કે, અમારા ગુરુએ જેવા ચમત્કારો કરેલા છે, તેવા દુનિયામાં બીજા કોઈએ પણ કરેલા નથી. નવમો એમ કહે છે કે, કુદરતના નિયમોને, ફિલસૂફીને અને લોકોને જેવાં અમારાં શાસ્ત્રો

અનુકૂળ છે, તેવાં દુનિયામાં ખીજાં કોઈ પણ શાસ્ત્રો નથી અને દસમો એમ કહે છે કે, ગમે તે એકજ ધર્મ સાચો હોવો જોઈએ; બધા ધર્મો કાંઈ સાચા હોઈ શકે નહિ.

આવી રીતે ઉપર ઉપરની બાબત સારૂ સગા ભાઈઓ વિના-કારણ લડી મરે છે. ભલે આપણે ભાઈઓ ભાઈઓ વચ્ચે ગમે એટલો મતભેદ હોય, પણ તેથી મારો બાપ તે તારો બાપ નથી, એમ કાંઈ કહેવાય નહિ. આપણો બાપ તેજ તેનો બાપ છે અને તેનો બાપ તેજ આપણો બાપ છે. આપણે આપણી મૂખાંધને લીધે અંદર અંદર ગમે એટલી લડાઈ કરીએ અને ધર્મને નામે એકબીજા સાથે મોટી દુશ્મનાઈ રાખી પ્રભુથી દૂર જઈએ, તોપણ તેથી કાંઈ આપણો બાપ બદલાઈ જાય નહિ અને આપણો બાપ જે આપણા ખીજા ભાઈઓનો પણ બાપ છે; તે કાંઈ તેનો બાપ મટી જાય નહિ. આપણને આપણા મનની નબળાઈને લીધે આપણા ખીજા ભાઈઓ એટલે ખીજા દેશના અને ખીજા ધર્મ-વાળાઓ સાથે વેર છે, પણ કાંઈ પ્રભુને તેઓની સાથે વેર નથી. આપણે જેમ પવિત્ર પ્રભુના પુત્ર છીએ, તેમજ તેઓ પણ પ્રભુના પુત્ર છે. માટે આપણા ધર્મના બહારના ઝઘડાઓ સારૂ કાંઈ બાપને તણ દેવાય નહિ, અથવા મારો બાપ તે તારો બાપ નથી એમ કાંઈ કહેવાય નહિ. માટે ભાઈઓ ! આપણે સૌ એકજ પવિત્ર પિતાના બાળક છીએ અને જુદે જુદે રસ્તે સૌ એકજ પ્રભુને ભજીએ છીએ, એમ સમજી જેમ બને તેમ એકબીજાના ધર્મની દુશ્મનાઈથી દૂર રહો.

જેમ જુદી જુદી નાનીમોટી નદીઓ જુદે જુદે રસ્તે થઈને અંતે એકજ સમુદ્રમાં જાય છે, તેમજ બધા ધર્મો તે તે વખતના દેશકાળ અને લોકસ્થિતિ પ્રમાણે બનેલા છે અને તે બધા ધર્મોનો હેતુ પ્રભુને પામવાનોજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

(ગી. અ. ૪, શ્લો. ૧૧.)

અર્થાત્ જે માણસો જે પ્રમાણે મને ભજે છે, તેઓને હું તે પ્રમાણેજ ભજું છું; એટલે કે તેઓની ભાવના પ્રમાણેજ મારૂં રૂપ તેઓને સમજાય છે અને તેવાંજ રૂપ હું તેઓને આપું છું. હે અર્જુન ! માણસો બધી રીતે મારા માર્ગનેજ અનુસરે છે.

ભાઈઓ ! આમાં મારો ધર્મ સાચો, તારો ધર્મ ખોટો, એ ક્યાં આવ્યું ? પ્રભુની આવી ખુલ્લી આજ્ઞા છતાં વિના કારણ આપણે અંદર અંદર લડીને શા માટે વેર વધારવું જોઈએ ? અને શા માટે પ્રભુથી વિમુખ થવું જોઈએ ? માટે આજથી ઠરાવ કરો કે, પોતાના ધર્મને વળગી રહેવું અને ખીજા બધાય ધર્મો તરફ ઉદાર વૃત્તિથી જોવું; કારણ કે એથી દુનિયામાં શાંતિ રહે છે. એ પ્રભુને વહાલું છે અને એજ પ્રભુનો હુકમ છે. માટે પોતાનો ધર્મ રૂડી રીતે પાળીને ખીજાઓના ધર્મ તરફ ઉદાર નજરે જુઓ.

ઉદ્યોર છંદ

વસવા એક પૃથ્વી વાસ, ઉપર એક છે આકાશ;
છૂટા કેમ પડશે છેક, ઈશ્વર સર્વનો છે એક.

ભુજંગી છંદ

ભલે જો જુદા દેશને વાસ જાયે, બધાયે સગા આપનું પેટ ઈયે;
બધી બાજરી ખીજ તો એક દાણો, તમે મિત્ર મારા વૃથા વાદ તાણો.
નથી સ્વર્ગ કે નર્ક જુદાં સહુનાં, નથી આપણાં વિશ્વ જુદાં બહુનાં;
જુદાં ક્યાં જશે એક ગોળો ગુંથાણો, તમે મિત્ર મારા વૃથા વાદ તાણો.
(દલપતકાવ્ય)

૨૭૬-જે ડૂબકી મારે તેને જેમ મોતી મળે છે, તેમ
લક્ષિમાં જે મર્યા રહે તે પ્રભુને પામે છે

લક્ષિમાં કાંઈ જાતભાત જોવાતી નથી. એ તો જેના હૃદયમાં લક્ષિ લાગી જાય ને જે એમાં ખૂંચી રહે તે પાર પડી જાય છે; કારણ કે પ્રભુ દયાળુ છે. તેને ત્યાં કાંઈ નાતજાત કે કાળીગોરી ચામડી નથી; ત્યાં તો સમાનતા છે, ત્યાં તો અલેદ છે. પ્રભુને તો પોતાનાં બધાં બાળકો સરખાં છે. તેને કોઈ વહાલાં કે કોઈ દવલાં નથી; પણ જે લેદ છે તે લક્ષિનો છે. જેમકે જે અગ્નિની પાસે બેસે છે તેની ટાઢ ઊડી જાય છે અને જે અગ્નિ પાસે ન જાય તેને ટાઢ વાચા કરે છે; તેમજ જે પ્રભુલક્ષિમાં લાગી જાય છે, તે તરી જાય છે અને જે લક્ષિમાં નથી લાગતા, તેઓ ચોરાશી લાખના ફેરામાં અટવાયા કરે છે. એમાં નાતજાતનું, દેશનું કે કાળનું કાંઈ કામ નથી. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે, ‘જેમને ભજે છે તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું.’ તેથીજ વૈષ્ણવો ગાય છે કે,
‘ હરિ ભજે તે હરિ સરખો પ્રાણી. ’

અમે ગુરુ છીએ માટે ઊંચા, અમે બ્રાહ્મણ છીએ માટે ઊંચા, ફલાણુ રાજાએ અમારું સન્માન કર્યું માટે અમે ઊંચા, ફલાણુ જૂના કુળમાંથી અમે ઊતરી આવેલા છીએ માટે અમે ઊંચા, અમારી જાતવાળાઓએ અમુક અમુક કામ કર્યું માટે અમે ઊંચા, અમે અસલમાં અસલ છીએ માટે અમે ઊંચા, અમારા કુળમાં ફલાણુ લક્ષ્મી થઈ ગયો માટે અમે ઊંચા, અમે દાન નથી લેતા માટે અમે ઊંચા, અમે ફલાણુ દેશમાં જન્મ્યા માટે અમે ઊંચા, અને અમે ફલાણુ ધર્મ પાળીએ છીએ અથવા ફલાણુ ગુરુને માનીએ છીએ માટે અમે ઊંચા ! એ સૌ બાબત પોલમ-પોલ છે. એવી પોલમપોલ અહીં થોડો વખત લલે ચલાવી લો, પણ પ્રભુના દરબારમાં તે કાંઈ ચાલવાની નથી. એવી પોલમ-પોલ ચલાવવાનો સમય હવે વહી ગયો છે. હવે તો બહુ ખુલ્લી રીતે પ્રભુનો હુકમ લોકો એવી રીતે સમજતા જાય છે કે, જે સમુદ્રમાં ડૂબકી મારશે અને લાગુ રહેશે તે મોતી મેળવશે. જે કિનારે ઊભા ઊભા એમ વાતો કર્યા કરે કે, મારા દાદાને ડૂબકી મારતાં બહુ આવડતી હતી અને ફલાણુ રાજાના વખતમાં ડૂબકી મારવાનો હક માત્ર અમારીજ જાતવાળાઓને હતો અને મારા મામાના મામા હજી પણ ડૂબકી મારે છે; એવી વાતો કરવાથી ડૂબકી માર્યા વિના કાંઈ તેઓને મોતી મળે નહિ; તેમજ પ્રભુને અર્થે દાનપુણ્ય કર્યા વિના, મનને રોક્યા વિના, શુભેચ્છા રાખ્યા વિના અને ધર્મના જ્ઞાન વિના માત્ર નાતજાતથી કે કાળીગોરી ચામડીથીજ કાંઈ કામ થઈ જવાનું નથી, પણ આપણું આચરણ સુધારીએ અને પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધીએ, ત્યારેજ સ્વર્ગનાં મોતી મળી શકે છે, ત્યારેજ ઇન્દ્રની અપ્સરાઓ આપણને અલૌકિક મોતીથી વધાવી લે છે. માટે ભાઈઓ ! જો એવાં સ્વર્ગનાં મોતી જોઈતાં હોય તો અભિમાનને છોડી દઈને સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ અને પ્રભુના હુકમ પાળો.

રાગ હૂમરી

રામ ન જાને' સો જાને'સે કયા હો. (૨૬)

રામ અમીરસ હૈ જિન માંહિ;

ઔર દુન રસ પિનેસે' કયા હો. રામ૦

લક્ષ્મી સોહિ હરિ'કે ગુન ગાવત;

ઔર દુન ગુન ગાનેસે' કયા હો. રામ૦

જાપ સો શ્રીગુરુમંત્ર જપે નિત;

ઔર જપ જપનેસેં કયા હો.	રામ૦
દેખે સોહિ ગુરુમૂર્તિ અખડિત;	
ઔર હાઠ ઠગબાજસેં કયા હો.	રામ૦
જન્મ લિયો હરિ કે ગુન ગાવન;	
ઔર ગપાષ્ટક ગાનેસેં કયા હો.	રામ૦
કહત કબીરા સુનો ભાઇ સાધુ;	
વૃથા બહુત દિન જીનેસેં કયા હો.	રામ૦

૨૭૭-માયા મમે એટલી વધે, તોપણ ભક્તિ વિના સંતોષ થતો નથી

ઇતિહાસ વાંચનારાઓ કાંઈ સિકંદર બાદશાહના નામથી અજાણ્યા નથી. સિકંદર બહુ પરાક્રમી હતો અને તેણે પોતાના લશ્કરી બળથી દુનિયાનો મોટો ભાગ જીતી લીધો હતો. એ પછી તે મરવા પડ્યો ત્યારે અફસોસ કરતો કરતો બોલ્યો કે, ‘હજી થોડા મુલકો જીતવા બાકી રહી ગયા; એટલું જીતાઈ ગયું હોત તો મને સંતોષ થાત.’ ત્યારે તેના ડાહ્યા પ્રધાને કહ્યું કે, ‘મહારાજ ! હવે તૃષ્ણા છોડી દો. આટલી બધી દુનિયા જીતી તેથી સંતોષ ન થયો, ત્યારે હવે બીજા થોડાક મુલકો જીતવાથી સંતોષ ક્યાંથી થાત ? આખી દુનિયા જીતી લીધી હોત, તોપણ તમને સંતોષ થાત નહિ, માટે હવે એ તૃષ્ણાને છોડી દો ને પ્રભુને યાદ કરો.’

ભાઈઓ ! જેણે અધીં દુનિયા જીતી લીધી હતી, તેને અંત-કાળ સુધી પણ સંતોષ ન થયો, ત્યારે આપણને માયાથી સંતોષ ક્યાંથી થાય ? માયાથી આજ સુધી કોઈને પણ સંતોષ થયો નથી અને થવાનો પણ નથી. એ તો જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ આશા-તૃષ્ણા પણ વધતાં જાય છે. જેમ જેમ અગ્નિમાં ઘી હોમાતું જાય, તેમ તેમ અગ્નિની ઝાળ વધતી જાય છે; તેમજ જેમ જેમ માયા વધતી જાય, તેમ તેમ વિકારો પણ વધતા જાય છે. એથી કદી પણ તૃપ્તિ થતી નથી; માટે ‘આમ થાય તો આમ કહું ને આમ થાય તો પછી આમ ન કહું.’ એવી રીતે વાયદા ઉપર અને દિલાસા ઉપર તમારાજ મનને તમે ઠગો મા, ઠગો મા; પણ પ્રેમ આણીને પ્રભુના શરણમાં જાઓ, એટલે શાંતિ પોતાની મેળેજ તમારી પાસે ચાલી આવશે અને થોડામાં પણ ઘણું થઈ પડશે તથા એ થોડામાંથી પણ પ્રભુના પવિત્ર નામથી આત્મિક શાંતિ

મળી જશે; માટે ભાઈઓ ! શાંતિ મેળવવા સારૂ માયાને નહિ, પણ મહાન પ્રભુના નામને પકડો, પ્રભુના નામને પકડો.

૨૭૮-માયાને તણ દેવાની નહિ પણ પ્રભુ તરફ વાળવાની તજવીજ કરો

માયાથી કદી શાંતિ મળવાની નથી, એમ વારંવાર શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે અને મહાત્માઓ પણ એની એજ વાત બુદ્ધા બુદ્ધા રૂપમાં વારંવાર આપણને કહે છે; અને તોપણ આપણે માયાને તણ શકતા નથી, કારણ કે એ તણ શકાય એવી વસ્તુ નથી અને તેને તજવાની જરૂર પણ નથી; પણ જે કરવાનું છે તે એટલુંજ કે, માયા માયાની તરફજ આપણને ખેંચી જાય છે, તેને બદલે આપણે તેને ઈશ્વરની તરફ વાળવી જોઈએ. માયાનો નાશ કરવાનું આપણું કામ નથી પણ તેને પ્રભુમાં લગાડવી એજ આપણું કામ છે. માયાના પ્રવાહને અટકાવવાની આપણામાં શક્તિ નથી અને એમ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી; પણ તેના પ્રવાહને ફેરવી નાખવો એ આપણાથી બની શકે તેમ છે અને એજ આપણું કામ છે.

માયાનો પ્રવાહ કે જે ફેકટ સમુદ્રમાં ચાલ્યો જાય છે, તે પ્રવાહની આડો જો બંધ બાંધી લઈએ, તો બહુ મોટી ખેતી કરી શકાય અને લાખો રૂપો ઉત્પન્ન કરી શકાય. માયાનો પ્રવાહ હમણાં માયાના સમુદ્રમાંજ નકામો ચાલ્યો જાય છે. નકામો ચાલ્યો જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ઊલટી ખરાબી કરતો જાય છે; પણ જો તેને ભક્તિનો બંધ બાંધી દીધો હોય, તો એ પ્રવાહ પ્રભુ તરફ વળી જાય છે અને તેનું જળ પ્રભુપ્રીતિનાં ખેતરોમાં ફેલાઈ જાય છે; તેથી આ દુનિયામાં અને સ્વર્ગમાં કામ લાગે એવાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ રૂળ થાય છે; માટે ભાઈઓ ! માયાને તજવાની ખોટી હઠ છોડીને માયાને પ્રભુમાં લગાડવાની તજવીજ કરો.

૨૭૯-પ્રભુ પાસે કરેલી પ્રાર્થના વ્યર્થ જતી નથી, પણ તેની તરફથી મળતી અલૌકિક ખૂબી આપણે સમજતા નથી માટેજ બબડયા કરીએ છીએ

એક તીર્થની જગ્યામાં કેઈ સુરદાસ ખેડો ખેડો ભજન ગાતો હતો ને ભીખ માગતો હતો. તેને કેઈ કેઈ લોકો કેળાં, પેર,

ચોખા ને પાઇ કે પૈસો આપતા જતા, તેથી એ સુરદાસ ખુશી થતો હતો. એ પછી ત્યાં કોઈ એક ગૃહસ્થ આવી પહોંચ્યો, તે સુરદાસના ભજનથી બહુ ખુશી થયો, તેથી તેણે પાંચ રૂપિયાની નોટ કાઢીને તે સુરદાસના હાથમાં આપી. સુરદાસ બિચારો નોટથી અભણ્યો હતો. તેણે પોતાના ગરીબ ગામડામાં કોઈ દિવસ નોટ જોઈ-સાંભળી નહોતી અને કાગળના કટકાથી રૂપિયા મળે એમ તેને ખબર નહોતી. તેમજ નોટમાં શું લખેલું છે, તે કાંઈ તે જોઈ શકતો ન હતો; તેથી કોઈ શેઠે પોતાના હાથમાં કાગળનો કટકો આપ્યો છે, એમ જાણીને તેને દિલગીરી થઈ. નોટ આપનાર શેઠે તેની પાસે બે ત્રણ ભજન ગવરાવ્યાં હતાં અને એ ભજનનાં તથા સુરદાસની ગાવાની ઢબછબનાં તેણે વખાણ કર્યોં હતાં, તેથી સુરદાસને આશા હતી કે, આ શેઠ જરૂર બે ચાર પૈસા આપશે. તેથી જ્યારે તે શેઠે ઊઠતી વખત કહ્યું કે, ‘સુરદાસ, લો’ ત્યારે સુરદાસનું મોં મલકાવા લાગ્યું ને હરખથી લાંબો હાથ કર્યો; પણ જ્યારે તેના હાથમાં નોટ આવી, ત્યારે કાગળનો કટકો સમજીને તે દિલગીર થયો. તેને લાગ્યું કે, વાહ વાહ, વાહ વાહ કરીને મફતનાં ભજન સાંભળી ગયો ને ઊલટો જતી વખત મારા જેવા આંધળા માણસની મશ્કરી કરી ગયો. આ કાગળના કટકાને હું શું કરું? મેં તો જાણ્યું કે, બે ચાર પૈસા આપશે, પણ એ તો સાવ ઘોયેલો મૂળો નીકળ્યો! ઊલટો મશ્કરી કરી ગયો.

એમ બબડતો બબડતો ચાલ્યો. મોઢું બગાડીને તે નોટ ફેંકી દેવા લાગ્યો. એટલામાં પાસે બેઠેલા બીજા કોઈ ભલા માણસે કહ્યું કે, ‘સુરદાસજી! એ કાગળનો કટકો નથી; એ તો પાંચ રૂપિયાની નોટ છે.’ સુરદાસે રૂપિયાનું નામ સાંભળીને પૂછ્યું કે, ‘શું છે? તમે પણ મારી મશ્કરી કરો છો કે?’ ત્યારે તે ભલા માણસે કહ્યું કે, ‘નહિ નહિ, તમારા જેવા અપંગની મશ્કરી હોય કે? જેનો દિવસ ફર્યો હોય તે તમારા જેવાની મશ્કરી કરે. એ તો નોટ છે; એને સાચવી રાખો. એના પાંચ રૂપિયા આવશે.’ સુરદાસે કહ્યું કે, ‘નોટ એટલે શું? ભાઈ સાહેબ! મને કાંઈ નોટખોટની ખબર નથી.’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘એ સરકારી કાગળ છે. સરકારના રાજ્યમાં જ્યાં જ્યાં ત્યાં એના રૂપિયા મળી શકે.’ એ સાંભળીને સુરદાસ બહુ રાજી થયો અને તે નોટને ઘોતિયાને છેડે બાંધી પાંચ સાત ગાંઠો પાડતાં કહેવા લાગ્યો કે, ‘હું તો બેચાર પૈસાની આશા

રાખતો હતો, પણ એ શેઠ તો બહુ ભલો, પાંચ રૂપિયા આપી ગયો. ઓહો ! એવા પણ દુનિયામાં પડ્યા છે ને ! તમે પણ બહુ મહેરબાની કરી, નહિ તો હું એને નકામો સમજીને ફેંકી દેત.’

ભાઈઓ ! આપણી પ્રાર્થનાઓથી રાજી થઈને પ્રભુ પણ આપણને ઘણું આપે છે, પણ આપણે પેલા સુરદાસના જેવા આંધળા છીએ, અજ્ઞાન છીએ, એટલે પ્રભુ જે અલૌકિક વસ્તુ આપે છે, તેની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. પ્રભુ આપણને બીજું કંઈ પણ ન આપે, પણ પાપથી બચાવે ને અંતરની શુદ્ધિ આપે એ શું થોડું છે ? પૈસાનાં ત્રણ ચાર મળે તે કેળાં કે પેરૂ જેવાં દુનિયાદારીનાં સુખ તે આપણને ન આપે અને તેને બદલે હૃદયની શુદ્ધિ આપે કે જેથી પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવાય, એ શું ઓછું છે કે ? તથા પાપની માફીરૂપી નોટ આપે કે જેથી નરકથી બચાય, એ શું થોડું છે કે ? માટે યાદ રાખજો કે, આપણી પ્રાર્થનાઓ કદી પણ વ્યર્થ જતી નથી, પણ ઊલટું આપણી માગણીઓ કરતાં ઘણું વધારે આપણને મળે છે; છતાં આપણે આપણા દુનિયાદારીના સ્વાર્થમાં એટલા બધા આંધળા બની ગયા છીએ કે, પ્રભુની એ અલૌકિક બક્ષિસની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. માટે ભાઈઓ ! વિના કારણ પ્રભુનો વાંક નહિ કાઢતાં આપણા પોતાનાજ દોષ સમજતાં શીખો.

૨૮૦—અહીંની મોટાઈ કાંઈ સ્વર્ગમાં કામ નહિ આવે

આપણને સૌને મોટાઈ બહુ ગમે છે અને તેને માટે રાત-દિવસ તરફડિયાં મારીએ છીએ. કોઈને ધનની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને અમલદારપણની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને પટેલાઈ કે શેઠાઈની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને રૂપની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને કુળની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને પંડિતાઈની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને બળની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને વેપારની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને હુન્નરકળાની મોટાઈ ગમે છે અને કોઈને કાંઈ પણ ગુણ વિના તથા કાંઈ પણ કારણ વિના ‘હમ બી નવાબ ભરૂચ કે’ બનવું બહુ ગમે છે. આ પ્રમાણે સૌને મોટાઈ ગમે છે, એમાં કાંઈ શક નથી, પણ એ મોટાઈ ખરી મોટાઈ છે કે ખોટી ? અને એ મોટાઈ કયાં સુધી કામની છે ? તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી, પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે, આપણે તો આ દુનિયામાં બે ચાર દિવસના

મુસાફર છીએ. એ પછી તો આપણને અવશ્યમેવ બીજા મુલકમાં જવાનું છે. જ્યાં જવાનું છે, ત્યાં એ મોટાઇ કામ આવશે કે નહિ? એ વિચાર કરવો ઘટે છે. જો ત્યાં એ મોટાઇ કામ ન આવે, તો આપણી બધી મહેનત અને આપણું બધું હડાપણ પાણીમાં ગયાં સમજવું. એને માટે પંડિતો દાખલો આપે છે કે,

એક મોટો શેઠ બહુ પૈસાવાળો હતો, તે જાત્રા કરવા નીકળ્યો. ફરતો ફરતો તે એક નાના ગામડામાં રાત રહ્યો. એ વખતે તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું કે, ‘જાઓ, ગામમાંથી સીધુંસામાન લઈ આવો.’ મુનિમ સીધું લેવા ગયો, ત્યારે ગામડાના વેપારીએ કહ્યું કે, ‘પૈસા લાવો.’ મુનિમે નોટો કાઢીને આપી, ત્યારે તે વેપારીએ કહ્યું કે, ‘એ કાગળના કટકાને અમે શું કરીએ? અમારા રાજ્યમાં તમારી એ નોટફાટ કાંઈ ચાલેખાલે નહિ. અમને તો રોકડા પૈસા જોઈએ.’ મુનિમે કહ્યું કે, ‘અરે ભલા માણસ ! તું વેપારી થઈને આમ કેમ કરે છે? આ પૈસા છે, તું જો તો ખરો, એ ગવર્નરની સહિવાળી છે.’ ગામડાના વેપારીએ કહ્યું કે, ‘તમારી એ બધી વાત સાચી, પણ તે અમારા રાજ્યમાં ન ચાલે. અમને તો અમારા દેશમાં ચાલે એવાં નાણાં જોઈએ.’

ભાઈઓ ! છતે પૈસે પાસે નોટોના થોકડા ને થોકડા છતાં પણ તે શેઠને એ દેશનાં નાણાં વિના બજારમાંથી સીધું મળ્યું નહિ. આવીજ રીતે આપણી મોટાઇ, આપણા ખિતાબો ને આપણી તિજોરીઓ એ બધું મૂઆ પછી સ્વર્ગમાં કાંઈ કામ આવે તેમ નથી. ત્યાં તો બધે ચાલે એવું પ્રભુના નામનું રોકડું નાણું જોઈએ છે. માટે ભાઈઓ ! ખોટી મોટાઇમાં નહિ પડ્યા રહેતાં ધર્મનું સાચું ધન મેળવો; પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી રોકડું નાણું મેળવો.

૨૮૧-પંડિતાઈના ઝઘડામાંજ ફસી પડાય અને અંતર ખાલી રહી જાય, એમ થવા દેતા નહિ

જે વાસણ ખાલી હોય તેમાં બીજા કાંઈ પણ વસ્તુ જલદી ભરી શકાય છે, પણ જે વાસણ ભરેલું હોય તેમાં બીજા વસ્તુ ભરી શકાતી નથી. તેમજ મૂખોએ છે તે ખાલી વાસણો જેવા છે, એટલે તેમના મનમાં કોઈપણ સારા માઠા વિચારો જલદી પેસી જાય છે; પણ જે પંડિતો છે તેઓના મનમાં પંડિતાઈની અને દુનિયાદારીની ખટપટની આડીઅવળી બહુ વાતો ભરેલી હોય

છે, એટલે તેઓ ઈશ્વરી સત્ય જ્ઞાન જલદીથી લઈ શકતા નથી. તેઓ પોતાના મમતમાંજ રહી જાય છે, અને ‘આ પંડિતે આમ કહેલું છે, ન્યાયમાં આમ કહેલું છે, યોગમાં આમ કહેલું છે, કર્મકાંડમાં આમ કહેલું છે અને મનુસ્મૃતિમાં આમ કહેલું છે, પણ આમ કરીએ તો આમ થાય ને આમ કરીએ તો આમ પણ થાય.’ એવી રીતે કલ્પનાની જાળમાં ને અછલની ઉભાણીમાં તેઓ રહી જાય છે. ગામડિયા ભોળા લોકો શ્રદ્ધાથી ને સરળતાથી જેમ પ્રભુના રસ્તામાં સીધી રીતે આગળ ચાલી શકે છે, તેમ પંડિતો ચાલી શકતા નથી, તેઓ તો પોતાના ડહાપણમાં ને શખ્તોની વડાઈમાંજ રહી જાય છે.

ભાઈઓ ! આપણને સૌને પંડિતાઈ બહુ ગમે છે; તેથી પંડિતાઈના ઝઘડામાંજ ફસી પડાય અને અંતર ખાલી રહી જાય એમ ન થાય, એ સંભાળજો. અમે જોયેલું છે કે, ઘણાએ શાસ્ત્રીઓ માત્ર વાતો કરવામાંજ કુશળ હોય છે; પણ તેઓનાં અંતર પ્રભુ તરફ એટલાં બધાં શુષ્ક હોય છે કે, જો તેઓની અંદરની વર્તાણુંક આપણે જાણીએ, તો આપણને ગ્લાનિ ઊપજ્યા વિના રહે નહિ. વિદ્યા કે જે આપણને તારવા માટે છે, તે આપણને નરકમાં લઈ જનારી ન થાય એ સંભાળજો અને જે પંડિતાઈથી પ્રભુથી વિમુખ થવાય, એવી પંડિતાઈ કરતાં હે પ્રભુ ! જેમાં હૃદયની સરળતા હોય ને આત્મિક વિશ્વાસ હોય એવા મૂર્ખજ અમોને રાખજો.

૨૮૨-ધર્મ સંબંધી કોઈપણ ખોટો ખ્યાલ મગજમાં ન ઠસી જાય એ સંભાળજો

કોઈ યુરોપિયન મુસાફર બીજા લોકોનો ધર્મ શીખવા માટે પારકા મુલકમાં ગયો. ત્યાંના એક હુમ્મ્યા ધર્મશુરુએ તે મુસાફરને પોતાના ધર્મને નામે જૂઠી જૂઠી કાંઈ ભળતીજ વાતો શીખવી દીધી. એ મુસાફરને કાંઈ બબર નહોતી કે, આ સાચું શીખવે છે કે ખોટું ! એ તો શ્રદ્ધાથી શીખતો હતો, તેથી તેણે એ બધી વાતો સાચી માની લીધી અને પોતાના મનમાં એમ સમજવા લાગ્યો કે, આ લોકોનો ધર્મ આવો છે. એ પછી કેટલીક મુદતે તે મુસાફરને કોઈ ભલો માણસ મળ્યો. તેની સાથે ધર્મ સંબંધી વાતચીત થતાં તે ભલો માણસે કહ્યું કે, ‘તું માને છે એ બધું ખોટું છે.

અમારો ધર્મ કાંઈ એવો નથી. ખરો ધર્મ તો આ પ્રમાણે છે.' એમ કહીને તેણે સત્ય ધર્મ બતાવ્યો; પણ એ મુસાફરના મનમાં પ્રથમ જુઠા ધર્મના જે સંસ્કાર ઠસી ગયા હતા, તે ઘણા વખત સુધી ગયા નહિ; તેમજ આપણા મનમાં પણ સારા કે માઠા ધર્મ સંબંધી જે વિચારો ધૂસી જાય છે તે સહેલાઈથી નીકળતા નથી. માટે ધર્મ સંબંધી કોઈ પણ ખોટો કે વહેંચી વિચાર ન ઠસી જાય એ સંભાળજો.

વિદ્યા-હુન્નરના, ધંધા-રોજગારના, કળાકૌશલ્યના કે સુધારાવધારાના જે જે વિચારો આપણા મગજમાં આવે છે, તેમાં પાછો જલદી સુધારો થઈ શકે છે; કારણ કે એ બાબતમાં કાંઈ ખાસ આપણો આગ્રહ હોતો નથી અથવા એ માનવાની આપણી ઉપર કાંઈ ખાસ ફરજ હોતી નથી; પણ ધર્મના વિચારો માનવાની તો આપણી ખાસ ફરજ છે અને વળી એ બાબતમાં આપણી હઠ પણ બહુ જબરી હોય છે, એટલે આપણા મનમાં ધર્મના જે વિચારો પ્રથમથી ઠસી ગયા હોય તે જલદીથી બદલી શકાતા નથી; માટે જેમ બને તેમ ધર્મ સંબંધી-ઈશ્વર સંબંધી કોઈ પણ ખોટો વિચાર આપણા કે આપણાં બચ્ચાંઓના મનમાં ઠસી ન જાય એ બહુજ સંભાળજો.

વિદ્યા-હુન્નરમાં કે ધંધા-રોજગારમાં આપણે બીજાના વિચારો પણ લઈ શકીએ છીએ, પણ ધર્મની બાબતમાં પરધર્મીઓના બીજા વિચારો એટલા સારા હોય; તોપણ તે આપણે કદી પણ કબૂલ કરતા નથી. આવી રીતે ધર્મની બાબતમાં આપણા સૌના મનમાં થોડોઘણો પણ ખાસ પક્ષપાત છે; માટે ધર્મ સંબંધી કોઈ પણ ખોટા ખ્યાલ આપણા મગજમાં ન ઠસી જાય તે સાફ જેટલું બને એટલું સંભાળવાનું છે. જો એવા કોઈ પણ નકામા વિચારો ઠસી ગયા તો આ ભવ તો બગડશેજ, પણ તે પછીનો અવતાર પણ એ ખ્યાલોને કાઢી નાખવામાંજ ખોઈ દેવો પડશે. એમ ન થાય માટે હજી પણ હાથમાં વખત છે; તો ચેતો, ચેતો અને બૂલ-ભરેલા ખ્યાલોમાં પડ્યા ન રહો, પણ પવિત્ર ઈશ્વરનાં સત્ય વચ્ચનોમાં મસ્ત રહો.

૨૮૩-ઘોવા આણેલાં કપડાં પહેરીને ઘોળી કાંઈ
મોટો માણસ બની શકતો નથી, તેમજ પંડિતાઈ
માટે ગોળી રાખેલા વિચારો કાંઈ
સ્વર્ગ અપાવતા નથી

સોનીને ત્યાં જેમ દાગીના ઘડાવવા માટે લોકો સોનું આપી
જાય છે, પણ એ સોનું જેમ સોનીનું નથી અને ઘોળીને જેમ
લોકો કપડાં ઘોવા માટે આપે છે, પણ એ કપડાં કાંઈ ઘોળીનાં
નથી, તેમજ પંડિતો બીજા લોકોના અને શાસ્ત્રોના વિચારો લેળા
કરે છે, પણ તે વિચારો કાંઈ તેના પોતાના નથી; એટલે જેમ
ઘોળીને ત્યાં આવેલાં રાજાનાં લૂગડાં ઘોળીના ઉપયોગમાં આવતાં
નથી; તેમજ ભક્તિ વિના પંડિતોના મગજમાં ગયેલા શાસ્ત્રોના
રૂડા વિચારો પણ તે બિચારા બોલ ઉઠાવનારને કામ લાગતા
નથી; કારણ કે પ્રભુના નામની લાગની લાગ્યા વિનાના જે ઉપર-
ચોટિયા પંડિતો છે, તે તો બોલે ઉઠાવનારજ છે. એવાઓ તો
મક્તના વિવાદમાં, શબ્દોની લડાઈમાં, માનમરતબાની હોંશમાં
અને ચેલાચેલી કરવામાંજ રહી જાય છે. એવાઓ માત્ર ગધેડાંની
પેઠે કોઈક બીજાઓના વિચારોના નાહક ભાર ઉપાડે છે, પણ
તેની કાંઈ સાર્થકતા કરી શકતા નથી. જે પ્રભુમાં પ્રેમ લાગે,
પોતાનાં આચરણો સુધારે અને પોતાનાં ભાઈબહેનોને કોઈ ને
કોઈરીતે પણ મદદગાર થાય, તોજ પંડિતાઈની સાર્થકતા છે. જે
એવું કાંઈ ન થાય ને માત્ર ફેકટની હોશિયારીમાંજ રહી જાય, તો
એવી પંડિતાઈ કરતાં તો ગામડિયા લોકોનું જંગલીપણુંજ સારું
છે, કે જેઓ ભૂખ્યાઓને ખાવાનું આપે છે અને રાતે લેળા થઈને
ઝાંઝપખાજ અથવા તંબૂરો ને મંજીરા લઈને પ્રેમપૂર્વક પ્રભુનું
ભજન કરે છે.

ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે, પંડિતાઈ એ કાંઈ ફેંકી દેવાની
વસ્તુ નથી. એ મોટો ગુણ છે, એ પ્રભુની કૃપાનું ફળ છે, પણ તે
જે પ્રભુને સાથે રાખીને હોય તો; પ્રભુપ્રેમ વિનાની પંડિતાઈમાં
તો લુચ્ચાઈ છે-રાક્ષસીપણું છે. આપણને સૌને પંડિતાઈ બહુ ગમે
છે, પણ એવા રાક્ષસીપણામાં ન ફસી પડાય એ સંભાળજો.

૨૮૪-મોજ ઉડાવતી વખત બહુ મજ પડે છે; પણ હિસાબ ચુકાવતી વખત તેની ખબર પડશે

ચાર દોસ્તો હતા. તે સહેલ કરવા માટે નીકળ્યા. એ પછી એક સુંદર શહેરમાં આવીને ત્યાંની એક ફક્કડ વીશીમાં ઊતર્યા અને વીશીવાળાને કહેવા લાગ્યા કે, ‘આજે અમારે માટે દૂધપાક પૂરી બનાવ.’ થોડી વાર થઈ ત્યારે કહે કે, ‘ચા લાવ.’ એ પછી કહે કે, ‘ભજિયાં લાવ.’ એ પછી કહે કે, ‘કુટ લાવ.’ એ પછી કહે કે, ‘આઈસ-ક્રીમ બનાવ.’ એ પછી કહે કે, ‘કોફી બનાવ.’ એમ ઉપરાઉપરી ઘણી ચીજો તેઓ માગવા લાગ્યા અને વીશીવાળો તે આપવા લાગ્યો. ગમતમાં ને ગમતમાં ત્રણ દિવસ ત્રણ કલાકની પેઠે પસાર થઈ ગયા. એ પછી જ્યારે તેઓ જવા લાગ્યા, ત્યારે તે વીશીવાળાએ રૂપિયા પચીશનું બીલ તેઓના હાથમાં આપ્યું. પચીશ રૂપિયાનું બીલ જોઈને તેઓ તો અજબ થઈને ઊભા રહ્યા. એ પછી જરાવાર રહીને તેમાંથી એક જણે પૂછ્યું કે, ‘ત્રણ દિવસના એટલા બધા રૂપિયા?’ ત્યારે તે વીશીવાળાએ કહ્યું કે, ‘તમારી મરજી પડે તેમ માલ ઉડાવતા હતા, એ કાંઈ મફતનો હતો કે? હુકમ કરતી વખત તો પાછું વાળીને જોતા નહોતા અને હવે બીલ ચુકાવતી વખત કેમ વિચાર કરો છો?’ તે મોજલા દોસ્તો પાસે એટલા પૈસા નહિ હોવાથી વીશીવાળાએ ફરિયાદ કરીને તેઓને કેદમાં નખાવ્યા.

ભાઈઓ! આપણે પણ પ્રભુને વિસારી દઈને દુનિયાદારીની ખોટી મોજશોખ લોગવવામાં કાંઈ બાકી રાખતા નથી. એ વખતે આપણું શું ગળું છે, તે આપણે તપાસતા નથી, પણ જ્યારે એને હિસાબ પ્રભુને આપવો પડશે, ત્યારે આંકડો બહુ મોટો થઈ જશે હો; અને જો એ આંકડો નહિ ચૂકવાય તો જરૂર જેલમાં જવું પડશે. એમ ન થાય માટે પહેલેથીજ જરાતરા વિચારજો; કારણ કે અહીંની દયાળુ અંગ્રેજ સરકારના જેવી હવા અજવાળાવાળી ને બાગબગીચાવાળી જમની જેલ નથી; પણ ત્યાં તો બ્રહ્માંડોને પિંગળાવી નાખનારો અગ્નિ અને ન ખમી શકાય એવાં તથા જેનું વર્ણન કરતાં પણ ત્રાસ છૂટે એવાં ભયંકર દુઃખો છે; માટે આ દુનિયાની ઘડીક વારની લૂખી મોજમજ સાડૂ લાખો વરસ

મનહર છંદ

મોજ ભલે માણો જ્યાં સુધી લખાણો દાણો પાણી,
દાણો પાણી ખૂટે જવાનું છે તે તો જાણો છો;
તત્ત્વ તણો તાણો વાણો તુટશે અજાણ્યો જ્યારે,
રાખે કીચે! રાણો એવું અંતરમાં આણો છો;
તાકે છે શિયાણો* પંખી જાળમાં ઝલાણો તોય,
લોભમાં લેવાણો એવી વ્યવસ્થા વખાણો છો!
કાટે બાંધ્યો પાણો એ ઉખાણો ખરો જાણો ખુદ.
શોધો શાણો સંત ખાલી તંત શીદ તાણો છો.
(દલપતકાવ્ય)

૨૮૫-લૂગડાં ને ઘરેણાં બચાવવા સાર તમારા આત્માને ડૂબવા દેતા નહિ

એક શેઠે નોકરની સાથે પોતાના છોકરાને તળાવમાં નાહવા માટે મોકલ્યો. નાહતી વખતે શેઠે નોકરને કહ્યું કે, ‘જે ડ્રેસ મળતો છે હો, કોઈ ઉપાડી જાય નહિ; બરોબર સાચવજે.’ નોકરે કહ્યું કે, ‘જી સાહેબ.’ એ પછી છોકરો તળાવમાં નાહવા ઊતર્યો, ને તે જંગલી નોકર તેનાં કપડાં સાચવીને બહાર બેઠો. એ પછી પાણીમાં રમતે રમતે થોડી વારમાં છોકરો પગથિયું ચૂક્યો ને તે ડૂબવા લાગ્યો. નોકરે એ જોયું, પણ તે નિમકહલાલ નોકર પોતાના શેઠના હુકમનું અપમાન કેમ કરે? શેઠે કપડાં સાચવવાનું કહ્યું હતું, તે છોડીને એ નોકર છોકરાને બચાવવા કેમ જઈ શકે? જરા વારમાં એ છોકરો બિચારો ડૂબી મૂચ્યો. પ્રભુ ! પ્રભુ !

આ વાત સાંભળીને આપણને બહુ દિલગીરી લાગે છે અને આપણે એ નોકરની મૂર્ખાઈ ઉપર ધિક્કાર વરસાવી છીએ; પણ ભાઈઓ ! આપણે પોતે શું કરીએ છીએ, એ તો તપાસો ? આ વાત તો બની હોય કે ન પણ બની હોય અને કોણ જાણે ક્યારે બની હશે; પણ આપણે તો એ પ્રમાણે હમણાંજ કરીએ છીએ. આપણાં ઘરેણાંને લૂગડાં આપણે સાચવીએ છીએ; આપણા ચાવીના ઝૂડા તથા આપણાં ખટપટિયાં કાગળિયાં આપણે સાચવીએ છીએ અને આપણા આત્માને આપણે ડુબાવી નાખીએ છીએ! ઉપલી અસલી વાત ઉપરથી આપણે દિલગીર થઈએ છીએ, પણ તે પ્રમાણે આપણે પોતેજ હમણાં કરીએ છીએ તેનું શું ?

ભાઈઓ ! નિખાલસ દિલથી પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભુ ! હુનિ-
યાદારીના પદાર્થોને અમારો મોહ ઓછો કર અને અમારા
પવિત્ર આત્માના કલ્યાણ સારૂ તારૂં સ્વરૂપ સમજાય એવી અમને
બુદ્ધિ આપ. રોજ રોજ ખરા દિલથી આવી રીતે પ્રેમપૂર્વક
પ્રાર્થના કરશો, તો દયાળુ પ્રભુ જરૂર તમોને મદદગાર થશે. એની
મદદ વિના—એની કૃપા વિના એ મોહ—એ માયા છૂટી શકે તેમ
નથી અને પુરુષાર્થ વિના એટલે કે લાગુ રહ્યા વિના પ્રભુકૃપા
મેળવી શકાય તેમ નથી; માટે લૂગડાં ઘરેણાં સારૂ તમારા
આત્માને ડુબાવી ન નાખો, ડુબાવી ન નાખો; પણ આત્માના
કલ્યાણ સારૂ પ્રભુમાં લાગ્યા રહો—પ્રભુમાં લાગ્યા રહો.

**૨૮૬—ભક્તોમાં પણ ઢાંગીઓ તો ભળશેજ, પણ
તેઓ ઓળખાઈ આવ્યા વિના રહેશે નહિ**

મુંબઈમાં પાલવા, બેન્ડસ્ટેન્ડ કે ચોપાટી ઉપર તમે ફરવા
ગયા છો ? ત્યાં ઘણાંએ આખરુદાર ગૃહસ્થો ને ખાનુઓ સાંજ-
સવાર હવા ખાવા જાય છે. માત્ર આખરુદાર ગૃહસ્થોજ ત્યાં ફરવા
જાય છે એમ નહિ, પણ ઘણાંએ ડાળઘાલુ લુચ્યાઓ અને વેશ્યા-
ઓ પણ ત્યાં ફરવા જાય છે. એમાં કેટલાક તો ખાસ ખિસ્સાકા-
તરુજ હોય છે, કેટલાક ખૂરી નજરથી ત્યાં આવવાવાળા હોય છે;
અને કોઈ કોઈ તો ખાસ સોનેરી ટોળીવાળા પણ હોય છે. એ બધા
લોકો ઘણું કરીને બહારનો ભપકોસપકો કરીનેજ ત્યાં જાય છે.
એ ઉપરથી કોઈ અજાણ્યાઓ કદાચ છેતરાય કે, આ બધા પૈસા-
વાળા સુખી લોકો છે ને આખરુદાર ગૃહસ્થો છે, પણ અનુભ-
વીઓ તેમ છેતરાતા નથી. તેઓ તો જાણતા હોય છે કે, આ ફર-
નારાઓમાંથી કોઈના ઉપર તો ઘરના ભાડાવાળાઓની ટાંચ
આવવાની હોય છે, કોઈએ તો પોતે પહેરેલા ડગલાના હજી સુધી
પૈસા પણ ચૂકવેલા હોતા નથી, તેથી દરજી ઉપરાઉપરી ફેરા
ખાઈને તેના નામની પોક મૂકતા હોય છે, કોઈએ તો ચોરબજાર-
માંથી ચોરાઈ આવેલા ખૂટ ખરીદેલા હોય છે ! કોઈએ તો પોતા-
ના ઘડિયાળ ઉપર મારવાડી પાસેથી પૈસા કઢાવેલા હોય છે અને
કોઈના ઘરમાં તો હાંડલાં કુસ્તી કરતાં હોય છે ! તોપણ તેઓ
બધા કાંઈ લાલેલોલે અથવા ઇશકને ખાતર ફરવા જાય છે;
પણ રીતભાતમાં, ચાલચલગતમાં, બોલીચાલીમાં અને ચહેરામ-

હોરામાં એવા લોકો ખરા ગૃહસ્થોથી જુદા પડી ગયા વિના રહેતા નથી. તેમજ જે ખરા ભક્તો છે તેની સાથે પણ ઉપર ઉપરથી બહુ બહુ માળાકંઠીવાળા, બહુ બહુ તિલકછાપાવાળા અને બહુ બહુ જેગોપાળ કરવાવાળા પણ અંતર ભીંજ્યા વનાના—ભગવદ્દર્શનમાં ડૂબ્યા વિનાના ઢાંગી ભક્તો મળ્યા વિના રહેતા નથી; પણ તેઓ પેલા લુચ્યાઓની પેઠે થોડીજ વારમાં ઓળખાઈ જાય છે. એવું વેષધારીપણું કાંઈ હમેશાં નભી શકતું નથી; ઊલટી પોતાની કિંમત હલકી થઈ જાય છે. માટે ભાઈઓ! વ્યવહારમાં કે ભક્તિ-માં તમારામાં ઢાંગ ન આવી જાય એ સંભાળજો; કારણ કે એક તો ઢાંગ જાતેજ ખરાબ છે અને તેમાં પણ પ્રભુની સાથે ઢાંગ કરવા એ તો પાપનું પણ પાપ છે, માટે તમારી ભક્તિમાં ઢાંગીપણું ન આવી જાય એ બહુજ સંભાળજો.

૨૮૭—ઉપદેશકો કરતાં હરિજનોમાં વધારે જ્ઞાન હોય છે

સારા ચિતારાઓ ઘણીયે વસ્તુઓનાં અને માણસોનાં તથા જનાવરોનાં આબેહૂબ ચિત્ર ચીતરી શકે છે, પણ એ ચિતારાએ જેનું ચિત્ર ચીતર્યું હોય તે વસ્તુના કે તે માણસના પૂરેપૂરા-શુભ-દોષ તે જાણી શકતો નથી; તેમજ જે ઉપદેશ કરવાવાળા છે, પુસ્તક લખવાવાળા છે અને જાહેરસભાઓમાં મોટાં મોટાં ભાષણો આપનારા છે, તેઓ પણ એ ચિતારાના જેવાજ છે. ચિતારો જેમ ચિત્ર ચીતરે છે, તેમ તેઓ પોતાના બુદ્ધિબળથી અને અભ્યાસથી બધી વાતો કહી જાય છે, પણ પોતે જે કહ્યું હોય તેનું ખરું રહસ્ય તેઓમાંથી કોઈકજ સમજે છે અને તે કોઈકમાંથી પણ કોઈકજ તે અનુભવી શકે છે; પણ ધાર્મિક માણસો—હરિજનો—ભક્તો તો તે દરેક વાતો પોતે જાતે પાળતા હોય છે અને દરરોજ તેનો અનુભવ લેતા હોય છે, એટલે બહારથી બહુ વાતોડા પણ અંદરથી કોરાધાકોર રહી ગયેલા ઉપદેશકો કરતાં આપણને મૂખ જેવા લાગતા ભક્તોમાં વધારે જ્ઞાન હોય છે; કારણ કે ધર્મના ઉપદેશકો માત્ર ધર્મની ને પ્રભુની વાતો કહી શકે છે, પણ ભક્તો તો એ વાતોને પોતાની આહુ જિંદગીમાં ભોગવી શકે છે. કહેવું અને ભોગવવું એ બંનેની વચ્ચે જેટલો ભેદ છે, તેટલો ભેદ પૌરાણિકો અને ભક્તોની વચ્ચે છે. ઉપદેશકો કહે છે કે, હવે જમવું જોઈએ, પણ હજી સુધી તેઓ પોતે ભૂખ્યા છે; અને ભક્તો તો જમીને-

પેટ ભરીને ખેઠેલા છે. માટે ભાઈઓ ! બહારનું ઘડીકવારનું માન મેળવવા સાડૂ વાતોડા થવા કરતાં અંદરનો ઇશ્વરી આનંદ લૂંટવા સાડૂ ભક્ત થવાનું પસંદ કરો અને ભક્તને મૂર્ખ ન સમજો; પણ મૂર્ખ તો આપણે પોતેજ છીએ; કારણ કે ધર્મને અર્થે—આપણા આત્માને અર્થે અને પ્રભુને અર્થે જે કરવાનું છે, તે હજી સુધી આપણે કયું નથી, પણ ભક્તો તે કરવા લાગેલા છે; માટે વધારે નહિ તો એક પગથિયું પણ તે આપણાથી આગળ નીકળી ગયેલા છે. એટલા તેઓ આપણાથી શ્રેષ્ઠ છે. માટે ભાઈઓ ! તેઓને માન આપો અને તેવા થવાની કોશિશ કરો.

૨૮૮—કથાકારો અને ભક્તોના જ્ઞાનમાં ભેદ

અંગ્રેજ અને બીજા યુરોપિયનો જ્યારે હિંદુસ્તાનની મુસાફરી કરવા આવે છે, ત્યારે પાલવા બંદરે ફક્કડ સ્ટીમલોંચમાં ઊતરીને પહેલા નંબરની હોટલમાં ઊતરે છે. પછી બે ત્રણ દિવસ મુંબઈમાં રહી એકાદ ભાષણ આપી, થોડીક ભેટસોગાદ લઈને કલકત્તે ઊપડી જાય છે. ત્યાંથી મદ્રાસ જઈ મૈસૂરની સોનાની ખાણ જોઈ, નિઝામ સરકારની પરોણાગત ચાખી, આગ્રાનો તાજમહેલ જોઈ, ગંગામાં નાવની સહેલ કરતે કરતે કાશીનો ઘાટ જોઈ અમૃતસરનું શીખ લોકોનું સોનાનું દેવળ જોઈ; દેશીરાજ્યોના હાથીઓની સાઠમારી જોઈ, સીમલાનો સરકારી મહેલ જોઈ, સરહદની પહાડી રેલવે અને કરાંચીનો ડક્કો જોઈ, કોઈ અમલદારની મહેરબાનીથી એકાદ મેલાવડો કરી, લોકોની તાળીઓ અને મફતના હુરરેના પોકારો વચ્ચે મહિના બે મહિનામાં પાછા વિલાયત ઊપડી જાય છે અને ત્યાં જઈ હિંદના અનુભવનાં લાંબાં લાંબાં ભાષણો આપે છે, મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખે છે અને છાપાંઓમાં મોટી ધામધૂમ મચાવી દે છે.

પણ એ બધું ઉપરછલું છે. આપણા સાધુઓ કે જેઓએ પોતાના પગે ચાલીને સેંકડો ગામડાંઓ જોયેલાં છે, દરેક ગામડિયાઓના ઘરમાં ભિક્ષા માટે ગયેલા છે અને દરેક કોમના લોકોના રીતરિવાજ તથા તેઓના આચારવિચાર જોયેલા છે, તેઓના જેવો આપણા દેશનો અને આપણા લોકોનો ખરો અનુભવ એ યુરોપિયન મુસાફરોને થાય નહિ; તેમજ આપણા કથાવાંચનારા વ્યાસો અને ભક્તોની વચ્ચે પણ સમજવાનું છે. કથા

વાંચનારા શાસ્ત્રીબાવાઓ ધર્મના નિયમો પાળવાની બાબતમાં અને ઇશ્વરી માનસિક આનંદ અનુભવવાની બાબતમાં, દ્રેનમાં મુસાફરી કરીને આખાં બે પખવાડિયાંમાં હિંદુસ્તાનનો અનુભવ લઈ ગયેલા અને વિલાયતમાં જઈને પોતાને હિંદુસ્તાનના અનુભવી તરીકે ઓળખાવનારા યુરોપિયન મુસાફરના જેવા છે; અને ભક્તો તે હિંદુસ્તાનના અનુભવી સાધુઓની જેવા છે, કે જેઓ પ્રભુના માર્ગમાં રમણ કરે છે અને પોતાનાં હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમથી પ્રભુને ધારણ કરે છે. યુરોપ, અમેરિકાના લોકો કે જેઓ હિંદુસ્તાનની ખરી સ્થિતિ જાણતા નથી, તેઓ એ મુસાફરોની વાતોને માને તો લેલે, પણ હિંદુસ્તાનના ઘરઘરના લોકોમાં સાધુઓ કાંઈ એવા દ્રેનમાં બેસીને ચાર દહાડા ફરી ગયેલા માણસોની વાત માને નહિ; તેમજ વ્યાવહારિક લોકોમાં લેલે એવા વ્યાસો મોટા થઈને ફેરે, પણ ખરા ભક્તોની પાસે તેઓની કાંઈ પણ કિંમત નથી. માટે લાઈઓ ! બહુ વાતોડા થવાની નહિ, પણ પ્રભુનાજ ખ્યારા ભક્ત થવાની લાવના રાખો, એમાંજ કલ્યાણ છે.

૨૮૯—યોગ્ય અધિકારી હોય તેનેજ ઉપદેશ કરવો

કાંઈ ધંધોરોજગાર કરવા માટે ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાંથી એક લૈયો મુંબઈમાં આવ્યો. એ લૈયો ઘણી જાતની મીઠાઈ બહુ સારી રીતે બનાવી જાણતો હતો. મુંબઈનો તે અજાણ્યો હોવાથી તેણે પોતાની ઓળખાણવાળા કોઈ માણસને સલાહ પૂછી કે, ‘મારે મીઠાઈનો ખૂમચો લઈને ફેરી કરવી છે, માટે કયે ઠેકાણે મારો માલ બહુ અપશે ? તમે જ્યાં કહો ત્યાં હું જાઉં.’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘પાલવા ઉપર ને બેન્ડસ્ટેન્ડ ઉપર સાંજને વખતે તું જા. ત્યાં બહુ મોટા મોટા શેઠિયાઓ આવે છે, માટે ત્યાં તારા માલનો ઠીક ઉઠાવ થશે.’ એ પછી તે મીઠાઈના ખૂમચાવાળો પાલવા ઉપર ને બેન્ડસ્ટેન્ડ ઉપર જવા લાગ્યો, પણ ત્યાં કોઈ શેઠિયાઓ તેની મીઠાઈ લે નહિ, તેથી રાત સુધી વાટ જોઈને નિરાશ થઈને તે બિચારો ખાલી ખિસ્સે પાછો ઘેર જાય. એમ ચાર પાંચ દિવસ સુધી કયું, પણ ત્યાં કાંઈ મીઠાઈ ખપે નહિ. પછી તે મીઠાઈવાળા-એ એ વાત કોઈ બીજા માણસ આગળ કહી, ત્યારે તે ડાહ્યા માણસે કહ્યું કે, ‘તને સલાહ આપવાવાળાની ભૂલ છે. જેને મુદ્દલ ખાવાની જરૂર ન હોય તેની પાસે ખાવાનું લઈ જાય તેમાં શું વળે ?

પાલવા ઉપર ફરનારા જે શેઠિયાઓને માટે તું મીઠાઈ લઈ જાય છે, તે શેઠિયાઓને ભૂખજ ક્યાં લાગે છે? જે તેઓને સરખી રીતે ભૂખ લાગતી હોય, તો ત્યાં હવા ખાવા જાયજ શા માટે? તેઓના પેટમાં પડેલા માલ પચ્યા નથી, તે પચાવવા સાડ તેઓ હવા ખાવા જાય છે. તે તારી મીઠાઈને લઈને શું કરે? તેઓના ઘરમાં ક્યાં મીઠાઈની ખોટ છે કે, તારી પાસેથી લઈને રસ્તામાં ઊભાઊભા ખાય? પાલવા ઉપર શેઠિયાઓ પાસે મીઠાઈનો ખૂમચો લઈ જવામાં તારૂં કાંઈ વળે નહિ. તું જાણે કે, એ લોકો પૈસાવાળા છે માટે મારી મીઠાઈ ખૂબ ખપશે, પણ તારી મીઠાઈ ખાવાની એ લોકોને ભૂખજ ક્યાં લાગે છે? માટે જે મારૂં કંઈ મારે તો તારો ખૂમચો લઈને ગોદીમાં જ, અથવા કોઈ મિલમાં જ, કે જ્યાં મજૂરો શરીર તોડીને પરસેવો ઉતારી મહેનત કરે છે, તેથી તેઓને બહુ ભૂખ લાગે છે, એટલે ગરીબ છતાં પણ પૈસા ખરચી નાખે છે; અને ત્યાં નહિ તો કોઈ નિશાળની પાસે તારો ખૂમચો લઈને જ, કે જ્યાં નિર્દોષ બાળકોને પ્રભુની કૃપાથી બહુ ભૂખ લાગે છે. ભાઈ! જેને ભૂખ લાગે છે તેની પાસે તારો માલ ખપશે, જેનાં પેટ ભરેલાં છે ને જેને ખાધેલું પણ હજી પચ્યું નથી, તેની પાસે જઈને તું શું કરીશ?” એ પછી બીજા દિવસથી તે મીઠાઈવાળો ગોદીમાં મજૂરો પાસે જવા લાગ્યો ને ત્યાં તેનો માલ ધમધોકાર ખપવા લાગ્યો.

ભાઈઓ! આવીજ રીતે એ મીઠાઈવાળાની પેઠે ધર્મનો ઉપદેશ અને પ્રભુના મહિમાની વાતો પણ જેને કાંઈક ધર્મનો રંગ લાગતો જાય છે, તે હરિજનોની પાસેજ શોભે છે, પણ સુધરેલાને નામે ઊલટા બગડેલા ને અરધા વટલેલાઓ પાસે એ ઉપદેશ કાંઈ કામનો નથી. માટે પાત્ર જોઈને—સામા માણસની લાયકાત જોઈને જેમ ઘટે તેમ ઉપદેશ કરો. બધાંને એક લાકડીએ ન હાંકો; કારણ કે તેજી ઘોડાને માત્ર ઇસારોજ બસ છે અને ગધેડાંઓની પીઠ ઉપર વાગી વાગીને ઘણીએ લાકડીઓ ભાગી જાય, તોપણ તેને તેની કાંઈ અસર થતી નથી, માટે ભાઈઓ! ઉપદેશ કરવામાં સંભાળજો. અને ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળવામાં—પ્રભુનો મહિમા હૃદયમાં ધારણ કરવામાં ગધેડા ન રહી જવાય એ સંભાળજો. એ બાબતમાં તો જેમ તેજી બનાય તેમ કહ્યાણ છે.

૨૯૦-હુઃખને વખતે હરિજનોની પ્રભુ સંભાળ લે છે

અમે જોયું છે કે, જ્યાં સારો રસ્તો હોય ત્યાં ખાપ પોતાના ખાળકને છૂટું મૂકી દે છે અને તેની મરણ મુજબ ફરવા દે છે, પણ જ્યારે ખરાબ રસ્તો આવે છે, ત્યારે તે છોકરાના કદા વિના પણ ખાપ તેને સંભાળથી તેડી લે છે. તેમજ જ્યારે આપણે સારી સગવડમાં હોઈએ અને આપણી મરણ મુજબ સહેલાઈથી ચાલી શકતા હોઈએ, ત્યારે પ્રભુને આપણે માટે ઓછી ફિકર રહે છે; પણ જ્યારે આપણે કાંઈ હુઃખમાં આવી પડીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ ખાસ આપણી વધારે સંભાળ રાખે છે. માટે હરિજનોએ હુઃખમાં દિલગીર થવું નહિ ને હિંમત હારી જવી નહિ; પણ એવોજ વિચાર રાખવો કે, આપણાં માખાપો પણ જ્યારે આપણે માટે એટલી કાળજી રાખે છે, ત્યારે દયાળુ પ્રભુ આપણે માટે કેટલી બધી ફિકર રાખતો હશે ? એ જ્યાં તો કરો; અને તેમાં પણ હરિજનો માટે તો તેને ખાસ ફિકર હોય છે.

લક્ષ્મણનોનાં ચરિત્ર વાંચવાવાળાઓ અને સાંભળવાવાળાઓ જાણે છે કે, કોઈ પણ સાચા લક્ષ્મણને ખરે વખતે પ્રભુએ કદી પણ વિસારી દીધા નથી અને વિસારી દે એમ પણ નથી. માટે પોતાના ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પ્રભુના હુકમો પાળતા રહો, એટલે પ્રભુ તમોને હુઃખમાં સહાય થયા વિના રહેશે નહિ; કારણ કે પ્રભુએ આપણને વચન આપેલું છે કે,

न मे भक्तः प्रणश्यति । (ગી. અ. ૯, શ્લો. ૨૧.)

અર્થાત્ મારા લક્ષ્મણને કદી પણ નાશ થતો નથી.

માટે જાણો ! ઘડીકવારના હુઃખથી હારી જઈને કદી પણ પવિત્ર ધર્મની રૂડી ફરજો તજી દેશો નહિ. જો ધર્મની ફરજો બળવવામાં દબ રહેશે, તો પ્રભુ તમોને અવશ્ય મદદ કરશે, ખાસ મદદ કરશે, એ નક્કી સમજજો.

કૂંમરી

જે જન ઓધા મોહ ન ખિસારે, તોહ ન ખિસારૂં છિન એક ધડી રે. (૨૬)
મોકું ભજે ભજું મેં વાકું, કલ ન પડત છિન એક ધડી રે;
જનમમરણકો સંકટ કાડું, રાખું સુખ આનંદ ભરી રે. જે જન
સુમરન કીનો કૌપદી રાની, ચીર બદાયે પ્રભુ આપ હરિ રે;
મહાભારત ભરવી કે ઈંડા, રાખ લીયો ગજ ઘંટ ધરી રે. જે જન

ધૂ પ્રજ્ઞાદ રેન દિન ખ્યાવે, ગુપ્ત રૂપ સો પ્રગટ કરી રે;
 થંભદ્રાડ હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો, ભક્ત પ્રજ્ઞાદકી રક્ષા કરી રે. જે જનન
 અમરીખ ધર ગયે દુર્વાસા, ચક્ર પઢાય પ્રભુ સાર કરી રે;
 ભજનહારભણું તજનહાર તણું, એસી હમરી પરા પરી રે. જે જનન
 પાંચ પાંડવકી રક્ષા કીની, લાખાગૃહમાં સહાય કરી રે;
 સૂર કહે ગજરાજ ઓધાર્યો, દયાસિંધુ જહુનાથ હરિ રે. જે જનન

૨૯૧-વખત આવ્યે પ્રભુને ખાતર આખી દુનિયા મૂકી દેવી પડે, તો તેમાં કાંઈપણ મોટી વાત નથી

મુસલમાન બાદશાહોના વખતમાં લોકોમાં ધર્મનું બહુ જખ-
 રું ઝનૂન હતું. એ ઝનૂનમાં જ્યાંત્યાં તેમના સૂબાઓ બહુ ત્રાસ
 વર્તાવતા હતા. એ વખતે પંજાબમાં એક હિંદુ ભક્તને કાંઈ વાંક-
 ને બહાને ત્યાંના સૂબાએ કહ્યું કે, ‘એને ફાંસીએ ચડાવી દો,’ ત્યારે
 લોકોએ બહુ કરગરીને એ સૂબા પાસે અરજ કરી કે, ‘એ બહુ
 ભલો માણસ છે; એને જીવથી બચાવો ને ખીજી ગમે તે શિક્ષા
 કરો. એવા ભક્ત માણસને મારી નાખવાથી લોકોમાં હાહાકાર
 થઈ જશે, માટે રહેમદિલથી તેને કાંઈ હલકી શિક્ષા કરો તો સારું.’
 એ સાંભળીને સૂબાએ પોતાની પાસેના કાજી સામું બેસ્યું, ત્યારે
 કાજીએ કહ્યું કે, ‘એના ગુનાને માટે મોત સિવાય ખીજી કોઈપણ
 શિક્ષા નથી; પણ માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે એજ કે, જો તે
 મુસલમાન થાય તો તેની જિંદગી બચાવી શકાય.’ સૂબાએ તે
 ભક્તને કહ્યું કે, ‘તું મુસલમાન થઈ જા, નહિ તો તને ફાંસીએ
 ચડાવી દઈશ.’ ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે, ‘તમારી મરજી પડે તેમ
 કરો. હું કાંઈ મોતથી ડરીને મારો ધર્મ છોડી દઈશ નહિ.’ અધા
 લોકોએ તેને બહુયે સમજાવ્યો; ને કહ્યું કે, ‘નાહકનો કેમ મરી
 જાય છે? એ સૂબો કાંઈ પોતાનો હુકમ ફેરવશે નહિ. મુસલમાન થવા-
 માં તારું શું જાય છે? અંદરથી તારી મરજી પડે તે ધર્મ પાળજે, પણ
 મોઢે હમણાંતો હા પાડ.’ તે ભક્તે કહ્યું કે ‘નહિ, એમ ન બને; એવી છેત-
 રપિંડી કાંઈ પ્રભુ સાથે ચાલે નહિ. એમ ડરી જવાથી કાંઈ મોત છોડી
 દેવાનું છે કે? પાંચ દશ વરસ મોડાવહેલું પણ મરવું તો છેજ, ત્યારે આ-
 પણ પવિત્ર ધર્મને ખાતર હમણાંજ કેમ ન મરવું?’ એ પછી તેનાં
 બાયડીછોકરાં તેની પાસે આવ્યાં અને કોઈ પણ રીતે તેનો જીવ
 બચે એવી આશાથી તેની પ્રેમાળ સ્ત્રીએ ચોધાર આંસુએ રડતે

રડતે કલ્પાંત કરીને, કાકલૂદી કરીને કહ્યું કે, ‘ભલે તું મુસલમાન થઈ જા, પણ તારો જીવ બચાવ. કાંઈ નહિ તો અમારે ખાતર પણ તું જીવતો રહે.’ ત્યારે તે ભડતે કહ્યું કે, ‘તમારે ખાતર હું બધું તજી શકું છું. આખી દુનિયા હું તમારા નામ ઉપર કુરબાન કરી દઉં; પણ પ્રભુને ખાતર હું તમને પણ તજી દઉં છું. મારી ભક્તિ છોડી દેવી પડે—મારા પ્રભુને છોડી દેવો પડે તે કરતાં મારાં બાયડીછોકરાં અને મારા દેહને છોડી દેવાનું હું પસંદ કરું છું. પહેલો પ્રભુ—પહેલો ધર્મ—પહેલો પોતાનો આત્મા અને તે પછી બીજું બધું.’

અંતે તે ભક્તને એ જીવમી સૂબાએ ફાંસીને લાકડે લટકાવી દીધો, પણ તેણે પોતાનો ધર્મ છોડ્યો નહિ.* ધર્મને માટે અસલ આપણા લોકોમાં આવી દઢતા હતી, તેથીજ હજારો આફતોની વચ્ચે પણ હજી સુધી આપણો ધર્મ ટકી શક્યો છે, પણ હવે એ દઢતા તૂટતી જાય છે. હવે તો જરા વધારે પગારની નોકરી સારૂ, મલિન વસ્તુઓ ખાવાપીવા સારૂ, સાહેબોની ખુશામત સારૂ, મોજમજ માણવા સારૂ, ગોરી ગોરી બીબીઓ સારૂ ને કટકા રોટલા સારૂ લોકો વટલી જાય છે. એટલી બધી આપણા પવિત્ર ધર્મ ઉપરની આપણી શ્રદ્ધા ઢીલી થયેલી છે; અને જો એમજ ચાલશે તો અંતે શું પરિણામ આવશે, એ વિચારતાં અમોને ત્રાસ લાગે છે. પ્રભુ! એવી અધમ સ્થિતિમાંથી અમોને બચાવ, બચાવ અને અમારા ઉત્તમ આર્યધર્મ ઉપરનો અમારો વિશ્વાસ દઢ કરી ધર્મને ખાતર—પ્રભુને ખાતર કદી અમારા ઉપર કષ્ટ આવી પડે તો તે સહન કરવાની અમોને શક્તિ આપ, કે જેથી તારાં મહાન નામ ઉપર અમે આખી દુનિયાને કુરબાન કરી શકીએ.

૫૬

નારાયણનું નામજ લેતાં, વારે તેને તજીએ રે;
મનસા વાચા કર્મણા કરીને, લક્ષ્મીવરને ભજીએ રે. (ટક)
કુળને તજીએ કુટુંબને તજીએ, તજીએ માને આપ રે;

* અસલના વખતમાં ધર્મને માટે પ્રાણ આપનારા આપણા દેશમાં હજારો ભક્ત થઈ ગયેલા છે; પણ એ વખતે ઇતિહાસ લખી રાખવાની આપણા લોકોમાં રીતિ નહિ હોવાથી વિગતવાર, સાલવાર ને નામવાર દાખલાઓ મળતા નથી; તોપણ પંજાબમાં ગુરુમુખી બાપામાં લખાયેલાં શીખ લોકોનાં પુસ્તકોમાં એવા ઘણા દાખલા મળી શકે છે.

ભગિની સુત દારાને તજીએ, જેમ તજે કંચુકી સાપ રે. નારાયણુ
પ્રથમ પિતા પ્રદ્ધાદે તજીયો, નવ તજીયું હરિનું નામ રે;
ભરત શત્રુદને તજી જનેતા, નવ તજીયા શ્રીરામ રે. નારાયણુ
ઋષિપતિને શ્રીહરિને કાજે, તજીયા નિજ ભરથાર રે;
તેમાં તેનું કાંઈ ન ગયું, પામી પદારથ ચાર રે. નારાયણુ
વ્રજવનિતા વિકૃલને કાજે, સર્વ તજીને ચાલી રે;
બણે નરસૈયો વૃંદાવનમાં, મોહન સાથે મહાલી રે. નારાયણુ

૨૯૨-જૂનાં પાપો અને કુટેવો છોડ્યા વિના ખરી લક્ષિત થઈ શકતી નથી

આપણાં જૂનાં ઘર ઉપર જે આપણે નવું ઘર ચણાવવું હોય,
તો પ્રથમ તે જૂનાં ઘરનો બધો સામાન ત્યાંથી કાઢી નાખવો પડે
છે. એ જૂનો સામાન ત્યાંથી ખસેડ્યા વિના કાંઈ એજ જગાએ
નવું ઘર બાંધી શકાય નહિ; તેમજ આપણાં અંતરમાં જે જૂના
વખતનાં પાપો ભરાઈ ગયેલાં છે અને જે ખૂરી ટેવો પડી ગયેલી
છે તથા જે ખરાબ સોબતો લાગી છે, તે બધું બદલી નાખ્યા
વિના કાંઈ લક્ષિતનું નવું મકાન બની શકે નહિ. જૂનો સામાન
કાઢી નાખવો, એટલુંજ બસ નથી, પણ તેને બદલે બીજો નવો
સામાન લાવવો જોઈએ. અંતરનાં પાપોને બદલે અંતરની પવિ-
ત્રતા, ખૂરી ટેવોને બદલે સદ્ગુણો અને ખરાબ સોબતોને બદલે
સત્સંગ તથા હરિજનોની સેવા, એ વસ્તુઓ હૃદયમાં ને મગજમાં
આવવી જોઈએ. જે એ નવી વસ્તુઓ આવે તોજ આપણાં હૃદ-
યમાં લક્ષિતમાતાનું નવું મંદિર બની શકે અને તોજ તેમાં પ્રભુ
આવી શકે. માટે ભાઈઓ ! જે સમર્થ પ્રભુને તમારાં અંતરમાં
આણવો હોય, તો અસલના જૂના કચરાને દૂર કરો; અને તેને
બદલે લક્ષિતના મંદિરમાં પરમાર્થના પથ્થર, સત્સંગનો ચૂનો,
દયાના દરવાજા અને પ્રાર્થનાના અવાજોના ઘંટ રાખો, એટલે
પ્રભુ આપોઆપ પોતાની મેળેજ એ મંદિરમાં પધારશે.

૨૯૩-પ્રભુને ખાતર સાધુઓને અને ભક્તોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપો

સર્વ સાધુઓ અને ભક્તો માન આપવા લાયક છે; કારણ કે
તેઓએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રભુને ખાતર આપણા કરતાં પો-

તાની ઇચ્છાઓનો અને વ્યાવહારિક સુખોનો કાંઈક વધારે ભોગ ખાપેલો છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પ્રભુના રસ્તામાં આપણા કરતાં ઘણા વધારે આગળ વધી ગયેલા હોય છે, માટે તેઓ માન આપવાને યોગ્ય છે. જો કે સૌ સાધુઓ માનને પાત્ર છે, તોપણ તેઓના ગુણ પ્રમાણે અને તેઓની ભક્તિ પ્રમાણે, તેઓના ત્યાગ પ્રમાણે, તેઓના જ્ઞાન પ્રમાણે અને તેઓની ઉંમર પ્રમાણે તેઓ યકતા ઊતરતા માનને લાયક છે. જો કે એ બધા રાજાની છાપવાળા સેક્કાના જેવા છે, પણ એ સાચી છાપ છતાં પણ તે દરેક ભતના સેક્કાની કિંમતમાં ફેર હોય છે. જેમકે મહારાની કિંમત વધારે હોય છે, રૂપિયાની કિંમત તેથી ઓછી હોય છે, પૈસાની કિંમત તેથી ઓછી હોય છે અને પાઈની કિંમત તે કરતાં પણ ઓછી હોય છે; તેમ છતાં તે દરેક સિક્કા ઉપર મહારાજની છાપ હોય છે; તેજ પ્રમાણે બધા સાધુઓને માટે રાજાઓના પણ મહારાજ હોય છે અને તોપણ તેમના ગુણદોષ પ્રમાણે તેઓ વત્તાઓછા માનને પાત્ર હોય છે.

જો કે સાચાં મોતી બધાં મોતીજ છે, તોપણ જેમ પાણીદાર મોટાં મોતીની કિંમત વધારે હોય છે અને નાનાં મોતીની કિંમત ઓછી હોય છે; તેમજ સાધુઓ તે બધા સાધુઓ છે, પણ જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં, અનુભવમાં અને ધર્મ પાળવામાં જેઓ મોટા હોય, તેઓ વધારે માન આપવાને યોગ્ય છે. એવા ભલા સાધુઓને અને ભક્તોને માન આપવું તે પ્રભુને માન આપવા બરાબર છે; કારણ કે તેઓ પોતાના આત્માનું અને જગતનું કલ્યાણ કરનારા છે તથા પ્રભુના હુકમે પાળનારા છે; માટે તેઓ આપણા કરતાં અને ખીજા કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં પ્રભુને વધારે વહાલા છે. પ્રભુને તેઓ કેટલા બધા વહાલા છે, તે પ્રભુએ પોતેજ કહેલું છે કે,

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(ગીતા૦ અ. ૪, શ્લો૦ ૮.)

અર્થાત્ સાધુઓનું રક્ષણ કરવા માટે, પાપીઓનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મને રૂઢી રીતે વધારવા માટે હું યુગે યુગે અવતાર થઈ છું.

ભાઈઓ ! સાંભળજો. આ પ્રભુનાં વચનો ખાસ યાદ રાખવા જેવાં છે. સાધુઓ-ભક્તો-હરિજનો-સત્પુરુષો કે જેઓને માટે

પ્રભુ પોતે ખાસ અવતાર લે છે, તેવા ભાગ્યશાળી સજ્જનોને આપણે કેટલું બધું માન આપવું જોઈએ? અને તેમની કેટલી બધી સેવા કરવી જોઈએ? એનો વિચાર તો કરો! યાદ રાખજો કે, જ્યારે ઋષિ મુનિઓનું ને બ્રાહ્મણોનું એટલે કે વિદ્વાનોનું માન હતું અને જ્યારે તેઓને ખાવાપીવાની પંચાતી પડતી નહોતી, ત્યારેજ હિંદુસ્તાનમાં સત્યધર્મ હતો અને ત્યારેજ હિંદુસ્તાન આખાદ હતું. આજે યુરોપ અમેરિકાનાં રાજ્યો આખાદ છે, તેનાં મૂળ કારણોમાં સત્પુરુષોનું સન્માન, તેમને મળતું ઉત્તેજન અને પોતાનો ધર્મ ફેલાવવા માટે રાજ્યો તરફથી પાઠરીઓને મળતી મોટી મદદ એ પણ મુખ્ય છે. માટે ભાઈઓ! સાધુઓનો તિરસ્કાર ન કરો, તેમને ભીખ માગતા લંગોટિયા ન કહો; તેઓને મફતનું ખાનાર ને મસીદે સૂનાર જેવા ન સમજો; પણ તેઓને આપણા ધર્મના થાંભલા સમજો, તેઓને સુધારવાની મહેનત કરો અને તમારી લાયકાત પ્રમાણે તેઓને પ્રભુને ખાતર માન આપતાં શીખો.

૫૬

પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વહાલા, અહરનિશ એને ગાઉં રે;
તપ તીરથ વૈકુંઠ તજીને વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાઉં રે. (૮૬)
અમરીખ મુજને અતિથય વહાલો, દુર્વાસાએ માનલંગ કીધો રે
જગત ભગતની રક્ષા કરવા, અવતાર દશ વાર લીધો રે. પ્રાણ
એહા ગાય ત્યાં ઊભો સાંભળું, ઊભા ગાય ત્યાં નાચું રે;
વૈષ્ણવથી ક્ષણ નહિ હું અળગો, ભણે નરસૈયો સાચું રે. પ્રાણ

૨૯૪-નકશામાં વિલાયત જોવાથી કાંઈ વિલાયતનો
અનુભવ થાય નહિ, તેમજ માત્ર શાસ્ત્ર વાંચી
મયાથી ધર્મના નિયમો પાળ્યા વિના
કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ

નિશાળોમાં નાના છોકરાઓ જ્યારે નકશો શીખે છે, ત્યારે મહેતાજી પૂછે છે કે, ‘અમદાવાદ બતાવ, ગંગા નદી બતાવ, કલકત્તા દેખાડ, ઇરાનની હદ બતાવ, લંડન બતાવ, કાબૂલ બતાવ, સહરાનું રણ બતાવ, ચીનની દિવાલ બતાવ, પેરીસ ક્યાં આવ્યું? તુર્કીની રાજધાનીનું શહેર કયું? હિમાલયનું ઊંચામાં ઊંચું શિખર બતાવ.’ નાનો છોકરો ઝટઝટ પોતાની આંગળી વડે એ બધું તુરતાતુરત બતાવતો જાય છે, પણ એ છોકરાને એમ

પૂછ્યું હોય કે, 'તારા મામાનું ગામ ક્યાં આવ્યું?' તો એની તેને ખબર હોતી નથી. તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'તારા માસ્તરનું ઘર ક્યાં છે?' તો એની પણ તેને ખબર હોતી નથી. તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'સિકંદર ક્યાં મરી ગયો?' તો તે ઠેકાણું નકશામાં બતાવે છે; પણ જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'તારો દાદો ક્યાં મરી ગયો?' તો એની તેને ખબર હોતી નથી. જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'અકબરનો જન્મ ક્યાં થયો?' તો તે બતાવશે; પણ જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'તારા બાપનો જન્મ ક્યાં થયો?' તો એની તેને ખબર હોતી નથી. જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'નૂરજહાંનું લગ્ન ક્યારે થયું?' તો તે સાલ બરાબર કહી આપે છે; પણ જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે, 'તારી માનું લગ્ન કયી સાલમાં થયું?' તો એની તેને ખબર હોતી નથી; તેમજ પેટને ખાતર શાસ્ત્ર ભણનારાઓ પણ બધી વાતો કરી બાય છે, પણ તેમાંનું રહસ્ય તો કોઈ ભાગ્યશાળી સમજનજ લઈ શકે છે અને એ પ્રમાણેનાં આચરણો તો કોઈ વિરલા મહાત્માઓજ રાખી શકે છે.

છોકરાઓ નકશામાં જેમ ઝટ લઈને ઇરાનની હદ બતાવી દે છે, પણ ખરા ઇરાનની હદ જેમ એ છોકરાઓએ જોયેલી નથી, તેમ પોથીમાંથી શાસ્ત્રીઓ જિંદગીનો હેતુ કહી બાય છે, પણ તેઓ પોતે જિંદગીનો ખરો હેતુ સમજેલા હોતા નથી. જેમ છોકરાઓ પોતાની હોશિયારી બતાવવા માટે ઝટ આંગળી મૂકીને સહરાનું મોટું ઉજ્જડ રણ બતાવી દે છે, તેમ પૌરાણિક બાવાઓ જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશની મોટી મોટી વાતો કયાં કરે છે, પણ તેઓ પોતે જગતની ઉત્પત્તિ અને લયનો ભેદ સમજેલા હોતા નથી. છોકરાઓ નકશામાં ઝટ લઈને ચીનની દીવાલ બતાવી દે છે, પણ ખરી દીવાલ તેઓએ કદી પણ જોઈ નથી; તેમજ ભટભૂમહારાજે આપણને માયાનું મિથ્યાપણું સમજાવે છે, પણ તેઓએ જરા પણ માયાનું મિથ્યાપણું અનુભવેલું હોતું નથી. છોકરાઓ નકશામાં જેમ જાપાનના જ્વાળામુખી પહાડ બતાવે છે, પણ એ પહાડો જેમ તેણે જોયેલા નથી; તેમજ શાસ્ત્ર વાંચી ગયેલા પંડિતો જીવનું સ્વરૂપ બતાવે છે, પણ તેઓ પોતે જીવનું સત્ય સ્વરૂપ સમજેલા હોતા નથી અને જેમ છોકરાઓ એકજ આંગળી વડે એકજ સેંકડમાં હિમાલયનું ઊંચામાં ઊંચું શિખર બતાવી દે છે, પણ એ શિખર જેમ આજ દિવસ સુધી કોઈએ જોયેલું નથી

તેમજ કથા વાંચનારાઓ પ્રભુનાં સ્વરૂપની વાતો કરી જાય છે, પણ તેઓ કદી પણ એ સ્વરૂપ સમજેલા હોતા નથી; કારણ કે કહી જવું એ કાંઈ જુદીજ વસ્તુ છે અને સમજવું એ કાંઈજ જુદીજ વસ્તુ છે. વાતો કરવામાં ને અનુભવ લેવામાં તો જમીનઆસમાનનો ફેર છે; એવા અનુભવી તો ભાગ્યશાળી ભક્તોજ છે, અને પ્રભુના નામની લેહ લાગ્યા વિનાના પંડિતો તો નાનાં બાળકોની પેઠે નકશો જોવામાંજ રહી જાય છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે, શાસ્ત્રો બાણવાં નકામાં છે; પણ કહેવાનો હેતુ એજ છે કે, માત્ર પેટ ભરવા સાડ, વાતો કરવા સાડ, મોટાઈ મેળવવા સાડ કે વિવાહ કરવા સાડ શાસ્ત્રો વાંચી જવાથીજ કાંઈ વળવાનું નથી, પણ વાંચેલું હૃદયમાં ધારણ કરવું જોઈએ અને તે જિંદગીમાં પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવવું જોઈએ, તોજ તે કામનું છે; પણ તે ભક્તિથી-પ્રભુપ્રેમથી થઈ શકે છે, માટે જેમ અને તેમ પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો. પ્રભુપ્રેમને માટેજ શાસ્ત્રો છે, તે સાડજ આપણી જિંદગી છે, તે સાડજ આ દુનિયા છે અને તેમાંજ-પ્રભુપ્રેમમાંજ મોક્ષ છે; માટે ભાઈઓ ! નકશામાં વિલાયત જોવાના જેવુંજ નહિ રહી જતાં ધર્મનાં રહસ્યો કાંઈક અનુભવમાં આવે અને પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો, પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો, પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો.

પદ-કાલિંગડો

સુમરન બિન સુખ નહિ પાવેગા, નહિ પાવેગા નહિ પાવેગા. (ટેક)
ભવસાગરમે' ભટક મરેગા, જો ગુરુ-વાક્ય વિસારેગા. સુમરનં
ભક્તિ જ્ઞાન બિના શઠ તોકું, જમડા સુખ મહી ચાવેગા. સુમરનં
કુંભીપાક આદિ નરકમે', યમકિંકર લે જાવેગા. સુમરનં
અજપા જપ નાવ ભવજલતે', પલમાંહી પાર પહોંચાવેગા. સુમરનં
ભાવ ધરી ભજ નિર્ગુણ ચૈતન્ય, ફેર જનમ નહિ આવેગા. સુમરનં
વિમલ વિશદ નિત શ્રીસદ્ગુરુકા, દેવકૃષ્ણ યશ ગાવેગા. સુમરનં

૨૯૫-ભક્તિની ટેકરી ને માયાનો બગીચો

કોઈ સાધુ એક ઊંચી ટેકરી ઉપર નાની ઝૂંપડીમાં બેઠો બેઠો પ્રભુનું ભજન કરતો હતો. ત્યાં મોજશોખની કોઈ વસ્તુઓ મળતી નહોતી. જવુંઆવવું પણ કઠણ હતું. પાણીનો ઝરો પણ દૂર હતો. જરા જરા ટાઢ પણ પડતી હતી અને ખાવાના પણ કોઈદિવસ ફાકા પડતા હતા. એ ટેકરીની નીચેની ખીણમાં એક સુંદર બગીચો હતો.

તે બગીચામાં મોજશોખ કરવાનાં લલકાર મકાનો હતાં અને ત્યાં ઢરેક ચીજની સગવડતા હતી. બહુ લોકો એ બગીચામાં મોજમજ કરી રહ્યાં હતાં. ટેકરીવાળા સાધુનો એક ચેલો ઉપરથી આ બધી ધામધૂમ જોયા કરતો હતો, તેથી તે લલચાઈ જતો અને મોજશોખ લોગવવા તેનું મન થઈ જતું, તેથી કોઈ કોઈ વખત પોતાના ગુરુને કહેતો કે,

‘મહારાજ ! નીચે બગીચામાં ચાલોને ! મજા તો ત્યાં છે, અહીં તો ધૂણી સાડ પૂરાં લોકડાં પણ મળતાં નથી, હું તો ટાઢે ઠરી જઈ છું. ત્યાં ખાવાપીવાની કેવી મજા છે ! આપ જુઓ તો ખરા કે, ટેકરી ઉપરથી જતાં આવતાં જરાક આમ કે આમ થઈએ, તો ઘડીકમાં બાર વાગી જાય, પણ એ બગીચામાં કાંઈ ફિકર છે ? એવું સુખ મૂકીને તમે અહીં ઉજ્જડમાં તે શું કરવા બેઠા છો ?’ ત્યારે ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે, ‘બેટા ! ઇધર હી અચ્છા હૈ. થોડે દિનમેં ઉનકી મજે દેખ લેના.’

ગુરુજીની વાત સાચી પડી. થોડાજ વખતમાં ચોમાસું આવ્યું બહુ વરસાદ થયો, નદીમાં મોટું પૂર આવ્યું અને તે પૂરમાં તે બગીચો, બગીચાની અંદરના બંગલા અને બંગલાની અંદરના મોજ કરનારાઓ, બધાં તણાઈ ગયાં, પણ ગુરુજીની ભક્તિની ટેકરી ઉપર કાંઈ પૂરનાં પાણી પહોંચે તેમ નહોતું. તે તો ખડાખાંગડા જેવા ને તેવા સહિસલામત રહ્યા. એ પછી તે ગુરુજીએ ચેલાને પૂછ્યું કે, ‘કયું બેટા ? મોજ મારનેકું નીચે જાના હૈ ?’ ચેલાએ બંને હાથ જોડીને કહ્યું કે, ‘નહિ મહારાજ ! મારી ભૂલ થઈ.’

ભાઈઓ ! પાપીઓની મોજમજા તે નદીકિનારાના બગીચા જેવી-ઘડીકમાં નાશ પામે તેવી છે, માટે એથી લોભાઈ જઈને ભક્તિની સલામત ટેકરી-પ્રભુની ખ્યારી ટેકરીને છોડી દેશો મા, છોડી દેશો મા.

૨૯૬-ગામમાં રાજા આવવાનો હોય તો કેટલી બધી સફાઈ રાખવી પડે છે ? ત્યારે પ્રભુને હૃદયમાં લાવવા માટે કેટલું બધું પવિત્ર થવું જોઈએ, એ વિચાર તો કરો !

કલકત્તાનો ગવર્નર જનરલ આવવાનો હતો, તેથી મુંબઈમાં શહેર મુધારાની મોટી ધામધૂમ ચાલી રહી હતી, રસ્તાઓ સાફ

થતા હતા, મકાનો ઉપર રંગ અને વાનિશ લાગી રહ્યાં હતાં, રસ્તાઓ ઉપર લોકો વાવટા અને તોરણો ખાંધતા હતા, કોઈ કાગળનાં ફૂલો ગોઠવતા હતા, કોઈ પોતાની દુકાન પાસે જરીના તાકાઓ લટકાવતા હતા, કોઈ ધન્યપતાકા ફરકાવતા હતા, કોઈ સોનેરીરૂપેરી મોટા અક્ષરે ‘ભલે પધારો નામદાર વાઈસરોય સાહેબ’ એમ લખતા હતા, કોઈ સુશોભિત કાગળોની ભભકાદાર કમાનો બનાવતા હતા, કોઈ ફૂલપાનનાં રોનકદાર આરકાંઓ ગોઠવતા હતા; અને કેટલાક ઝવેરીઓએ તો પોતાનાં ઘર પાસે મોતીઓની સેરો લટકાવી દીધી હતી. અંદર ઉપર લોકોનાં ટોળે-ટોળાં મળતાં હતાં અને રસ્તાની બેડ બાજુએ ભારે દબદબાથી લશ્કર ગોઠવાઈ જઈું હતું; તથા વાઈસરોય સાહેબના માનમાં તોપોના અવાજ થઈ રહ્યા હતા.

મુંબઈમાં જ્યારે આવી ધામધૂમ ચાલી રહી હતી, ત્યારે કાઠિયાવાડથી એક ભક્ત મુંબઈમાં આવેલા હતા. તે ભક્ત કોઈની ભલામણથી મુંબઈના એક સુધરેલા શેઠિયાને ત્યાં ઊતરેલા હતા. એ શેઠિયો અર્ધો વટલેલા જેવો હતો, તેથી તેને ભક્તની રીતભાત પસંદ પડતી નહોતી, એટલે વાતવાતમાં તે ભક્તની એટલા કર્યા કરતો હતો. ભક્ત દિવસમાં બે ત્રણ વખત નહાય, બહુ માળા-કંઠી રાખે, બહુ તિલકછાપા કરે, બહુ વ્રત-ઉપવાસ કરે, બહુ ધર્મની વાતો કર્યા કરે, બીજા ભક્તોમાં ભજ્યા કરે અને પોતાની સેવા-પૂજામાં બહુ વખત ગાળે, તે પેલા શેઠિયાને પસંદ પડતું નહિ. તેથી તે કહેતો કે, ‘ભક્ત ! તમે ભક્ત થયા પણ હજુ ઢોંગ ન મૂક્યા, આ બધા ઢોંગ માંડ્યા છે, એમાં કાંઈ નહિ વળે, પ્રભુ તો અંતરમાં જોઈએ. આ બહારનાં ભગવાં શું કામનાં ?’ આમ વાત ચાલે છે એટલામાં તોપ ફૂટી. તોપનો અવાજ સાંભળીને શેઠે કહ્યું કે, ‘ભક્ત ! ચલો, ચાલો, જલદી કરો, આજની ધામધૂમ જોવા જેવી છે.’ ભક્તે પૂછ્યું કે, ‘શું છે ?’ શેઠે કહ્યું કે, ‘અરે ભલા માણસ ! એટલી પણ બળર નથી ? આજે વિલાયતથી કલકત્તાના ગવર્નર સાહેબ આવે છે !’ ભક્તે કહ્યું કે, ‘ગવર્નર આવે છે તેમાં શું થયું ? એમાં આટલી બધી ધામધૂમ શાની ?’ શેઠે કહ્યું કે, ‘એ કાંઈ સવાલ છે ? ગવર્નર આવે તેમાં શું થયું ? તમે ભગતડાઓ તે દુનિયાદારીમાં કાંઈ સમજો છો કે નહિ ? એવો મોટો હાકેમ આવે તેને માન ન આપવું જોઈએ ? જો એને એના દરજ્જા પ્રમા-

જે માન ન આપીએ, તો પછી રાજ તરફની આપણી વફાદારી કેવી રીતે બતાવી શકાય ?' ભક્તે કહ્યું કે, 'પણ એવી વફાદારી બતાવવાની જરૂર શું ?' આ સાંભળીને તે શેઠ ચિડાઈ ગયો. તેણે કહ્યું કે, 'ભગત ! તમે સાવ ઢાર જેવા છો. રાજ્ય તરફ વફાદારી બતાવવાની જરૂર શું, એમ તમે કહો છો ? એમ કહેનારને તો મુસ્કેટાટ ખાંધીને ખૂબ ફટકારવા જોઈએ. જેના રાજ્યમાં આપણે સુખથી રહીએ, જે આપણું રૂડી રીતે રક્ષણ કરે, જે આપણને નવા નવા હકો આપે, જે આપણને ચોરોથી, લૂંટારાઓથી ને પરદેશી લોકોના હુમલાઓથી બચાવે, જે આપણે માટે રસ્તાઓ, પૂલો, દવાખાનાંઓ ને નિશાળો વગેરે બંધાવે, જે આપણા ધંધા-રોજગારોને, ખેતીવાડીને તથા વેપારને ખીલવે, દુકાળ, રેલ, આગ વગેરે આફતોને વખતે જે આપણને મદદ કરે અને જે આપણા ધર્મનું રક્ષણ કરે, તે રાજ્યની તરફ વફાદાર ન રહે અને તેના ભલા હાકેમોને માન ન આપે, એના જેવો નિમકહરામ ખીજો કોણ હોઈ શકે ?'

ભક્તે કહ્યું કે, 'શેઠ ! તમારી બધી વાત ખરી છે, પણ એ ઉપરથી તો સૌથી વધારે નિમકહરામ તમે લાગો છો.' શેઠે કહ્યું કે, 'તમારું ભેળું જરા ચસકેલું લાગે છે. હું કેવી રીતે નિમકહરામ છું ?' ભક્તે કહ્યું કે, 'ગવર્નરો અને ગવર્નરોના રાજના રાજ્યો પણ જેના ચરણમાં હજારોવાર માથું ઝુકાવી રહ્યા છે, જેના હુકમથી સૂરજ ઝગડી રહ્યો છે, જેના હુકમથી દરિયામાં ભરતી-ઓટ થયા કરે છે, જેના હુકમથી તારાઓ ફર્યા કરે છે, જેના હુકમથી વરસાદ વરસ્યા કરે છે, જેના હુકમથી ઝાડો ફળો આપે છે; જેના હુકમથી તમે તથા આખી દુનિયા અને અનંત પ્રદ્ધાંડો પેદા થયાં છે, તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તરફ તમે બેદરકારી રાખો છો, માટે તમે સર્વ નિમકહરામો કરતાં પણ વધારે નિમકહરામ છો; કારણ કે ખીજા નિમકહરામો તો દુનિયાની તરફ નિમકહરામ હોય છે, પણ તમે તો ખુદ પ્રભુની તરફ નિમકહરામ છો. હવે તમે વિચાર કરો કે, એક હાકેમ આવવાનો હોય તેને માટે પણ જ્યારે આટલી બધી ધામધૂમ કરવી પડે છે, ત્યારે અનંત પ્રદ્ધાંડના નાથને આપણાં હૃદયમાં લાવવા માટે કાંઈ તૈયારી ન જોઈએ કે ?'

ભાઈઓ ! ભક્તિનાં બહારનાં ચિહ્ન તે પ્રભુ તરફની વફાદારી-

રીની નિશાનીઓ છે અને પ્રભુને અંતરમાં લાવવાની તૈયારીઓ છે; માટે જો પૂર્ણ પ્રેમથી મહાન પ્રભુને અંતરમાં લાવવો હોય, તો શરૂઆતમાં ભક્તિનાં બહારનાં ચિહ્નોની પણ કેટલેક ઠરઠર જરૂર છે.

૨૯૭-ભક્તિનાં બે અંગ-એક પ્રભુ તરફની ફરજ અને બીજી દુનિયા તરફની ફરજ

પ્રભુએ ભક્તિનાં બે અંગ કહેલાં છે:-એક પ્રભુ તરફની ફરજ અને બીજી દુનિયા તરફની ફરજ. પ્રભુ તરફની ફરજ બળવવામાં આપણા દેશના ભક્તો બહુ ધ્યાન આપે છે, પણ દુનિયા તરફની ફરજ બળવવામાં તેઓ બહુજ ઘેરકાર હોય છે, તેથી તેઓની ભક્તિ એકઅંગી અને અધૂરી રહે છે. આપણા દેશના લોકોનું વલણ ખાસ નિવૃત્તિ તરફ વધારે હોવાથી, પ્રભુ તરફની ફરજ બળવવી આપણને સહેલી લાગે છે; કારણ કે એમાં પોતાના સ્વાર્થનો-અહંકારનો ભોગ આપવાનું બહુ થોડું છે. એ તો અક્ષલની ઉજાણી અને બુદ્ધિના વિલાસો છે; પણ દુનિયા તરફની ફરજ બળવવામાં; એટલે કે ભલાં કામો કરવામાં અને લોકો સાથે ભલાઈ રાખવામાં તો બહુ મહેનત પડે છે. માટે એ અંગ આપણા લોકોએ હાલમાં જાણે છોડી દીધેલું હોય એવું થઈ પડેલું છે.

પ્રભુ તરફની ફરજ બળવનારા દુનિયા તરફની ફરજ કેવી રીતે નથી બળવતા, તે માટે અમે જોયેલું છે કે, ઘણા ભક્તો આખો દિવસ ભગવત્સેવામાં રોકાયેલા રહે છે, પણ તેઓ પોતાની પાસે મોટી સમૃદ્ધિ છતાં પણ ગરીબોને મદદ કરતા નથી. અમે જોયેલું છે કે, જેઓ હરિકથા વાંચવામાંજ પોતાની જિંદગી ગાળનારા છે, તેઓ પણ પોતાને ઘેર મોટાં મોટાં મકાનો છતાં ઘડીક વાર પણ મુસાફરોને ઉતારો આપતા નથી. અમે એવા ઘણા માણસોને ઓળખીએ છીએ કે જેઓએ પ્રભુને અર્થે ઘરખાર તજેલાં છે, ખાંચીછોકરાં તજેલાં છે, ઘણા પ્રકારનાં સુખો તજેલાં છે અને પ્રભુના નામનો જપ કરવામાંજ પોતાનો ઘણો વખત ગાળેલો છે; પણ તેઓ બીજાઓની નજીવી ભૂલો પણ માફ કરી શકતા નથી અને સહેજ વાતમાં ગુસ્સે થઈ જાય છે. જેઓ યોગવિધાનો અભ્યાસ કરવામાં પોતાનો ઘણો વખત રોકે છે, તેઓનો પણ અમે અનુભવ લીધો છે અને તેમાં પણ એમજ જણાયું છે કે, માણસ-

જાતને મદદગાર થવાની બાબતમાં તેઓ ઢીલા છે અને જેઓનો બહારનો ત્યાગ બહુ મોટો છે, તેઓ પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં ઓછું ધ્યાન આપવાથી અંદરથી પક્ષપાતી રહી ગયેલા હોય છે. આમ થવાનું કારણ એજ છે કે, આપણા ભક્તો પ્રભુ તરફની ફરજોનું અંગ સંભાળે છે, પણ દુનિયા તરફની ફરજોનું અંગ સંભાળતા નથી. તેઓ તો એમજ કહે છે કે, દુનિયા બૂઠી છે. દુનિયાની અમોને શું પરવા છે? જનસમાજની સેવા કરવાના કામને તેઓ દુનિયાદારીમાં પડ્યું રહેવું સમજે છે. માણસો તરફની ભલાઈને તેઓ ખુશામત સમજે છે અને પોતે ફક્કડ થઈને ફરવું તથા ગમે તેમ બેઅદબથી વર્તવું એને તેઓ ભક્તિની ખુમારી કહે છે ! અને એવી ખુમારી મેળવવા સાડે એટલે કે પોતાના ભાઈઓ તરફ ધિક્કારની નજરે જોવાનું શીખવા સાડે તેઓ ગાંજાયડસની મદદ લે છે. પ્રભુ ! પ્રભુ ! દયા કર ! દયા કર !

આવી રીતે ભક્તિનું એક અંગ સંભાળવાથી અને બીજું અંગ તોડી પાડવાથી તેઓ અર્ધાંગ વાયુથી ઝલાઈ ગયેલા રોગીના જેવા થઈ પડે છે; એટલે તેઓનું ગાડું એક પૈડા જેવું અને તેઓનું વિમાન એક પાંખવાળું થઈ પડે છે. એથી તેઓ જ્યાંના ત્યાંજ પડ્યા રહે છે અને તેઓની મહેનતના પ્રમાણમાં તેઓ ફળ મેળવી શકતા નથી. જેમ આપણા ધર્મમાં એક અંગી ભક્તિ બની ગઈ છે, તેમ આપણા વ્યવહારમાં પણ તેવુંજ છે. પુરુષો બુદ્ધિબળમાં આગળ વધતા જાય છે, પણ સ્ત્રીકેળવણીમાં મીડું છે. તેથી આપણું સંસારસુખ પણ ‘ઠકું ગયાં ગાડાં જેવું’ અને ‘આઠ ઊઠે ઓટલા’ જેવું છે; કારણ કે જેનું અધું અંગ ઓટું પડી ગયેલું છે, એવા રોગી ખરું સુખ કેમ ભોગવી શકે ? આવું હોવાથીજ આપણે સંસારસુધારો કરી શકતા નથી અને આવું અર્ધાંગવાયુનું દરદ આપણને લાગેલું હોવાથીજ હાલના વખતમાં આપણી ભક્તિ બહુ ફળદાયક થઈ શકતી નથી. અસલના ભક્તોની ભક્તિમાં બહુ ચમત્કારો બની ગયા છે, તેનું કારણ એજ છે કે, તેઓની ભક્તિ બન્ને અંગમાં સંપૂર્ણ હતી; માટે જ્યાંસુધી આપણે ભક્તિની સાથે પરમાર્થને જોડીએ નહિ અને દુનિયા તરફ પ્રેમભાવથી તથા ભલાઈથી વર્તવું શીખીએ નહિ, ત્યાંસુધી ચાલ રાખજો કે, આપણી ભક્તિ અધૂરી છે, અધૂરીજ છે અને એવી અધૂરી ભક્તિમાંજ ન રહી જવાય એ સંભાળજો.

૨૬૮-એ પાંખ વિના પંખી ઊડી શકે નહિ, તેમજ
એક અંગી ભક્તિથી કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ

આપણે ઓચ્છવ સમયે વારેવારે અને ઝટપટ દર્શન કરવા દોડીએ છીએ; કારણ કે ત્યાં કાંઈક જોવા જેવી રચના હોય છે. કૂલના હિંડોળા હોય છે, કાચનાં પારણાં હોય છે, કુંજનો ઠંઠેરો હોય છે, રંગ ઊડતા હોય છે, દીપમાળા ભરેલી હોય છે, મહાપૂજા ચડાવેલી હોય છે અથવા હોમ હવન થતા હોય છે. એ બધું જોવું આપણને બહુ ગમે છે. વળી ત્યાં આપણા મિત્રો અને ઓળખાણવાળાઓ આવેલા હોય છે, તેમને આપણું મોહું બતાવવામાં અને તેમનાં મોઢાં જોવામાં આપણને કાંઈ ખાસ આનંદ આવે છે; એટલે એવે વખતે દર્શન કરવા ઝટઝટ દોડીએ છીએ; પણ આપણું કોઈ સચું વહાલું મરી જાય, ત્યારે આપણે પોતેજ રોવા કૂટવાનું અટકાવી શકતા નથી. જેમ દર્શન કરવાં એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે, તેમ મોહ જોઈ શખવો અને બહુ હરખશોકને આધીન ન થવું, એ દુનિયા તરફની ફરજ છે. હવે તમે જુઓ કે, પહેલી ફરજ આપણે કાંઈક અંશે બળવીએ છીએ પણ બીજી ફરજમાં બિલકુલ પાછળ પડીએ છીએ.

કોઈ કોઈ વખત આપણે કથા સાંભળવા જઈ શકીએ છીએ; કારણ કે ત્યાં મનનું સાંભળવાનું મળે છે, એટલે ગમ્મતમાં વખત જાય છે. જેમકે ગોપીઓની રાસલીલા, રુકિમણીહરણ, રામરાવણનું યુદ્ધ, પાર્વતી સાથે શિવનાં લગ્ન, દ્રૌપદીનાં ચીરહરણ, હરિશ્ચંદ્રની કથા, પાંડવોનો વનવાસ અને શબરીનાં એઠાં બોરની વાતો સાંભળવી આપણને બહુ ગમે છે; એટલુંજ નહિ પણ શ્રીકૃષ્ણની મધુરી મોરલીના નાદને અને ગોપીગીતને વ્યાસ એવી સરસ રીતે વણુંવે છે કે, વ્યાસનાં લટકાંમટકાં જોવા તથા તેની ચટકદાર વાણી સાંભળવા માટે પણ આપણને કથામાં જવાનું મન થઈ જાય છે, તેથી આપણે જ્યારે ત્યારે કથા સાંભળવા જઈએ છીએ; પણ કોઈએ આપણું અપમાન કર્યું હોય, અથવા નુકસાન કર્યું હોય, તો તેને આપણે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુને ખાતર માફી આપી શકતા નથી. હવે જુઓ કે, ધર્મની કથા સાંભળવી એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે અને બીજાઓએ આપણા જે વાંક કર્યા હોય તે સર્વે માફ કરવા એ દુનિયા તરફની ફરજ છે; પણ તે બંને ફરજ

સરખી રીતે બળવવાની આપણે મહેનત કરતા નથી, તેથી આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી જાય છે.

હોમ-હવન, સંધ્યા-ગાયત્રી કે માળા ફેરવવાનું આપણામાંથી કોઈ કોઈ જરાતરા કરી શકે છે; પણ પાડોશી સાથે નજીવી બાબતમાં કંજિયો થાય ત્યારે અથવા પોતાના નોકરોની કે છોકરાંની સહેજ કાંઈ બૂલ થઈ હોય ત્યારે તેઓ પોતાનો મિનજ કાબૂમાં રાખી શકતા નથી. સંધ્યા-ગાયત્રી કે માળા ફેરવવી એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે અને માણસજાતની ભૂલો તરફ ઉદારદિલે ક્ષમાની નજરે જોવું તથા એવી બાબતો જતી કરવી, એ દુનિયા તરફની ફરજ છે. પહેલી ફરજ પાળવાનું કોઈ કોઈ સજ્જનોથી બને છે, પણ બીજી ફરજ બળવવાનું સારા સારા સાધુઓથી પણ બનતું નથી, એટલી બધી આપણી ભક્તિ એક અંગી થઈ ગયેલી છે.

રેલવે, આગબોટ વગેરેની સગવડતાથી, મુસાફરીના શોખથી, દેખાદેખીથી, નાણાંની છતથી અને કાંઈક અંદરની લાગણીથી આપણે તીર્થયાત્રા કરી શકીએ છીએ; પણ વેવાણોના વાંકા બોલવાની, દૂધમાંથી પોરા કાઢવાની અને વિનાકારણ બીજાઓની નિંદા કરવાની ટેવ આપણે છોડી શકતા નથી, જ્યાંસુધી આમ છે, ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ ફળીભૂત કેમ થાય? યાત્રા કરવી એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે અને કોઈનો પણ દ્વેષ ન કરવો, એ દુનિયા તરફની ફરજ છે. પ્રભુ તરફની ફરજ બળવવામાં આપણે કાંઈક ઉમંગ બતાવીએ છીએ, પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં આપણે છેકળ મીડું મૂકીએ છીએ. એવી એક પાંખથી આપણું આત્માફળી પંખી મોક્ષમાર્ગમાં કેમ ઊડી શકશે, એ વિચારતો કરો? અસલના ભક્તો આ બાબતો બરાબર રીતે સમજતા હતા, એટલે તેઓની ભક્તિ ફળીભૂત થઈ હતી અને તેઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શક્યા હતા. એને માટે મહાન ભક્ત તુકારામનું ચરિત્ર જાણવા જેવું છે.

તુકારામ એક વખત પંઢરપુર વિઠોળાની યાત્રા કરવા જતા હતા. રસ્તામાં એક ખેતર આવ્યું, તેમાં ચકલાંઓ ચણતાં હતાં, તેની પાસેથી તુકારામ નીકળ્યા, ત્યારે ચકલાંઓ ઊડી ગયાં. આપણે જાણીએ છીએ કે, ચકલાંઓ બીકણુ જાત છે. તે પોતાની પાસે માણસોને આવતાં જોઈને ઊડી જાય છે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ પોતાના જવાથી ચકલાં ઊડી ગયાં, એ જોઈને તુકારા-

મને તો મોટી નવાઈ લાગી. તેમને વિચાર થયો કે, હજી મારામાં કાંઈક પાપ રહેલું છે. હજી મારી લક્ષિત અધૂરી છે. હજી મારામાં સમદષ્ટિ આવી નથી. જો મારામાં સમદષ્ટિ આવી હોય તો ચકલાંઓ મારાથી બીજો શા માટે? જ્યારે ચકલાંઓ પણ મારો વિશ્વાસ કરી શકતાં નથી, ત્યારે પ્રભુ મારો વિશ્વાસ કેમ કરી શકશે? માટે હવે એ ચકલાંઓનો વિશ્વાસ મેળવ્યા પછીજ અહીંથી ખસવું. એમ ઠરાવ કરીને જે ઠેકાણેથી ચકલાંઓ ઊડી ગયાં, તે ઠેકાણે પોતે ‘વિકૂલ-વિકૂલ-વિકૂલ,’ કરતા ઊભા રહી ગયા. ત્રણ દિવસ ને ત્રણ રાત અન્નપાણી વિના ત્યાંના ત્યાં ઊભે ઊભેજ ‘વિકૂલ-વિકૂલ-વિકૂલ,’ કરતે નીકળી ગયા. ચોથે દિવસે પોતાની મેળે ચકલાંઓ આવીને જેમ ઝાડ ઉપર નિર્ભય થઈને બેસે, તેમ તેમના હાથ ઉપર, ખભા ઉપર અને માથા ઉપર, રમૂજ કરતાં આનંદથી બેઠાં. એ પછી તુકારામે અન્ન-પાણી લીધું અને યાત્રા કરવા માટે આગળ ચાલ્યા.

જ્યાંસુધી દુનિયા તરફની ફરજ બજાવવામાં આવી દૃઢતા ન હોય, આપણાથી કોઈને પણ ઈન્ત નજ થવી જોઈએ, એવી દૃઢતા ન હોય અને અંતરમાં એટલી ભલાઈ ન હોય, ત્યાંસુધી આપણી લક્ષિત અધૂરીજ છે; અને એવી અધૂરી લક્ષિતથી કાંઈ બેડો પાર થઈ શકે તેમ નથી. માટે પ્રભુને ખાતર જેમ બને તેમ એકબીજાના દોષ નહિ જોવાની ટેવ પાડો, એકબીજાને માફ કરતાં શીખો અને એકબીજાને મદદ કરવાનો ઠરાવ કરો, એટલે દયાળુ પ્રભુ તમારી લક્ષિત મંજૂર રાખશે.

૨૯૯-આપણી સામગ્રી પ્રભુ ક્યારે અંગીકાર કરશે?

ખિહાગરો

તજ મસૂરકી દાલ, કયા સુની, તજ મસૂરકી દાલ; કામ ન ખિસરો ક્રોધ ન ખિસરો, ન ખિસરો મોહ જંજલ. કયાં
અબ્યાગત ક્રોધ આંગન આવે તાકો ખતાવત કાલ;
ધરમે આવે ખડાઈ કરત હૈ, કૈસે દિયો હૈ નિકાલ. કયાં
લકડી ઘેરે ચૌકે મેં ધરત હૈ, ચલત માનો દેત કાલ;
સૂર કહૈ એસે કપટીકા, કૈસે મિલેગે ગોપાલ. કયાં

એક ભગવદી બાઈ હતી. તે પોતાના ઠાકોરજીની સેવામાં બહુ ધ્યાન આપતી અને તેને બહુ લાડ લડાવતી હતી. ઠાકોરજી સાફ

દરરોજ નવાં નવાં આભૂષણો, નવાં નવાં વાધાવસ્ત્રો અને નવી નવી જાતની સામગ્રીઓ તે બનાવતી હતી. ઠાકોરજી સાફ તેને ત્યાં એટલો બધો ઠાઠમાઠ હતો અને તેને ઠાકોરજી ઉપર એટલો બધો પ્રેમ હતો કે, એ જોઈને ઘણા લોકો અજબ થતા હતા, એટલું છતાં પણ એ બાઈ બહુ અભિમાની અને પાછા સ્વભાવની હતી. વાત વાતમાં જેની તેની સાથે લડી પડતી અને ધૂળ જેવી વાતમાં પણ પોતાનો જીવ બાળ્યા કરતી હતી. ઠાકોરજીની માળા બનાવતે બનાવતે પણ પોતે જેની સાથે લડી હોય, તેને કેમ હેરાન કરવું તેના વિચારો કર્યા કરતી હતી. ઠાકોરજીને શણગાર ધરાવતે ધરાવતે પણ માણસોને ધમકાવતી હતી. આરતી કરતે કરતે પણ ખીન્નઓની તરફ મોઢું બગાડતી હતી અને ભોગ ધરતે ધરતે પણ ખીન્નઓની સાથે લડવાના મુદ્દાઓ શોધતી હતી.

આ બનાવનું કારણ એ હતું કે, કુટુંબમાં ચાલતી આવેલી રીત મુજબ બાળપણથી તેનામાં પ્રભુપ્રેમના સંસ્કાર બેસી ગયા હતા, એટલે ઠાકોરજી તરફની ફરજ તે બજાવી શકતી હતી, પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં તે બિલકુલ સમજતી નહોતી; કારણ કે શ્રીમંતાઈની-શેઠાણીપણની મગફરી તેના મગજમાં ભરાઈ ગઈ હતી; એટલુંજ નહિ પણ નાનપણથીજ શ્રીમંતાઈને લીધે હુકમ ચલાવવાની ટેવમાં, પોતાનું ધારેલું કરવાની ઇચ્છામાં અને ખીન્નઓની બહુ દરકાર નહિ કરવાની રીતભાતમાંજ તે ઊછરેલી હતી; એટલે પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ મજબૂત છતાં પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં તે બહુ પાછળ રહી ગઈ હતી.

એક વખત તે બાઈને ત્યાં કોઈ વૈષ્ણવ આવી નીકળ્યો. તેણે આ બાઈ રીતભાત જોઈ લીધી. તેથી તેને લાગ્યું કે, આ બાઈને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ છે, પણ દુનિયા તરફની ફરજ તે સમજતી નથી, તેથી તેની ભક્તિ નકામી જશે, માટે તેને કાંઈક સમજાવવી જોઈએ; પણ સુધરેલી ફેશનની વાતોથી તે કાંઈ સમજી શકે તેમ નહોતી, માટે તે વૈષ્ણવે વૈષ્ણવોની જૂની રીતે તેને સમજાવવાનો વિચાર કર્યો. પછી તેણે જરા મલકાતા મુખે એ બાઈને કહ્યું કે,

‘આજે તો તમારા ઠાકોરજી મારા સ્વપ્નામાં આવ્યા હતા.’ એ સાંભળીને અભયખીથી તે બાઈ બોલી ઊઠી: ‘હો ! મારા ઠાકોરજી ! તમારા સ્વપ્નામાં ? મારા સ્વપ્નામાં તો કોઈ દિવસ આવતા નથી. બહા તમારાં ધન્યભાગ્ય ! શું કહી ગયા ?’ વૈષ્ણવે કહ્યું કે, ‘મને

ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘હું’ ઘણા દહાડાનો ભૂખ્યો છું, બહુ ભૂખ્યો છું; માટે તું મને તારે ઘેર લઈ જા.’ મેં સ્વપ્નામાં તેમને કહ્યું કે, ‘કૃપાનાથ ! તમે ભૂખ્યા છો, એ શું વાત ! અહીં તમારે માટે રોજ નવી નવી જાતની સામગ્રી બને છે, રોજ છ છ લોગ ધરાય છે ને તમે ભૂખ્યા કેમ ?’ ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘આ ઘરમાં રોજ કુટુંબકલેશ થાય છે; માટે હું પ્રસાદ આરોગીતો નથી. એ બાઈના હાથનો પ્રસાદ મને ખપતો નથી; કારણ કે તે મારાં બાળકો સાથે લડીને પછી મને પ્રસાદ આપવા આવે છે; પણ હું કાંઈ એવો લોગો નથી, કે એમ છેતરાઈ જાઉં.’ ત્યારે મેં કહ્યું કે, ‘કૃપાનાથ ! લડવાનો તો એ બાઈનો સ્વભાવ છે; પણ આપની ઉપર તેનો પ્રેમ કાંઈ ઓછો નથી.’ ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘એ પ્રેમ શું કામનો ? એ પ્રેમ તો કૂટેલા વાસણમાં પાણી ભરવા જેવો. ઉપરથી પાણી રેડતા જાયો ને નીચેથી તે પાણી નીકળતું જાય, એવો પ્રેમ શું કામનો ? જો મારી ઉપર તેનો ખરો પ્રેમ હોય, તો મારે ખાતર તેણે બીજાઓની સાથે ભલાઈ કરવી જોઈએ અને બીજાઓને માફ કરવું જોઈએ. તું કહે છે કે, એનો લડવાનો સ્વભાવ છે, પણ એવો સ્વભાવ રાખીને કોઈ સ્વર્ગમાં ગયું છે ? અને એવો સ્વભાવ રાખીને કોઈ પ્રભુને વહાલું થયું છે ? જ્યારે સ્વભાવને આધીન થઈને ભક્તો પણ પડ્યા રહે, ત્યારે પછી તેમની ભક્તિ શું કામની ? હું મોટો કે સ્વભાવ મોટો ? વૈષ્ણવોએ મારે ખાતર પોતાના સ્વભાવ બદલવા જોઈએ. એવા ને એવા સ્વભાવ રાખીને કાંઈ મોક્ષધામમાં જવાય નહિ. તું એ બાઈને કહેજે કે, હું તારી લાડકી છોકરીને બારીમાંથી નીચે ફેંકી દઉં ને પછી તને મીઠાઈનો ખૂમચો ભેટ આપવા આવું, તો તે ભેટ તું લેશે કે ? ને એ મીઠાઈના ખૂમચાથી છોકરું ફેંકી દીધાનો બદલો વળશે કે ?’ મેં કહ્યું કે, ‘કૃપાનાથ ! આપની વાણી સત્ય છે, એ બદલો એમ ન વળે.’ ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘દુનિયાનાં બધા માણસો એ મારાં વહાલાં છોકરાં છે. તેઓમાંનાં કોઈની પણ સાથે વેર કરીને, તેઓનાં કાળજી ફેફડાવીને મને પ્રસાદ ધરો, તો હું કેમ કબૂલ રાખીશ ? મારાં બાળકોને તમે જે દુઃખ આપો છો, તે તમારા મેવામિસરી સાડ અને તમારી દૂધની લોટી સાડ હું કાંઈ બૂલી જઈશ કે ? મને મારાં છોકરાંઓ વહાલાં છે; ખાતું વહાલું નથી. સવારમાં વહેલો ઊઠીને એ બાઈને કહેજે કે, પ્રથમ મારાં છોકરાંઓની સેવા કર અને પછી મારી સેવા કર.’ મેં સ્વપ્નામાંજ તેમને કહ્યું કે, ‘કૃપાનાથ !

હવેથી એ બાઈ આપની આજ્ઞા પ્રમાણે કરશે, પણ આજે તો આપ કૃપા કરીને આરોગો.’ ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘નહિ, એમ નહિ બને. મને બહુ ભૂખ લાગી છે; તોપણ હજી એ બાઈના હાથનું મને નહિ ખપે.’ ત્યારે મેં કહ્યું કે, ‘આપની આજ્ઞા હોય તો કાલે આપને હું ભોગ ધરાવું.’ ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘આ ઘરમાં મને તારા હાથનું પણ ન ખપે; કારણ કે તું ઘણું પવિત્ર છે; પણ સામગ્રી તો એ કનિયાખોર બાઈના ઘરની છે ને ? માટે એ ન ખપે. તારે ઘેર આવું ત્યાર પછી હું આરોગું.’ ત્યારે મેં કહ્યું કે, ‘મહારાજ ! આપ પધારો એ મારાં તો ધન્યભાગ્ય, પણ એ બાઈ મારે ઘેર આપને પધારવા કેમ દે ?’ ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘હું કાંઈ એ બાઈનો બંદિવાન થોડોજ છું ? જો મને રાખવો હોય તો પોતાનો સ્વભાવ સુધારે, નહિ તો હું ચાલ્યો જઈશ. હું ભૂખ્યો તે કેટલોક વખત રહીશ ?’ મેં કહ્યું કે, ‘કૃપાનાથ ! આપ તો દીનદયાળ છો, અમો પામર વૈષ્ણવો ઉપર એવો ગુસ્સો ન જોઈએ. અમારી ઉપર તો આપની કૃપાજ જોઈએ. કૃપાનાથ ! હવે એ બાઈના ઉપર કાંઈ અનુગ્રહ કરવો જોઈએ. તે આપના ચરણમાં પડેલી છે.’ ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, ‘એ બાઈને કહેજે કે, જેની જેની સાથે તું લડી છે, તે સર્વની માફી માગ અને તેઓને ઘટતો બદલો આપ. એ લોકો તને માફ કરશે, ત્યારે હું તારા ઘરનો ને તારા હાથનો પ્રસાદ લઈશ. ખીજું એ બાઈને એ પણ કહેજે કે, તારા કનિયા પ્રમાણે ને તારા ખટપટિયા સ્વભાવ પ્રમાણે તો ક્યારની તારી ખરાબી થઈ હોત, પણ તારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ છે એટલે આજ દિવસ સુધી તું ટકી રહી છે; માટે હવે જો નહિ એતે તો તારા ઘરમાં કે તારા હૃદયમાં હું રહેવાનો નથી.’ એમ કહીને શ્રીઠાકોરજી મહારાજ અંતર્ધાન થઈ ગયા ને મારી આંખ ઊઘડી ગઈ.’

વૈષ્ણવના સ્વપ્નાની આ વાત સાંભળીને થોડી વાર સુધી દિ-ગ્મૂઠ જેવી થઈને તે બાઈ બેસી રહી. પછી ઠાકોરજી પાસે ખોળા પાથરીને બહુ માફી માગીને ખૂબ રોઈ પડી. તેને ખરેખરો પશ્ચાત્તાપ થયો; તેથી પ્રભુએ તેની અરજ સાંભળી, એટલે તેના હૃદયમાં નવું બળ આવ્યું. તેનું જીવન તે દિવસથી બદલાયું. એકદમ તેણે પોતાનો સ્વભાવ બદલ્યો. પ્રસંગોપાત્ત તેણે સૌની માફી માગી; અને તે પછી કોઈનું પણ દિલ ન દુખાય એવી રીતે સૌ

સાથે ભલાઈથી વર્તવા લાગી. એ પછી થોડા દિવસમાં તે બાઈને સ્વપ્ન આપ્યું કે, ઠાકોરજી તેના હાથની સામગ્રી બહુ ખુશીથી આરોગતા હતા.

૩૦૦-દુનિયામાં ભક્ત બહુ થોડા છે, તેથી કાંઈ ભક્તિને ખોટી કહેવાય નહિ

કોઈએક દુરગા માણસે કાંઈ કારણસર કોઈ માણસનું ખૂન કર્યું, તેથી પોલીસે તેને પકડ્યો અને કોર્ટમાં લઈ ગયા. ત્યાં કેસ ચાલ્યો. પોલીસે ચાર સાક્ષીઓ રજૂ કર્યા. એ સાક્ષીઓએ કહ્યું કે, ‘એ માણસે ખૂન કર્યું તે અમે નજરે જોયું છે.’ એ સાક્ષીઓની જુબાની ઉપરથી જજે તે ખૂનીને ફાંસીની શિક્ષા કરી. ત્યારે તે ખૂનીએ પોતાના બચાવમાં કહ્યું કે, ‘સાહેબ ! તમે મને ગેરવાજબી સૂઝ કરો છો, કારણ કે મને ખૂન કરતાં જોયાનું તો માત્ર ચાર જણાઓજ કહે છે, પણ ખૂન કરતાં મને નથી જોયો એવા તો હજારો માણસ છે. આ કોર્ટમાં સેંકડો માણસ અત્યારે હાજર છે. તેને પૂછી જુઓ કે, તેમાંથી કોઈએ પણ મને ખૂન કરતાં જોયો છે ? સાહેબ ! એ હજારો માણસની વાત ખોટી માનીને એ ચાર જણાની વાત સાચી માનો છો અને તે ઉપરથી મને ફાંસીની શિક્ષા કરો છો, એ ગેરવાજબી છે.’ જજે કહ્યું કે ‘એ તો તારી બોલવાની દુરગાઈ છે. જેણે તને ખૂન કરતાં જોયો તે ચારજ જણાનું કહેવું બસ છે. તને ખૂન કરતાં નથી જોયો એવા હજારો લોકોની વાત હું માનતો નથી.’

આવીજ રીતે ભક્તિની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. દુનિયામાં ભક્તો ભલે થોડા હોય, પણ તેઓ પોતાના અનુભવની વાત કહે છે, માટે તે માનવી જોઈએ; અને ભક્તિ ન કરે એવાં ભલે દુનિયામાં લાખો માણસો હોય, તોપણ તેઓની વાત કાંઈ મનાય નહિ; કારણ કે જેણે જોયેલું છે, તેનું કહેવું માનવું જોઈએ. જેણે પોતેજ જોયું નથી, તેનું કહેવું શું કામનું છે ? જેણે શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ કર્યો નથી, જેણે સત્સંગની મજાઓ લૂંટી નથી, જેણે હલકા પ્રપંચો છોડ્યા નથી, જેણે હરિજનોની ને દુનિયાની સેવા કરી નથી, જેણે અંતરના સંતોષ મેળવ્યા નથી, જેણે ભક્તિના આનંદો અનુભવ્યા નથી અને જેણે પ્રભુના નામની લહેરો લીધી નથી, તેની વાતો તે કોણ માને ? જેણે આવા ઉત્તમ અનુભવો

નથી લીધા, તે અભાગિયા જીવો ભલેને એક તરફ હબરો હોય અને બીજી તરફ જેણે આવા અલૌકિક લાડાવા લીધા છે તે ભાગ્ય-શાળી ભક્ત ભલેને એકજ હોય, તોપણ તે એકનીજ વાત સાચી છે અને તેની સામેના હબરોની વાત ખોટી છે, એમ શું તમેને નથી લાગતું ? માટે ભાઈઓ ! આજથી ઠરાવ કરો કે, ભક્ત બહુ થોડા હોય અને ભક્તિ ન કરે એવા માણસો ઘણાં હોય, તોપણ તેથી કાંઈ ભક્તિ ખોટી કહેવાય નહિ ને ભક્તની મહત્તા કાંઈ ઓછી થઈ જાય નહિ, માટે જેમ અને તેમ ભક્તિમાં લાગુ રહો અને ભક્ત બનવાની ઇચ્છા રાખો.

૩૦૧-દુનિયામાં ટોંગી ધણા હોય છે, ભક્તો કાંઈ ધણા હોય નહિ

ગાયોલેસોનાં ધણુ હોય છે, પોઠિયાઓની પોઠો હોય છે, ઘોડાઓની હારો હોય છે, ઊંટોના કાફલા હોય છે, ખચ્ચરોની ટુકડીઓ હોય છે, ગધેડાંની વણુઝારો હોય છે અને બકરાં-ઘેટાંનાં ટોળાં હોય છે, પણ ક્યાંય સિંહનાં ટોળાં જ્યાં નથી. તેમજ દુનિયામાં ધર્મોની નિંદા કરનારી મંડળીઓ હોય છે, ભક્તોને વગોવનારી સભાઓ હોય છે, અસલી ધર્મોને તોડનારી સમાજો હોય છે, બીજાઓને વટલાવનારા-બીજાઓની જિંદગી રદ કરનારા પરમાર્થીઓ પણ હોય છે, પોતાનાંજ શાસ્ત્રો જૂઠાં પાડનારા ફિરસ્તાઓ પણ હોય છે, પોતાને સારૂ ભીખ મંગાવવા માટે ચેલા મૂંડનારા મહાત્માઓ પણ હોય છે અને પોતાનાંજ મંદિરમાં ધર્મને નામે ગોટાળો ચલાવનારા મહાપુરુષો પણ ધણાયે હોય છે, પણ ક્યાંય ભક્તોનાં ટોળાં હોતાં નથી; કારણ કે ભક્ત થવું કાંઈ સહેલું નથી.

પોતાના સ્વાર્થને લોગ આપવો, એ કાંઈ રમતની વાત નથી. પવન અને વીજળી કરતાં પણ વધારે ચંચળ મનને જીતવું, એ કાંઈ ખાવાનું કામ નથી. દુનિયાદારીના મોજશોખ અને લાલ-ચોને પ્રભુના નામ ઉપર તજી દેવાં, એ કાંઈ સહેલી વાત નથી, ઇશ્વરની અલૌકિક માયાને જીતવી એ કાંઈ નાનીસૂની ખાખત નથી, વિશ્વાસની અદૃશ્ય દોરી ઉપર જિંદગી ગાળવી એ કાંઈ હથેળીમાં ગોળ ચાટવાની વાત નથી અને બગડેલી દુનિયાની વચ્ચે રળીને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સ્વર્ગીય ખ્યાલ તથા દેવતાઈવિચારો

રાખીને પ્રભુના પ્રેમમાં અને પ્રભુના આનંદમાં મહાલવું, એ કાંઈ જેવી તેવી બાબત નથી. એ તો બહુ મોટા ભાગ્યશાળીઓનાં કામ છે. એ તો દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. ભક્તિ આવી કઠિન છે, આવી અલૌકિક છે, માટેજ ભક્તોની મોટાઈ છે અને તે સાફજ ભક્તોનાં ટોળાં હોતાં નથી. માટે ભાઈઓ ! જો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે પવિત્રમાં પવિત્ર જિંદગી ગાળવી હોય, ઉત્તમ મનુષ્યસ્વતારની સાથે-કતા કરી લેવી હોય અને મોક્ષનાં સુખ મેળવવાં હોય, તો પ્રભુના પ્યારા ભક્ત થાઓ, પ્યારા ભક્ત થાઓ.

૩૦૨-પોતાના ઘરમાં આગ લાગતાં એક નાનો
છોકરો બીજાં છોકરાંઓને તેની મજા દેખાડવા
તેડી લાગ્યો, તેમ આપણે પણ આપણી
જિંદગીને મોજમજામાં બળી જતી
જેઈને રાજી થઈએ છીએ

કોઈ એક માણસના ઘરમાં આગ લાગી. એ આગ બહુ વધી ગઈ એટલે તે માણસ દૂર બેસીને બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યો અને રોવા લાગ્યો. એ વખતે તેનો નાનો છોકરો દોડતો દોડતો કુળિયામાં ગયો અને પોતાનાં જેવડાં સૌ છોકરાંઓને ભેળાં કરીને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ચાલો, ચાલો, મારે ઘર ચાલો. ત્યાં બહુ મજા છે.’ બીજાં છોકરાંઓએ પૂછ્યું કે, ‘શું મજા છે ?’ ત્યારે પેલા છોકરાએ કહ્યું કે, ‘અમારા ઘરમાં બહુ મોટી આગ લાગી છે, તે જોવા જેવી છે.’ એ સાંભળી સૌ છોકરાંઓ દોડતાં દૂદતાં ત્યાં આવી પહોંચ્યાં અને અભયબીથી આગના ભભૂકા ને ધુમાડાના ગોટે-ગોટા જોવા લાગ્યાં. એ જોઈ પેલા છોકરાને બહુજ રમૂજ પડી, તેથી હસતો હસતો તાળીઓ પાડવા લાગ્યો ને નાચવા લાગ્યો; પણ તેને ખબર નહોતી કે આ માફં ઘર બળી જાય છે અને એ નુકસાની મારેજ ભોગવવાની છે.

આવીજ રીતે માયાના મોહમાં, મોજશોખના ભડકામાં, પ્રભુનું નામ લીધા વિના આપણી જિંદગી બળી જાય છે; અને તોપણ પેલા બાળક-અજ્ઞાન છોકરાની પેઠે કીમતી જિંદગીને નકામી ચાલી જતી જોઈને-અરે ભરમ થતી જોઈને આપણે ખુશી થઈએ છીએ. આનુંજ નામ મોહ છે; અને એવો મોહ આપણે જગતનું મિથ્યાપણું બરાબર રીતે સમજતા નથી, તેથી-

જ થાય છે. જેમ પેલો ઘરઘણી પોતાની કિંમતી મિલકતને બળી જતી બેઠને શોક કરતો હતો, તેમ આપણે પણ આપણી જિંદગી અને આપણા ઉત્તમ જીવસાચોનો નાશ થતો બેઠને તથા પ્રભુને ભૂલી જવા માટે દિલગીર થવું બેઠએ અને પશ્ચાત્તાપ કરવો બેઠએ; એટલુંજ નહિ પણ હવેથી એમ ન થાય માટે માયાને મિથ્યા સમજી, જગતને ક્ષણભંગુર સમજી, જિંદગીને પાણીના પરપોટા જેવી સમજી, સંબંધીઓને ધર્મશાળામાં ભેળા થઈ ગયેલા મુસાફરો સમજી અને સુખદુઃખને પ્રારબ્ધકર્મના ભોગ સમજી હરખ-શોકમાં ન પડતાં દીનતાથી પ્રભુનું શરણ ધરી લેવું બેઠએ. એ વિના ક્યાંઈ આરો આવે તેમ નથી, એ વિના ક્યાંઈ શાંતિ નથી, માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના શરણમાં જાઓ, પ્રભુના શરણમાં જાઓ.

૩૦૩-કોઈ પણ માણસે એમ ન ધારવું કે હું પાપી નથી

મહાત્મા-સાધુઓએ તથા ઋષિ-મુનિઓએ વારંવાર કહેલું છે કે, અમે પાપી છીએ. અમારાં કર્મો પાપથી ભરેલાં છે અને જ્યાંસુધી આ દુનિયામાં છીએ, ત્યાંસુધી પાપનો સંભવ છે. માટે તેઓ વારે વારે પોતાનાં દરેક કામ વખતે પ્રાર્થના કરતા કે,

સર્વપાપહરો હરિ:

ખુદ પ્રભુએ પોતે પણ કહેલું છે કે,

સર્વારંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતા: ।

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૪૮.)

અર્થાત્ જેમ અગ્નિની સાથે ધુમાડો રહેલો છે, તેમ સર્વ કર્મોમાં દોષ રહેલો છે.

સૃષ્ટિનો કમજ આવી રીતનો હોવાથી હું પાપી નથી, એમ કોઈએ પણ ન સમજવું બેઠએ. હું પાપી નથીજ, એમ માની લેવાથી પાપથી બચવાની દરકાર રહેતી નથી, તેથી કોઈ વખત પાપમાં ફસાઈ જવાનો ભય રહે છે, એટલુંજ નહિ પણ એમ માનવું તેમાં અભિમાનીપણું રહેલું છે; પણ જેઓ એમ માને છે કે, સર્વ કર્મોમાં પાપનો સંભવજ છે, તેઓ પાપથી બચવાની તજવીજમાં રહે છે અને તેઓમાં દીનતા તથા પ્રભુપ્રેમ આવતો જાય છે. એ તો ખુદલુંજ છે કે, બેદરકારી કરતાં તજવીજ લાખો-ગણી સારી છે; એટલે જેઓ એમ માને કે, અમે પાપી નથી, તેના

કરતાં જેઓ એમ માને કે, પ્રભુ સિવાય સર્વત્ર પાપનો સંભવ છે, તેઓને પાપથી બચવાની વધારે તક છે; કારણ કે તેઓ ચેતેલા છે અને અમારામાં પાપ નથી, એમ માનવાવાળાઓ બેદરકાર છે, એટલે તેઓને વખતે પાપમાં પડી જવાનો સંભવ છે. એને માટે એક જાણવા જેવો દાખલો છે કે,

“ બે રાજાઓને લડાઈ થઈ. તેમાં એક રાજા હાર્યો; એટલે તેણે મરી જવાનો ઢાંગ કર્યો. એ પછી તે રાજાનાં માણસોએ જીતેલા રાજા પાસે જઈને કહ્યું કે, ‘હવે અમે હાર્યા છીએ ને અમારો રાજા મરી ગયો છે; માટે હવે લડાઈ બંધ કરો અને મહેરબાની કરીને અમારા મૂએલા રાજાના શબને તમારા નગરમાં થઈને સ્મશાનમાં લઈ જવાની રજા આપો.’ નવા રાજાએ જાણ્યું કે, એમાં કાંઈ અડચણ નથી. આપણો મોટો દુશ્મન-રાજા હતો તે તો મરી ગયો. હવે શું છે? એમ ધારી તેણે પોતાના શહેરમાંથી એ શબને લઈ જવાની રજા આપી. એ પછી જ્યારે હારેલા રાજાને શહેરની મધ્યમાં રાજમહેલ પાસે લઈ આવવામાં આવ્યો, ત્યારે તે ઢાંગી રાજા બેઠો થઈ ગયો અને પોતાનાં માણસોને કહ્યું કે, ‘જેઈ શું રહ્યા છો? ચલાવો લડાઈ.’ જીતેલો રાજા ગફલતમાં હતો, એટલે હારેલો રાજા પાછો જીતી ગયો.”

ભાઈઓ ! આ લડાઈ તે દૈવી ને આસુરી સંપત્તિની છે. આસુરી સંપત્તિ હારી જાય છે, ત્યારે તેનો પાપરૂપી રાજા મરી જવાનો ઢાંગ કરે છે, પણ ખરી રીતે તે મરી જતો નથી, તેથી વખત આવ્યે પાછો ખડો થઈ જાય છે. માટે પાપની તરફ બેદરકારી રાખવી નહિ અને અમારામાં બિલકુલ પાપજ નથી, એમ સમજવું નહિ; પણ આપણે એવા સંજોગોમાં છીએ કે જેથી દરેક વખતે પાપનો સંભવ છે એમ સમજી, દીનતાથી હમેશાં પ્રાર્થના કરતા રહેવું કે,

સર્વપાપહરો હરિઃ ।

૫૬

હૈં હરિ પતિતપાવન સુને, (ટેક)
મેં પતિત તુમ પતિતપાવન, દોહિ બાનક બને. હૈં હરિં
વ્યાધ ગણિકા ગજ અન્નમિલ, સાખ નિગમહી બને;
ઐર પતિત અનેક તારે, જાત કાપે ગને. હૈં હરિં
જન નામ અજન લીને, જન યમપુર મને ;
દાસ વૃલસી શરણુ આયો, રાખિયે અપને. હૈં હરિં

૩૦૪-પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખશો તો પ્રભુ દયા કરશેજ

કોઇ એક માણસની પાડોશમાંજ એક કૂતરો હતો. તે કાંઈ કારણને લીધે રાતે ભસતો હતો, તેથી એ માણસને ઊંઘ આવી નહિ. એ સારૂ તે માણસે એ કૂતરાને ખૂબ માર મારવાનો પોતાના મનમાં નિશ્ચય કર્યો. પછી તેણે સવારમાં ઊઠી લાકડી લઈને ગુસ્સાથી તે કૂતરા ઉપર છૂટી ફેંકી; પણ તે લાકડી ખીજે ઠેકાણે અફળાઈ ગઈ, તેથી કૂતરો સહેજમાં ખચી ગયો. એ પછી તે લાકડી પોતાના મોંમાં ઘાલીને કૂતરો પોતાને મારનાર ધણીની પાસે લઈ ગયો અને નીચું માથું કરીને તેના પગ પાસે એ લાકડી મૂકી. કૂતરાનો એ વિવેક જોઈને-કૂતરાની એ લાયકી જોઈને-તેને મારવા ઇચ્છનાર માણસને દયા આવી ગઈ, તેથી તે એ કૂતરાને મારી શક્યો નહિ. તેને લાગ્યું કે, ‘જે લાકડીથી હું આ કૂતરાને મારું છું, તેજ લાકડી આ કૂતરો પોતાના મોંમાં ઊઠાવીને મારા પગ પાસે મૂકે છે. એ કૂતરાને હું કેમ મારી શકું? તેના ભસવાથી આખી રાત મને ઊંઘ આવી નહોતી, તેથી એ કૂતરા ઉપર હું બહુ ચિડાયો હતો, પણ તેની આવી લાયકીથી હું મારો ગુસ્સો ભૂલી ગયો, દયાની લાગણીથી મારી આંખમાં પાણી આવી ગયાં અને હું એ કૂતરાને મારવાને બદલે પંપાળવા લાગ્યો.’

ભાઈઓ ! આધીનતામાં-દીનતામાં આટલું બધું બળ છે, આટલી બધી ખૂબી છે અને આટલું બધું નિર્ભયપણું છે, એમ તેને ખબર નહોતી. એ તો તે એ કૂતરા પાસેથીજ શીખ્યો. ભાઈઓ ! માણસ અને કૂતરા વચ્ચેની આધીનતામાં પણ જ્યારે આટલી બધી ઉત્તમ લાગણી થાય છે, રાક્ષસપણું બદલાઈ જઈને દેવીવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે પ્રભુ તરફની આધીનતામાં કેટલી બધી દયા હશે અને કેટલું બધું સુખ હશે, એ ખ્યાલ તો કરો !

કૂતરાના ભસવાથી જેમ પેલો માણસ ગુસ્સે થયો હતો, તેમ આપણા લોભથી, આપણા નિંદાખેર સ્વભાવથી, આપણા દંભથી, આપણા અહંકારથી અને આપણા અયોગ્ય રીતના વિષયસોગનાં પાપથી પ્રભુ આપણી ઉપર ગુસ્સે થાય છે; અને ગુસ્સે થવાથી જેમ પેલા માણસે કૂતરાને મારવા લાકડી ફેંકી હતી, તેમ પ્રભુ આપણી ઉપર જાત જાતનાં દુઃખો મોકલે છે. લાકડી ફેંક્યાં છતાં પણ કૂતરો જેમ દીનતાથી એ માણસને આધીન થયો, તેમ જો

દુઃખને વખતે પણ આપણે દીનતાથી ભગવદ્દય્ઞને આધીન નહિ થઈએ, તો પછી પ્રભુની દયા આપણી ઉપર કેમ ઊતરી શકશે ? યાદ રાખજો કે, આધીનતાથી દયા મેળવી શકાય છે; સામે થઈને કાંઈ ઇનામ મેળવી શકાતું નથી. માટે જો પ્રભુની દયા જોઈતી હોય અને પ્રભુ પાસેથી મુક્તિનું ઇનામ જોઈતું હોય, તો જેમ બને તેમ શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુના હુકમો પાળો અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

કાલિંગડા

દયાળુ જગ સરજનહાર રે, દીનનાં દુઃખ હરનાર રે. (૧૬૬)
તું કારક પ્રતિપાળક તારક, નિર્મળ નિત્ય ઉદાર;
ક્ષમા કૃપારૂપ નેત્રે નિહાળીને, હીણ અધર્મને ઉદ્ધાર રે. દયાળુ
હ્રદ વિષયના ક્ષણિક સુખ સાર, કીધાં છલ કપટો નિર્ધાર;
સ્વાર્થે સંતાપ્યા સાધુ સુશીલ જન, તે અપરાધ નિવાર રે. દયાળુ
અંત સમય મને અન્ય ન સૂઝે, પ્રભુ તું વિણ કોણ સુખકાર;
કુટિલ કુછંદીને સુભાગ સુઝાડી, ભવસાગર પાર ઉતાર રે. દયાળુ

૩૦૫-પાપ કરવું એ બહુ સહેલું છે; માટે પાપથી બચવાની બહુજ કોશિશ કરો

પાપ કરવું એ બહુ સહેલું છે, માટે પાપથી બચવાની સૌથી વધારે ફિકર રાખવી જોઈએ. પાપ કરવા માટે કાંઈ મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ ઉઠાવવી પડે તેમ નથી; તે તો ઘરમાં બેઠે બેઠે, સૂતે સૂતે, ધંધોરોજગાર કરતે કરતે અને બિમારીના બિછાનામાં પડ્યે પડ્યે પણ કરી શકાય છે. માટે ભાઈઓ ! પાપથી બચવાની કોશિશ કરો; કારણ કે પાપ કરવું એ બહુજ સહેલું છે, માટેજ પાપથી બચવું બહુ મુશ્કેલ છે. સૂતે સૂતે પણ વિષયના વિચાર કરી શકાય છે, ધંધોરોજગાર કરતે કરતે પણ ખીજને ખરાબ કરવાના વિચાર કરી શકાય છે, જમતે જમતે પણ અદેખાઈના ખ્યાલો આવી જાય છે, રમતે રમતે પણ મગફળી થઈ જવાય છે, હરવાફરવા જતાં પણ નજર બગાડી શકાય છે અને મોતની છેલ્લી ઘડી સુધી પણ તૃણા વધારી શકાય છે. એ બધાં માનસિક પાપો છે. એવાં માનસિક પાપોથી બચવું એજ ઉત્તમતા છે ને એનુંજ નામ ભક્તિ છે. એ પાપથી બચવાનો ઉપાય એજ છે કે, હંમેશાં શુભેચ્છા રાખવી; શુભેચ્છા એ ઈશ્વરી જ્ઞાનનું પહેલું

પગથિયું છે; માટે કદી પણ ખૂરા વિચારો કે મિથ્યા સંકલ્પો નજ કરવા; પણ દરેક પળે એવીજ ભાવના રાખવી કે,

सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

અર્થાત્ બધા જીવો સુખી થાઓ. કોઈ પણ જીવને કાંઈ પણ દુઃખ ન રહો. સર્વનું કલ્યાણ થાઓ અને કોઈ પણ ઠેકાણે જરા પણ દુઃખ ન રહો. પ્રાચીન આર્યઋષિઓની પ્રાતઃકાળની પહેલી પ્રાર્થના આજ હતી કે, ‘હે પ્રભો ! સર્વનું કલ્યાણ કરો.’ આવી ભલી ઇચ્છાથીજ પાપથી બચાય છે, માટેજે પ્રભુના રસ્તામાં જવું હોય, તો હમેશાં શુભેચ્છા રાખો, શુભેચ્છા રાખો.

૩૦૬-પાપીઓ કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશે, એવી ઇચ્છાથી પ્રભુ તેમને તરતજ શિક્ષા કરતો નથી

ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે; તે ચાહે તો એક પળમાં સર્વ પાપીઓને મારી નાખે. તેની પાસે જેમ બચાવના તેમ નાશના પણ હબરો રસ્તા છે. અતિ વરસાદથી, દુકાળથી, ધરતીકંપથી, જ્વાળામુખી પર્વતના ફાટવાથી, સમુદ્રથી, વીજળીથી, પવનનાં તોફાનથી, અગ્નિથી, હવા બગડવાથી, મરકીથી, કોલેરાથી અને એવાંજ બીજાં હબરો કારણોથી તે ઘડીકમાં મારી શકે; પણ પ્રભુ દયાળુ છે; માટે પાપીઓને પણ એજ વખત શિક્ષા કરવા ચાહતો નથી, પાપીઓ કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશે, એવી ભલી ઇચ્છાથી પ્રભુ તેને બચાવે છે. માત્ર બચાવે છે એટલુંજ નહિ, પણ તે દરમિયાન તેમને સુધરવાની તક આપે છે, પણ અફસોસ છે કે, માણસો પ્રભુની એ દયાનો ઊલટો ઉપયોગ કરી પોતાનાજ પગમાં કુહાડા મારે છે, પોતાનાજ રોટલામાં ધૂળ નાખે છે અને પોતાનેજ બેસવાની ડાળ કાપી નાખે છે. પ્રભુની ઇચ્છા તો એવીજ છે કે, જીવો મારી પાસે આવે અને મારા જેવા બને; પણ આપણેજ એવા અભાગિયા છીએ, કે સમર્થ પ્રભુની દયા સમજતા નથી તથા પ્રભુએ આપેલી કિંમતી તકોનો લાભ લેતા નથી અને તેનો ઊલટો ઉપયોગ કરીએ છીએ; પણ યાદ રાખજે કે, પ્રભુને ત્યાં કાંઈ પોપાબાઈનું રાજ્ય નથી. આટલાં બધાં પાપ વચ્ચે પણ આપણે બચીએ છીએ ને મોજશોખ કરીએ છીએ, તે કાંઈ આપણાં પરાક્રમથી નહિ અને આપણાં છળકપટથી પ્રભુને છેતરીને નહિ, પણ પ્રભુની દયા-

થીજ બચીએ છીએ. એવીજ આશાથી-એવીજ ઇચ્છાથી કે આપણે કોઈક દિવસ પણ રૂડા થઈશું; પણ જે અંત સુધી પણ ભલા નહિજ થઈએ-પવિત્ર નહિજ થઈએ, તો પછી આપણે માટે નરક તો છેજ; એમાં કોઈ ભેષીને કે ડાશીને પૂછવા જવું પડે તેમ નથી. જેને જે ભેષીએ તે લો; ગમે તો દયા ને ગમે તો શિક્ષા.

૩૦૭-પ્રભુની દયાનો માણસ ઊલટો ઉપયોગ કરે છે

આપણે જાણીએ છીએ કે, પ્રભુ કાળનો પણ કાળ છે. એક પળમાં તે આપણો નાશ કરી શકે તેમ છે. માત્ર આપણોજ નહિ, પણ અનંત પ્રજ્ઞાદોનો એક પળમાં નાશ કરી દે એવું તેનામાં અદ્ભુત સામર્થ્ય છે; અને માત્ર આપણે તેની દયાથીજ બચીએ છીએ; છતાંએ આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ કે, આપણે પ્રભુની દયાનો કેવો અવળો ઉપયોગ કરીએ છીએ? પ્રભુ જેને ધન આપે છે, તેઓ અભિમાની બને છે; જેને રૂપ આપે છે, તેઓ વ્યભિચારી થાય છે; જેને વિદ્યા આપે છે, તેઓ વિવાદ કરે છે; જેને ભેર આપે છે, તેઓ જીલમ કરે છે; જેને સત્તા આપે છે, તેઓ ખીજાઓને દબાવે છે; જેને મોટું કુટુંબ આપે છે, તેઓ વધારે કળિયા કરે છે; જેને જીવાની આપે છે, તેઓ દીવાના બને છે અને જેને લાંબું આયુષ્ય આપે છે, તે વધારે પાપ કરે છે. આવી રીતે પ્રભુની કૃપાનો પાપી લોકો ઊલટો ઉપયોગ કરે છે. જેમ ખાવળનું ઝાડ મોટું થતું જાય, તેમ તેમાં કાંટાઓ પણ વધતા જાય છે અને જેમ તેની ડાળો મોટી થતી જાય તેમ કાંટાઓ પણ ઘણા થતા જાય છે, તેવીજ રીતે માપીઓને જેમ જેમ અનુકૂળતા મળતી જાય છે, તેમ તેમ તેઓ વધારે ને વધારે પાપ કરતાં જાય છે; પણ તેઓ જાણતા નથી કે, પાપ એ કેવી ખૂરી ચીજ છે અને તેથી આપણી કેટલી બધી ખરાબી થાય છે! અફસોસ, કે આપણા દુશ્મનોની સામે લડવા માટે આપણી ઉપર કૃપા કરીને જે હાર્ડગોળો આપણને આપવામાં આવેલો છે, તેજ હાર્ડગોળો આપણે તે આપનાર સામેજ વાપરીએ છીએ.

ભાઈઓ! પ્રભુના માર્ગમાં આડે આવનારા કામ-ક્રોધ-લોભ વગેરે દુશ્મનોને જીતવા માટે પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને વધા, ધન, બળ, સત્તા, આયુષ્ય વગેરે આપેલાં છે. ઈશ્વરી રસ્તામાં નડતા રાક્ષસોને જીતવા માટે એ હાર્ડગોળો છે; પણ આપણી

નાલાયકી તો જુઓ ને આપણી નિમકહરામી તો જુઓ, કે જે રાક્ષસોની સામે થવા માટે-જે રાક્ષસોને જીતવા માટે-તેની સામે લડવાની શરતે જે દારૂગોળો આપણને મળેલો છે, તે રાક્ષસોની સાથેજ આપણે મળી જઈએ છીએ અને તે દારૂગોળો આપનાર પ્રભુની સામેજ તે સાધનોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ! ! ! આ કરતાં વધારે નીચતા બીજી કેવી હોઈ શકે ? પ્રભુએ કૃપા કરીને આપેલી શક્તિનો પ્રભુની સામે ઉપયોગ કરવો, એનુંજ નામ પાપ છે, એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૩૦૮-શિષ્યોના પગ ધૂએ એવી જેનામાં નમ્રતા હોય, તે ગુરુ થવાને લાયક છે

એક ભક્ત મહાત્મા હતો. તેને લોકોએ કહ્યું કે, ‘ તું અમારો ગુરુ થા. તું ગુરુ થવાને લાયક છે. અમારો તારા ઉપર વિશ્વાસ છે.’ ત્યારે તે સાધુ મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘ હું ગુરુ થઉં, તે પહેલાં હું ગુરુપણને લાયક છું, એવી મારે તમોને ખાતરી આપવી જોઈએ.’ ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે, ‘ એવી ખાતરીની અમોને જરૂર નથી. અમને તારૂં વચનજ ખસ છે.’ ત્યારે તે જ્ઞાની ભક્તે કહ્યું કે, એમ ન થાય. ખાતરી કયાં વિના કોઈને ગુરુ કરવો નહિ.’ ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે, ‘ તમે કેવી રીતે અમારી ખાતરી કરાવવા માગો છો ?’ ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, ‘ મને તમારા પગ ધોવા દો. જો હું તમારા પગ ધોઈ શકું તો તમારે મને ગુરુ સમજવો.’ લોકોએ કહ્યું કે, ‘ મહારાજ ! એવી ઊલટી વાત કેમ બને ? અમો-શિષ્યોએ તમારા પગ ધોવા જોઈએ, પણ શિષ્યોના પગ ગુરુ ધૂએ, એવી અવળી વાત કાંઈ બને નહિ.’ ત્યારે તે મહાત્મા ગુરુએ કહ્યું કે,

‘લાઈઓ ! જેનામાં એવી દીનતા હોય કે જે પોતાના શિષ્યોના પણ પગ ધોઈ શકે, તે ગુરુ થવાને લાયક છે. જે પોતાના વૈભવના અભિમાનમાં, જે પોતાના જ્ઞાનના અભિમાનમાં, જે પોતાની ભક્તિની ખુમારીમાં, જે પોતાની પવિત્રતાના આડંબરમાં અને જે પોતાના કુળના અભિમાનમાં રહેતા હોય, તે ગુરુ થવાને લાયક નથી. જેનામાં શુદ્ધ અંતઃકરણની ખરેખરી ને પૂરેપૂરી દીનતા હોય અને એલાઓને પોતાની ખરોખર બનાવવાની તાકાત હોય, તેજ ગુરુ થવાને લાયક છે. શિષ્યોને રસ્તો બતાવવાને માટે ગુરુ છે, એટલુંજ નહિ પણ શિષ્યોનો યોગ્યે ઇચ્છકમાં મઠક કરવા

માટે ગુરુ છે. માત્ર માલમલીલા ઉડાવવા ને મનસ્વી હુકમ ચલાવવા માટેજ ગુરુ નથી. એ સૌ ગુરુઓએ બરોબર સમજવું જોઈએ.’

૩૦૬-બીજાનું ભલું કરતાં, સાથે પોતાનું પણ ભલું થઈ જાય છે

હિમાલય જેવા ઠંડા મુલકમાં એક માણસ ટાઢથી બહુ હેરાન થઈને રસ્તામાં પડી ગયો હતો. તે રસ્તા ઉપરથી એક બીજો માણસ જતો હતો, તેને પેલા પડી ગયેલા માણસે કહ્યું કે, ‘મહે-રબાની કરીને જરા મારા પગ ઘસ, તો મને ગરમી આવે. હું ટાઢથી બહુ હેરાન થયો છું.’ ત્યારે તે બીજા માણસે કહ્યું કે, ‘મને પણ બહુ ટાઢ વાય છે. મારાં આંગળાં પણ અકળાઈ ગયાં છે. હું તો તારા પગ ઘસી શકું તેમ નથી.’ પેલાએ બહુ આજીજી કરીને તથા બહુ સમજાવીને કહ્યું કે, ‘ભાઈ ! તું જો તો બરો, એમાં મજા છે.’ પછી તે માણસ જેમ તેમ કરીને તેના પગ ઘસવા લાગ્યો. જેમ જેમ તે વધારે ઘસવા લાગ્યો, તેમ તેમ પેલા પડેલા માણસમાં અને પોતાનામાં બન્નેમાં વધારે વધારે ગરમી આવવા લાગી ને અંતે ટાઢ ઊડી ગઈ, તેથી બન્ને જણા સાથે ચાલી નીકળ્યા અને ધીરે ધીરે એકબીજાના દોસ્ત બની ગયા.

જતાં જતાં રસ્તામાં તે પગ ઘસનારે પૂછ્યું કે, ‘મેં તારા પગ ઘસ્યા એમાં મારી ટાઢ કેમ ઉડી ગઈ ?’ ત્યારે પેલા ઠંડીથી પડી ગયેલા માણસે કહ્યું કે, ‘એજ ઇશ્વરની ખૂબી છે કે, બીજાનું ભલું કરતાં સાથે પોતાનું પણ ભલું થઈ જાય છે; પણ માણસો તે બરોબર રીતે સમજતાં નથી, તેથીજ પરમાર્થ કરવામાં પછાત પડે છે. હાલ્લા માણસો તો એમજ માને છે કે, પરમાર્થ છે તેજ સ્વાર્થ છે. સ્વાર્થમાં પરમાર્થ બહુ થોડો છે, પણ પરમાર્થમાં સ્વાર્થ ઘણો છે; માટે કાંઈ નહિ તો આપણા સ્વાર્થને ખાતર પણ આપણે પરમાર્થ કરવો જોઈએ.

૩૧૦-પ્રભુ કહે છે કે, આખી દુનિયા તમારે માટે છે માત્ર એક પાપને છોડીને બીજું ગમે તે કરો

આપણે માનીએ છીએ કે, ધર્મ પાળવો એ તો બહુજ કઠિન બાબત છે, ભક્તિ કરવી એ તો માથા સાટેની વાત છે અને નીતિ રાખવી, એ તો લાખો માણસમાં કોઈકથીજ બની શકે

છે. બધાં માણસો આપણને એમ કહે છે, ઘણાએ ધર્મગુરુઓ પણ એમજ કહે છે અને આપણું મન પણ તે કબૂલ કરી લે છે, પણ પ્રભુ કહે છે કે, એ તમારી ખોટી સમજ છે. માત્ર એક પાપ છોડીને બીજું કંઈ પણ કરવાની હું તમને ના પાડતો નથી. તમે વરઘોડામાં જાઓ તેમાં મને વાંધો નથી, તમે નવી નવી જાતનું સાડું સાડું ખાઓ તેમાં મને વાંધો નથી, તમે રોજ રોજ દૂધપાકપૂરી કે રસપૂરી ઉડાવો, રોજ રોજ મોહનથાળ ને મેસૂરના ઘાણ ઉતારો, રોજ રોજ ગરમાગરમ જલેબી ઉડાવો, રોજરોજ મસાલેદાર કઢેલાં ગરમાગરમ દૂધ પીઓ, રોજરોજ ખમણઢાકળાં ને પત્તરવેલિયાં ખનાવો, રોજરોજ રાઈતાં ને તીખી તમતમતી ચટણીઓ ખનાવો અને રોજરોજ આઈસક્રીમ તથા નવાં નવાં શરબતો ખનાવીને પીઓ, તેમાં મને વાંધો નથી. સુંદર કપડાં પહેરો તે પણ મને ગમે છે. કીમતી દાગીનાઓ વાજળી રીતે વાપરો તેની પણ મને હરકત નથી. તમારાં અત્તરો ને સુગંધી તેલોથી પણ હું કંઈ અલડાઈ જતો નથી. તમારાં છત્રી, રૂમાલ, ને ચશ્મા પણ મને કંઈ ખૂંચતા નથી. તમારા મોટા છત્રીપલંગો ને નેટની મચ્છરદાનીઓ પણ લલે રહી. સુંદર નકશીના કોચો ને નવી નવી જાતની આરામ-ખુરશીઓ પણ ખુશીથી વાપરો. તમે સલાઓ ગળવો અને મંડળીઓમાં માન પામો, એમાં પણ મને અડચણ નથી. તમે લગ્ન કરો ને સંસારનાં સુખ સારી રીતે ભોગવો, એ જોઈને પણ હું બહુ ખુશી થાઉં છું. તમોને તમારાં બચ્ચાંઓ ઉપર પ્રેમ કરતાં જોઈને મને તમારી ઉપર પ્રેમ આવે છે. તમોને નિર્દોષ રમતગમત કરતા આનંદિત જોઈને હું ખુશી થાઉં છું. તમોને રૂઢી રીતે ધંધો ચલાવતા જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે; કારણ કે મારા ઉદ્દેશમાં તમે મદદ કરો છો. તમોને એકઠે એક ને કક્કો કેવડો શીખતા જોઈને પણ મને આનંદ થાય છે. એવી આશાથી કે, તમે દુનિયામાં વધારે ઉપયોગી થઈ શકશો ને કોઈક દિવસ પણ મને જાણી શકશો. તમારા આલિશાન બંગલાઓ લલે રહ્યા, તેથી હું કંઈ નાખુશ નથી. તમારાં ફૂલનાં કુંડાંઓ ને માનીતાં ઝાડોની સુંદર વાડીઓ આખાદ રહો; હું તેથી ખુશી છું. તમારા હોજ ને કુવારાઓ, તમારા માનીતા પોપટો, કાકાકોઆઓ, વાંદરાંઓ, પાણીદાર ઘોડાઓ, નિમકહલાલ ફૂતરાઓ અને બીજાં પ્રાણીઓ કે જેને જોઈને તમે ખુશી થાઓ ને

મારો મહિમા જાણો, તેને તમારા શોખને ખાતર ખુશીથી રાખો. તમારાં ફોનોગ્રાફ ને બાઇસિકલથી પણ હું કાંઈ વટલી જતો નથી. તમે ગરમાગરમ ચા કે કાવો પીઓ, તેથી પણ હું કાંઈ તમારા ઉપર ગરમ થઈ જતો નથી. તમારા ભલકાદાર ફ્રેંટોગ્રાફ, બિલિ-યાનની વીંટીઓ, ઝગમગતાં એરિંગો, ફેશનેબલ લોકેટો, લટકતા ઘડિયાળના છોડાઓ ને રબરટાયરની ઢોડતી ફ્રેંટનોથી પણ હું કાંઈ દિલગીર થતો નથી. તમારી ઉજાણીઓ ભલે વારંવાર થયા કરે અને તમારા વાજખી મોજશોખની નિર્દોષ વસ્તુઓ ભલે રોજરોજ વધે, તે સાથે મને કાંઈ વાંધો નથી. મને માત્ર એક પાપ સાથેજ વાંધો છે. એક પાપને છોડીને બીજી ગમે તે ચીજનો તમે યોગ્ય રીતે લાભ લો. આખી દુનિયા તમારે માટેજ છે; પણ તેમાં શરત માત્ર એટલીજ છે કે, મને તમારી સાથે રાખીને—મને યાદ કરીને—મને તમારા હૃદયમાં ધારણ કરીને પછી તમે બધું ભોગવો. આખી દુનિયા અને તેના બધા વૈભવો તમારે માટેજ છે. તમારે માત્ર એક પાપ વિના બીજી કેાંઈ ચીજથી ડરવાનું નથી. માટે ભાઈઓ ! પાપને છોડીને બીજું ગમે તે કરો ને ગમે તેમ કરીને પણ પાપને છોડી દો.

૩૧૧—આવો અવસર કાંઈ ફરી ફરી આવવાનો નથી, માટે ચેતો, ચેતો

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, આવો ઉત્તમ અવસર કાંઈ ફરી ફરી આવવાનો નથી. આવી ભગવત્કૃપા કાંઈ વારેવારે મળવાની નથી. આ પુણ્યભૂમિમાં—આ ભરતખંડમાં—આ ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર દેશમાં કાંઈ વારેવારે જન્મ મળવાનો નથી. આવો આપણા પવિત્ર—ઉત્તમ આર્યધર્મ કાંઈ ફરી ફરી મળવાનો નથી. આ જીવાની કાંઈ 'સદાકાળ રહેવાની નથી. એ તો જોતજોતામાં ચાલી જશે. ભક્તિ કરવા માટે પ્રભુના ઐશ્વર્યવાળાં પવિત્ર મંદિરો મળ્યાં છે. આપણી ભૂલો સમજાવનારા ઉત્તમ ઉપદેશકો મળેલા છે. આપણને પ્રભુકૃપાથી આરોગ્યતા મળેલી છે. જોઈએ તેટલો સમય મળે છે. જરૂર જેટલું જ્ઞાન મળેલું છે. ખર્ચવાને કાંઈક પૈસા પણ મળેલા છે. દાન આપવા માટે જોઈએ તેવાં પાત્રો પણ મળે છે અને ભક્તિ કરવા માટે આપણાં અંતરમાંથી કુદરતી પ્રેરણા પણ થાય છે; છતાં પણ આપણે કાંઈ પણ કરતા નથી, એ

શું થોડી ભૂલ છે ? આવાં ઉત્તમ સાધનો ને આવો ઉત્તમ અવસર કાંઈ વારેવારે મળવાનો છે કે ? નહિજ. માટેજ ભક્તજનો પ્રેમ-પૂર્વક ગાય છે કે,

બિહાગ

ભજનકો પરિમાન, એસો હરિભજનકો પરિમાન;
નીચ પાવે ભૈંય પદવી, જલ તારે પાપાણુ. એસો.
ચલત તારા ને ચલત મંડલ, ચલત શશિ ઓર ભાન;
દાસ ધ્રુવકું અવિચલ પદવી, રામકે દીવાન. એસો.
રાવણુ કે દશ શીશ છેદે, કર ગ્રહે સારંગપાણુ;
વિભીષણુકુ લંકા દીની, ભક્ત અપનો જન. એસો.
નિગમ જાડી સાખ પૂરે, સુનો સંત સુગણુ;
દાસ તુલસી શરણુ આયો, રાખિયે ભગવાન. એસો.

૩૧૨-ભક્તિની સાથે યોગક્ષેમનું ઢાંકણ પણ પ્રભુ આપશેજ

આપણે મીઠાઈ લેવા મીઠાઈની દુકાને જઈએ છીએ, ત્યારે જોઈએ તેટલી મીઠાઈ માગીએ છીએ ને તેની કિંમત આપીએ છીએ; પણ એ મીઠાઈ ખાંધવા માટે પાંદડાં, કાગળ, સૂતર, ટોપલી વગેરે જે કાંઈ જોઈએ, તેની કિંમત આપણે પૂછતા નથી ને તે માગતા પણ નથી; તોપણ મીઠાઈવાળો મીઠાઈની સાથેજ તેને સાચવવાનો બધો સામાન પોતાની મેળેજ આપે છે ને તેની કિંમત તેની મીઠાઈની સાથેજ ગણી લે છે. એવીજ રીતે આપણે તો માત્ર ઈશ્વર પાસે ભક્તિજ માગવાની છે. ભક્તિને રાખવાનાં સાધનો તો તે ભક્તિની સાથેજ પોતાની મેળે આપશે. એ માગવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણકે ભક્તનું યોગક્ષેમ કરવાને તે બંધાયેલો છે. મીઠાઈવાળો જ્યારે મીઠાઈ પણ ખુદલી આપતો નથી, ગાંધી જ્યારે દવાનાં પડીકાં પણ બાંધ્યા વિના આપતો નથી અને વિદાયતી કાપડ આવે તે પણ બારદાન વિના આવતું નથી, ત્યારે પ્રભુ નાગી ભક્તિ કેમ આપશે ? અધેલાના અજમાનું પણ પડીકું બંધાય, ભરૂચી લાણીની પણ ઝૂડીઓ બંધાય, એને સાચવવાની પણ કાળજી રહે અને ચીંથરિયા ચોપડીઓને પણ પૂડું હોય છે, ત્યારે તમે વિચાર તો કરો કે, પ્રભુ ભક્તિને નાગી કેમ આપશે ? ભક્તિને સાચવવા માટે ભક્તનું રક્ષણ કરવું, એ તો ભક્તિનું બારદાન છે;

એમાં કાંઈ ખાસ માગવા જેવું નથી. માટે લાઈઓ ! પ્રભુ પાસે નિષ્કામ ભક્તિ માગો, એટલે સૌ સારાં વાનાં એની મેળેજ આપ્યાં આવશે. નજીવી નજીવી ચીજોની માગણી નહિ કરો.

**૩૧૩-ભક્તિનો જવાબ મળતાં વાર લાગે, ત્યારે
જાણવું કે, પ્રભુ કાંઈક આપણું
વધારે કદયાણ કરવાનો છે**

આપણી ભક્તિનો જવાબ દેવામાં પ્રભુ વિલાંબ કરે, ત્યારે સમજવું કે, આપણું કદયાણ થવાનું છે. આપણે ત્યાં કોઈ ભિખારી ગીત ગાતો ગાતો ભીખ માગવા આવે, ત્યારે જો તેનું ગાયન આપણને સારું લાગે તો આપણે તેને ભીખ આપતાં વાર લગાડીએ છીએ અને તેનું ગાયન સાંભળ્યા કરીએ છીએ. એ પછી અંતે તેને ખુશી કરીએ છીએ; પણ જો આપણને તેનું બોલવું સારું ન લાગે તો ‘માફ કર,’ એમ કહી દઈએ છીએ અથવા જલદીથી અધીરું દુકાની તેની તરફ ફેંકી દઈએ છીએ. તેમજ પ્રભુને પણ જો આપણને વધારે ન આપવું હોય તો કાંઈ થોડું જલદી આપી દે છે; પણ જો કાંઈ વધારે આપવાની તેની ઇચ્છા હોય તોજ તે વાર લગાડે છે. માટે બહુ પ્રાર્થના છતાં પણ ભક્તજનોને જ્યારે જરૂરની ચીજ મળતાં પણ વાર લાગે, ત્યારે જરૂર સમજવું કે, પ્રભુની આપણને કાંઈ વધારે આપવાની ઇચ્છા છે; માટે કદાચ ભક્તિનો જવાબ મળતાં વાર લાગે તો હિંમત હારી ભક્તિ છોડી દેવી નહિ; પણ ઉપર મુજબ સમજી ઉત્સાહપૂર્વક દૃઢતાથી વધારે વધારે પ્રાર્થના તથા ભક્તિ કરવી અને સર્વલાવથી ઇશ્વરમય બનતા જવું, તો ઇશ્વર આપણને છોડી દેશે નહિ. યાદ રાખજો કે ભક્તિનો જવાબ તુરંતજ મળી જાય તો તો ટૂંકામાંજ પતી જાય છે; પણ વાર લાગે તો વધારે મળવવાની આશા બંધાયલી છે. માટે વાર લાગવાથી નહિ મળે, એમ ધારી ભક્તોએ નિરાશ થવું ન જોઈએ.

**૩૧૪-ખચ્યાંના કાલા કાલા બોલતી પેઠે પ્રભુને પણ
આપણી પ્રાર્થનાઓ વહાલી લાગે છે**

તમને નાનાં નાનાં નિર્દોષ બાળકો ઉપર પ્રીતિ છે ? તમે માબાપોનો પોતાનાં વહાલાં ખચ્યાંઓ ઉપરનો પ્રેમ જોયો છે ? કાલું કાલું, તોતડું તોતડું બોલતાં બાળકોનો નવો નવો અવાજ તેનાં

વહાલાં માળાપોને કેવો મીઠો લાગે છે, એની તમને ખબર છે? એના એ શબ્દ તે બાળક પાસે વારે વારે બોલાવીને તેનો બાપ અંતરમાં કેવો ખુશી થાય છે, એનો તોલ તમે કરી શકો છો? બાળકના એ કાલા કાલા અધૂરા અધૂરા બોલની પણ તેના બાપના મનમાં કેટલી મોટી કિંમત છે, એ તમે સમજી શકો છો? અને એ બાળકનું કાલું કાલું બોલવું, બાપના હુકમની બહુ દરકાર રાખ્યા વિના સ્વાભાવિક રીતેજ આડુંઅવળું રમવું અને વખતે વખતે બાપ પાસે જવા માટે તરવરાટ કરવો ને ઉતાવળથી હાથ લાંબા કરી ‘મને તેડી લો,’ એમ અંતરમાંથી ઇચ્છી, મધુરું મધુરું હાસ્ય કરતે કરતે કૂદકા મારવા, એ દેખાવ તમે જોયો છે? એ દેખાવથી તેના વહાલા બાપને કેવો આનંદ થાય છે અને વારંવાર એવા આનંદનો દેખાવ જોવાને તેનો બાપ કેવો ઇચ્છે છે, એ તમે સમજી શકો છો? જો એ સમજતા હો તો તમને ખબર પડે કે, આપણા પિતા સમર્થ પ્રભુનાં આપણે બાળક છીએ અને આપણી પ્રાર્થનાઓ તે કાલું કાલું બોલતાં નાનાં બાળકોના શબ્દોના જેવી અપૂર્ણ ને અસ્ફુટ છે; પણ આપણા પરમ દયાળુ પિતા-પ્રભુને તે બહુ વહાલી લાગે છે, અને વહાલી લાગે છે માટે તે આપણી પાસે વારે વારે એનું એ બોલાવવા ઇચ્છે છે, માટે આપણે ફરી ફરી એની એ પ્રાર્થના કરતાં થાકી જવું જોઈએ નહિ; કારણકે આપણી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુને બહુ ગમે છે; માટે તે આપણી પાસે વારંવાર બોલાવવા ઇચ્છે છે; એટલે એવી પ્રાર્થનાઓ જેટલી વધારે થાય, તેટલાં આપણાં વધારે ધન્યભાગ્ય છે. માટે કદી પણ પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં કંટાળશો મા. એ તો જેમ વધારે થાય તેમ લાભ છે.

૩૧૫-આપણે હોશિયારીનો કેવો ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ ?

એક જાણીતા હોશિયાર વકીલ પાસે કેઈએક બહુ અગત્યનો મોટો કેસ આવ્યો. એ કેસની ફી દશ હજાર રૂપિયા ઠરી. થોડા દિવસમાં એ કેસનો ચુકાદો તે વકીલના અસીલની તરફેણમાં થયો, તેથી વકીલને દશ હજાર રૂપિયા ફી મળી. એ પછી બીજે દિવસે તે કેસ જીતનાર માણસ વકીલ પાસે આવ્યો. એ વખતે વકીલ પોતાના ઘરમાં પોતાની સ્ત્રી પાસે બેઠો હતો. તેણે તે આવનાર માણસને કહ્યું કે, ‘કાલે તમારો કેસ ખલાસ થયો છે, હવે

શું કામ છે ?' ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, 'તમને આ દશ હજાર રૂપિયા આપવા માટે આવ્યો છું.' એમ કહીને તેણે પોતાના પાકીટમાંથી દશ હજાર રૂપિયાની એક નોટ કાઢી. ત્યારે વકીલે કહ્યું કે, 'મારી ફી તો મને કાલ સાંજેજ મળી ગઈ; તમને તે ખબર નથી ?' પેલા માણસે કહ્યું કે, 'તમને મેં ફી મોકલી આપી છે. એ હું જાણું છું, પણ આ દશ હજાર રૂપિયા તો તમારા ઇનામના છે.' વકીલે કહ્યું: 'એટલું બધું શા ખાતે ?' ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, 'સાહેબ ! અમારો કેસ બિલકુલ જૂઠો હતો. એક પણ વાત સાચી હતી નહિ, પણ તમારી હોશિયારીથીજ તેઓના સાક્ષી ઊડી ગયા, તેથી તેઓના વકીલો દબાઈ ગયા અને જજના મન ઉપર તમારા ભાષણની એવી સારી અસર થઈ ગઈ કે, જેથી અમારા લાભમાં ચુકાદો થઈ ગયો. તમારી હોશિયારીથીજ અમે આ સાવ જૂઠો કેસ જીત્યા છીએ, માટે તમને ઇનામ આપવાની અમારી ફરજ છે.' એમ કહીને તેણે વકીલના હાથમાં દશ હજાર રૂપિયાની નોટ મૂકી. આ વાત સાંભળીને અને દશ હજાર રૂપિયાની નોટ જોઈને મનમાં ખુશી થઈને જરા હસતે હસતે તેણે પોતાની ખાચડી સામે એવા ભાવથી જોયું, કે, 'જોઈ મારી હોશિયારી ?' એ જોઈને તે ભલી ખાંધએ તેને કહ્યું કે, 'તમારી એટલી બધી હોશિયારી જ્યારે ખોટા કામમાં વાપરો છો, ત્યારે તે જો સાચા કામમાં વાપરતા હો, તો તમે કેટલું બધું કરી શકો, એ વિચારો તો કરો ?'

ભાઈઓ ! આપણે બધા પણ એ હોશિયાર વકીલની પેઠે આપણી હોશિયારીને ખોટે રસ્તેજ વાપરીએ છીએ. આપણી યુક્તિઓ, આપણા પ્રપંચો, આપણી દોડધામ અને આપણા ચાળા-ચસકાઓ ઘણું કરીને ખોટાં કામોને માટેજ હોય છે ને એથીજ આપણે ઈશ્વરથી વિમુખ થઈએ છીએ. તુલસીદાસ કહે છે કે,

દોહરો

જેસી નીત હરામમેં, તેસી હરમેં હોય;

ચલા જય વૈકુંઠમેં, પલા ન પકડે કોય.

ભક્તિ કરવા માટે—પ્રભુના વહાલા થવા માટે, માત્ર એટલુંજ કરવાનું છે કે, જે પ્રવાહ ખારા સમુદ્રમાં નકામો ચાલ્યો જાય છે, તેજ પ્રવાહને સુંદર બગીચામાં વાળી દેવો; જે વૃત્તિ જૂઠામાં લાગેલી છે, તેને સત્યમાં લગાડવી; જેવી વ્યવહારમાં પ્રીતિ છે તેવી પ્રભુમાં પ્રીતિ કરવી; એનુંજ નામ ભક્તિ છે ને એમાંજ મોક્ષ છે. સર્વ ચતુરાઈની ચતુરાઈ તે એજ છે.

આપણે જ્યારે જૂઠામાં પણ એટલું બધું કરી શકીએ છીએ, ત્યારે સાચામાં કેટલું બધું કરી શકીશું, એ ખ્યાલ તો કરો? માટે બાઈઓ ! સત્યને પકડો, સત્યને પકડો; એજ તરવાનો રસ્તો છે અને પ્રભુનું નામ એજ સત્ય છે; બીજું સર્વ તો ક્ષણભંગુરજ છે. જૂઠાને પકડવાથી તો બહુ મહેનત પછી કદાચ માત્ર થોડા રૂપિયાનુંજ ઇનામ મળે છે, પણ સત્યને પકડવાથી તો અલૌકિક વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે; જેમકે પાપની માફી, અંતઃકરણની પવિત્રતા, સત્સંગમાં પ્રીતિ અને પરમાર્થવૃત્તિ વગેરે વગેરે. માટે જે વૃત્તિ હરામમાં લાગેલી છે, તેને ઈશ્વર તરફ વાળો. એજ સર્વ તત્ત્વોનું તત્ત્વ છે ને એજ સર્વ ધર્મોનો ધર્મ છે.

૫૬

ભાવથી પ્રભુ ભજો, પ્રભુ ભજો (૨)
તમે તરકટ કરવાં તજો રે—ભાવથીં .
હાં રે દયા દિલમાં રાખજો દહાડી રે (૨)
તેથી અતિસુખ પામશે અગાડી રે—ભાવથીં
હાં રે કોઈ પારકાં સંકટ કાપો રે (૨)
ભાવે બૂખ્યાંને ભોજન આપો રે—ભાવથીં
હાં રે જે જે દીસે છે તે છે જવાનું રે (૨)
એમાં કંઈ નથી રહેવાનું રે—ભાવથીં
હાં રે જ્યારે આવશે વેળા છેલ્લી રે (૨)
પ્રભુ વિના બીજો નથી બેલી રે—ભાવથીં
હાં રે નથી રહેવાનું દલપતરામે રે (૨)
પ્રભુ ભજો તે શુભ ગતિ પામે રે—ભાવથીં

૩૧૬-લોકોની પેઠે ગુરુઓએ પણ પોતાના ધંધાની તાલીમ લેવી જોઈએ

જેને વહાણ ચલાવવાનું કામ ન આવડે, તે જો વહાણનો કેપ્ટન બને તો જરૂર વહાણને ડુબાવે છે; જેને વૈદકનું કામ ન આવડે તે જો ઊંટવૈદું કરે, તો જરૂર કોઈ માણસને દુઃખી કરે છે; જેને રસોઈ કરતાં ન આવડે ને રસોઈ કરવા બંધ, તે જરૂર રસોઈ બગાડે છે; જેને નામું ન આવડે ને નામું માંડે તે જરૂર નામામાં ગોટાળો કરે છે અને જે લડાઈનું કામ શીખ્યા વિના લડાઈ કરવા બંધ, તે જેમ પોતાનાજ હાથપગ કાપે છે, તેમજ જે ગુરુઓનાં હૃદય ભક્તિથી ભીંજાયેલાં નથી, જે ગુરુઓનાં હૃદય શ્રદ્ધાથી તરબોળ થયાં નથી અને જે ગુરુઓની વાણી ઉપદેશ વખતે અ-

મૃતની ધારાની માફક-ગંગાના પ્રવાહની માફક છૂટથી ચાલી શકતી નથી, તેઓ પણ પોતાના શિષ્યોને ખરો લાભ આપી શકતા નથી; માટે જેમ સૌ લોકોને પોતપોતાના ધંધારોજગારની ખાસ તાલીમ લેવી પડે છે, તેમ ગુરુઓએ પણ પોતાના ધર્મનો, જનસ્વભાવનો અને દેશકાળના રીતરિવાજોનો તથા આસપાસના સંજોગોનો ખાસ અભ્યાસ કરવો ઘટે છે. એવી રીતે જમાનાને અનુસરતી ધર્મની કેળવણી લીધા વિના તેઓ કંતેહ મેળવી શકે નહિ; કારણકે પોલમપોલ ચલાવવાનો સમય હવે પલટાતો જાય છે, એ વાત દરેક ગુરુઓએ ખરોખર રીતે સમજી રાખવી ઘટે છે. જો એવી રીતે સમજીને ગુરુઓ તરફથી કામ લેવાશે, તો તેઓ પોતાના ધર્મની, દેશની અને પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકશે તથા પોતાના શિષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકશે; પણ જો તેઓ પોતેજ પોતાના પવિત્ર ધંધાની કેળવણી નહિ લે, તો પછી લોકો તેને નહિ માને તેમાં નવાઈ શું? પોતાના ધંધાની પોતાનેજ કિંમત ન હોય, તો પછી બીજાઓ તેની કદર ક્યાંથી કરી શકે? એમ ન થાય માટે ગુરુઓએ જમાનાને અનુસરતી રીતે પવિત્ર ધર્મની કેળવણી લેવી જોઈએ અને શિષ્યોએ તેઓને એ બાબતની ખાસ સગવડતા કરી આપવી જોઈએ.

૫૬

જૂના ધરમ લ્યો જાણી, મારા સંતો, જૂના ધરમ લ્યો જાણી હે જી. (ટક)
 નદીકિનારે કોઈ જન બોલો, તરસ નહિ સમાણી હે જી;
 કાં તો આજસુ અંગ એહનું, સરિતા ખરે સુકાણી—મારાં
 કલ્પતરુ તજે કોઈ જન બેઠો, ક્ષુધા ખૂબ પીડાણી હે જી;
 નહિ કલ્પ એ આવળિયો કે, ભાગ્યરેખ બેળાણી—મારાં
 સદ્ગુરુ સેવે શિષ્ય ન સુધર્યો, વિમળ મળી નહિ વાણી હે જી;
 કાં ગુરુજી છે જ્ઞાન વિનાના, કાં પાપી એ પ્રાણી—મારાં
 ભક્તિ કરતાં ભય દુઃખ આવે, ધીરજ નવ ધરાણી હે જી;
 કાં સમજીયું તો રહી છે છેટે, નહિ નામ નિરવાણી—મારાં
 ચિંતામણિ મળી પણ તોએ, ચિંતા નવ હોલાણી હે જી;
 નહિ ચિંતામણિ નકી એ પથરો, વસ્તુ નવ ઓળખાણી—મારાં
 મળ્યું ધન તોએ મોજ ન માણી, કહું કરમની કહાણી હે જી;
 કાં તો ભાગ્ય બીજનું ભળિયું, કાં તો ખોટી કમાણી—મારાં
 અમૃત મળ્યું પણ અમર થયો નહિ, પીવાની જીવિત ન જાણી;
 કાં તો ધર્મનાં ગયું નહિ કે, પીવામાં આવ્યું પાણી—મારાં
 ધર્મ કર્મ ને ભક્તિ જાણે, બેદવિના ધૂળધાણી હે જી;
 કહે મણપત સમજી લ્યો સંતો, પૂરી પ્રીત પ્રમાણી—મારાં

૩૧૭-પ્રભુ તો દર પળે મદદ કરવાને તૈયાર છે, પણ આપણા પુરુષાર્થનીજ ખામી છે

એક ત્રણ ચાર વરસનો નાનો છોકરો હતો. તે નીચે રમતો હતો ને તેની મા માળ ઉપર કામકાજમાં રોકાયેલી હતી. એ પછી થોડી વારે મા પાસે જવા સાડા છોકરો ઉતાવળ કરવા લાગ્યો અને 'મા, મા,' કરીને ખૂંચો પાડવા લાગ્યો, ત્યારે માએ કહ્યું: 'આવું છું.' છોકરો બહુ ઉતાવળ કરવા લાગ્યો, ત્યારે માએ માળ ઉપરથી કહ્યું કે, 'લે દીકરા ! આ રમકડું;' પણ એ રમકડાની દરકાર નહિ કરતાં 'મા, મા,' કરીને તે છોકરો રોવા લાગ્યો. ત્યારે માએ કહ્યું કે, 'બાપુ ! ધીરો પડ, હમણાં આવું છું હો.' એમ કરતાં જરા વાર થઈ ગઈ, તોપણ મા આવી નહિ; ત્યારે મા પાસે જવા સાડા ઉતાવળ કરીને છોકરો દાદરનાં પગથિયાં ચડવા લાગ્યો. એ ત્રણ પગથિયાં ચડ્યો, એટલે માને ફિકર થઈ કે, રખેને છોકરો પડી જશે, તેથી તે પોતાનું કામ પડતું મૂકીને ઝટઝટ છોકરાની સામે દાદર ઉપર આવી. છોકરો જુનુ તો માંડ એ ત્રણ પગથિયાં ચડ્યો હતો, એટલામાં તો તેની મા આઠ દસ પગથિયાં નીચે ઊતરીને સામી આવી અને પ્રેમથી છોકરાને તેડી લઈ છાતી સાથે દાબી, વહાલો કરી, ચુંબન કરવા લાગી.

આવીજ રીતે તે બાળકની પેઠે આપણે આપણા પિતા-પ્રભુની પાસે જવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ તે જ્યાંસુધી માત્ર વાતો કરીનેજ પ્રભુને બોલાવીએ, ત્યાંસુધી કાંઈ પ્રભુ આવે નહિ. નાનો છોકરો જેમ પોતાની શક્તિ નહિ, છતાં પણ દાદરો ચડવાની મહેનત કરવા લાગ્યો, તેમ આપણે પણ આપણા દેશકાળ અને આપણી આબુબાબુના સંજોગો પ્રમાણે પ્રભુને પામવા માટે તજવીજ કરવી જોઈએ. જ્યાંસુધી એમ ન કરીએ, ત્યાંસુધી પ્રભુ વિના આપણે રહી શકતા નથી એમ પ્રભુ માને નહિ; અને જ્યાંસુધી એવી ખાતરી ન થાય, ત્યાંસુધી કાંઈ પ્રભુ આપણી પાસે આવે નહિ; કારણ કે મા જેમ પોતાનાં છોકરાંની રોતી સુરત જોવા ઇચ્છતી નથી, તેમ પ્રભુ પોતાનાં બાળકોને નમાતાં જોવા ઇચ્છતો નથી; તે તો આપણી પાસેથી પુરુષાર્થ માગે છે અને પુરુષાર્થથીજ તે પ્રસન્ન થાય છે. આપણે પ્રભુને ખાતર પુરુષાર્થ કરીએ, એટલે તેની મદદ તેજ ધડીએ તૈયાર છે. તેની મદદને વાર નથી, માત્ર

આપણા પુરુષાર્થનીજ જરૂર છે; માટે લાઇઓ ! આજસ તજીને પ્રભુના રસ્તામાં આવો. પ્રભુના રસ્તામાં આવવા માટે તમારે તો માત્ર બે ત્રણ પગથિયાંજ ચાલવું પડશે, પણ પ્રભુ એવો હયાળુ છે ને તમારી ઉપર તેનો એટલો બધો પ્રેમ છે કે, તે પોતે તો ઘણાંયે પગથિયાં ઊતરીને ખાસ તમને તેડવા માટે સામે આવશે.

૩૧૮-લક્ષ્મી થયા પછી લોભ રખાય નહિ

એક ગરીબ માણસની છોકરી હતી. તેનું લગ્ન કંઈ મોટા શાહુકારની સાથે થયું. એ શાહુકાર બહુ ભલો ને ઉદાર હતો અને પોતાની વહુ ઉપરના પ્રેમને લીધે તેને રાજી રાખવા ઇચ્છતો હતો. તેથી તે શાહુકાર દર મહિને પોતાની વહુને હાથખરચી માટે ઘણા પૈસા આપતો હતો; પણ એ શેઠાણી ગરીબ માણસની છોકરી હોવાથી ને બાળપણથી તેનામાં કરકસરથી રહેવાની ટેવ હોવાથી તે વધારે પૈસા ખરચી શકતી નહોતી. પોતે આપને ત્યાં હતી, ત્યારે મહિને બે ચાર રૂપિયાના ખરચમાં ચલાવી લેતી હતી, એટલે અહીં પચાસ રૂપિયા ખરચવા એ તો તેને મન બહુ વધારે થઈ પડતું હતું.

એક દિવસ તેના વરે પૂછ્યું કે, ‘તું કાંઈ પૈસા કેમ માગતી નથી ? હું તને મહિને બસો રૂપિયા ખીસાખરચી સાડા આપું છું, તે પૂરા થાય છે કે નહિ ? તારે મૂંઝાવું નહિ. દર મહિને પાંચ સો રૂપિયા સુધી ખર્ચવાની તને છૂટ છે.’ ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ‘મને તો પચાસ રૂપિયા પણ વધારે થઈ પડે છે. તમે મને બસો રૂપિયા આપો છો, પણ બાકીના રૂપિયા તો મારી પાસે પડેલા છે. એટલું બધું ખર્ચ તે હું શેમાં કરું ? મારા આપને ત્યાં તો હું મહિને પાંચ રૂપિયામાં ચલાવી લેતી હતી.’ ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, ‘તારો બાપ ગરીબ માણસ હતો, એટલે ત્યાં એમ ચલાવતી એ વાજબી છે, પણ મારે ત્યાં કાંઈ એમ ચાલે નહિ. મને તો પ્રભુએ ઘણુંયે આપેલું છે, માટે તેનો લાભ તારે લેવો જોઈએ. મારી આબરૂ પ્રમાણે જો તું ન ખરચે, તો એ મને ખરાબ લાગે. તારા આપને ઘેર રહેતી તેમ કાંઈ મારે ઘેર રહેવાય નહિ; કારણ કે તે તો ગરીબ માણસ હતો ને હું તો મોટો શ્રીમંત છું. મારા જેવા શેઠિયાના ઘરમાં આવીને પણ જો તું એવી ભિખારણુ જેવીજ રહે તો પછી તારું શેઠાણીપણું કામનું શું ? મારી મોટાઈને ખાતર

ઉદાર મન રાખીને હવે તો તારે ખૂબ ખર્ચનું બેઠ્યો. આ ઉપદેશથી ધીરે ધીરે તે બાઈ વધારે વધારે ધર્મ-દાન કરવા લાગી.

ભાઈઓ ! ભક્તો પોતાનો માલ લૂંટાવે છે, તેનો લેહ હવે તમે સમજ્યા ? તેઓનું લગ્ન પ્રભુ સાથે થઈ ગયેલું હોય છે, એટલે માથે મોટો ધણી હોવાથી બેફિકરપણે તેઓ માલ ઉડાવી શકે છે, પણ આપણે તેમ કરી શકતા નથી; કારણ કે આપણે ખરા ભક્ત થયા નથી, ત્યાંસુધી ગરીબ માણસની છોકરી જેવા છીએ, એટલે થોડામાં નિભાવી લઈએ છીએ, પણ ધર્મના રસ્તામાં ગયા છતાં બે ઉદારતા ન રાખીએ અને મોટું મન ન રાખીએ, તો પછી પેલીનું શેઠાણીપણું જેમ કંઈ કામનું ન હતું, તેમ આપણી ભક્તિ પણ શું કામની ? શ્રીમંતને પરણ્યા છતાં પણ બે પોતાની આગલી ગરીબાઈના સ્વભાવને વળગી રહે, તો એ હલકાઈજ કહેવાય અને ઊલટું તે શેઠિયાને ખરાબ લાગે, તેમજ ભક્ત થયા પછી-હરિજન થયા પછી-પ્રભુ સાથે લગની લાગ્યા પછી પણ બે સાંકડું મન રાખીએ ને મૂઠી વાળી રાખીએ, તો એ આપણીજ નાલાયકી છે ને પ્રભુને ખરાબ લગાડનારું છે. માટે તમારો જીવ ઘડીકમાં ન ચાલે ને તમે થોડામાં ચલાવી શકતા હો, તોપણ તમારા સમર્થ ધણીની આબરૂ સાફ ને તેના તરફની તમારી પવિત્ર લાગણી સાફ તમારાં ભાઈબહેનો સાથે તમારે ઉદારતાથી વર્તવું બેઠ્યો.

૩૧૯-જે કાલની ફિકર કરે, તે ખરા ભક્તો નથી

એક ચેલો તેના ગુરુની સાથે કેઈગૃહસ્થને ત્યાં જમવા ગયો. જમી ઊઠ્યા પછી તે શેઠનો માણસ મૂઠી ભરીને સોપારીના કટકા લાવ્યો ને તે ચેલાના હાથમાં આપ્યા. ચેલાએ તેમાંથી એક બે કટકા ખાધા અને બાકીના કટકા પોતે ચોટેલા લૂગડાને છેડે બાંધીને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

જતાં જતાં રસ્તામાં ગુરુની નજર ચેલાના કપડાના છેડા ઉપર પડી. તેથી તેણે પૂછ્યું કે, ‘બેટા ! આ ગાંઠે શું બાંધેલું છે ?’ ચેલાએ કહ્યું કે, ‘મહારાજ ! સોપારીના કટકા છે.’ ગુરુએ કહ્યું કે, ‘એ શા માટે બાંધી રાખ્યા છે ?’ ત્યારે એ ચેલાએ કહ્યું કે, ‘કાલે સાફ.’ ગુરુએ અજબ થઈને કહ્યું કે, ‘અરે ! એટલો બધો અવિશ્વાસ ! જેણે તને આજે દૂધપાકપૂરી આપ્યાં, તે કાલે સોપારી નહિ આપે ? જેણે તને આટલાં બધાં વરસ સુધી જીવાડ્યો, તે

તને આવતી કાલે સોપારીના કટકો નહિ આપે અને કદી સોપારી ન મળે, તોપણ ભગવદ્દુઃખા. એની વળી દરકાર શું ? એવી દરકાર રાખે છે, ત્યારે સાધુ શા માટે થયો ? બેટા ! ઘર છોડતાં તને મુશ્કેલી લાગી નહિ, માખાપ છોડતાં તને દિલગીરી થઈ નહિ, ખાયડી તજતાં તને વિચાર ન થયો, નાતજાત ને માન-મરતબો છોડતાં તને ફિકર ન થઈ, ધન-દોલતની અને વિષયોનાં સુખોની તેં પરવા કરી નહિ અને હવે સોપારીના કટકાની દરકાર રાખે છે ! ! ટાઢતાપથી ને તીથોં કરતાં મુસાફરીના થાકથી તું ડર્યો નહિ અને ભૂખતરસની દરકાર છોડીને તારા આત્માના કલ્યાણ માટે તું ભક્ત થયો, તેમ છતાં પણ ભગવદ્દુઃખાશરાનું બળ છોડીને હજી તું સોપારીના કટકા ગાંઠે બાંધે છે ? શરમ ! શરમ ! આવું સાધુપણું તો લોકોને અને પોતે પોતાના પંડને ઠગવા માટેજ હોઈ શકે. ખરા ભક્તો તો કદી પણ ગઈ કાલનો અફસોસ કરતા નથી કે આવતી કાલની ફિકર કરતા નથી. બેટા ! તું જો તો ખરો કે, હરણો પાસે ક્યાં તિબ્બેરીઓ છે ? માછલીઓને માટે ખી વાવવા કૌણ જાણ છે ? કાકીડાઓ માટે ક્યાં બળાંઓ છે ? દેડકાંઓ કેાની નોકરી કરવા જાય છે ? કબૂતરોની વખારો ક્યાં છે ? અને સાપને માટે ખેતરો ક્યાં છે ? તેઓને માટે માણસોના જેવી કાંઈ પણ સગવડતા નહિ હોવા છતાં પણ તેઓ ભૂખે મરતાં નથી, ત્યારે માણસો કેટલાં બધાં ઉત્તમ છે ? કેટલાં બધાં બુદ્ધિશાળી છે ? કેટલાં બધાં સાધનોવાળાં છે ? અને કેટલાં બધાં પ્રભુનાં કૃપા-પાત્ર છે ? એ વિચાર તો કર. એવાં ઉત્તમ માણસો ને તેમાં પણ પ્રભુના ભક્તો ભૂખે કેમ મરશે ? શું એટલો પણ વિશ્વાસ નથી ?

ગુરુજીનો આ ઉપદેશ સાંભળી શિષ્યે પોતાની પાસેના સોપારીના કટકા ફેંકી દીધા અને એ કટકા બાંધી લેવાની પોતાની ભૂલ સમજી તેને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. ખરા ભક્તો આવા નિઃસ્પૃહી હોય છે ને એવું વિશ્વાસી જીવન ગાળનારા હોય છે. એવા મહાન ભક્તોને માન આપતાં શીખો અને બ્રહ્માપંથ કર્મો કરી એવા નિઃસ્પૃહી થતાં શીખો તથા ભગવદ્દુઃખાશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

ઇન્દ્રવિજય છંદ

જો દિન તેં ગર્ભવાસ તજ્યો નર, આછકે આહાર કીયો તખ્તીકા;
ખાત હી ભાત ભયે ઇતને દિન, જાનત નાહી ન ભૂખ્યો કહીકા.
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શઠ કીટ સદા અજહીકા;
સુંદર કયું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરે સખહીકા.

૩૨૦-ખરા ભક્તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ આનંદમાં જ રહે છે

અસલના વખતમાં કોઈએક ગામનો રાજા મરી ગયો. તેની પાછળ કોઈ હકદાર વારસ ન હોવાથી પ્રધાનોએ ઠરાવ કર્યો કે, ‘શહેરના સર્વ લોકોની એક મોટી સભા ભરવી. તેમાં જે માણસની ઉપર હાથણી કળશ ઢાળે તે રાજા થાય.’ સર્વ લોકોએ અસલી રીત મુજબ પોતાની ખુશીથી એ વાત કબૂલ કરી. તે પછી એક મોટા ચોગાનમાં શહેરનાં સર્વ માણસોની સભા થઈ ને તેમાં એક હાથણીને શણગારીને કળશ સહિત છૂટી મૂકી. હાથણીએ ઘણી વાર સુધી ફરતે ફરતે અંતે એક સંન્યાસી ઉપર કળશ ઢાળ્યો, ત્યારે બધા લોકોએ તે સંન્યાસીને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! હવે તમે અમારા રાજા થયા છો, માટે આ કૌપીન ને ભગવાં વસ્ત્ર કાઢી રાજમુગટ ધારણ કરો અને આ વાંસના દંડને બદલે રાજદંડ ધારણ કરો.’ સંન્યાસીએ કહ્યું કે, ‘મને રાજ્યની જરૂર નથી. હું રાજ્યને શું કરું? હું તો મારા વૈરાગ્યથી જ રાજાઓનો રાજા છું. મને કાંઈ રાજબાજની દરકાર નથી. હું તે એવી ઉપાધિમાં શા માટે પડું?’ પ્રધાનોએ કહ્યું કે, ‘તમને રાજ્યની જરૂર નથી એ ખરી વાત, પણ પ્રભુએ તમને રાજ્ય આપ્યું, માટે તે તમારે ભોગવવું જોઈએ. હાથણીએ તમારા ઉપર કળશ ઢાળ્યો તે કાંઈ મિથ્યા થાય નહિ. ભાગ્યદેવી તમારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ છે, તેને તમે કેમ ઉલટાવી શકશો? હવે કાંઈ તમારું ચાલે તેમ નથી.’ તમારે ભગવદ્દય્ઞને આધીન થવું જ પડશે.’ બહુ બહુ ના પાડ્યા છતાં પણ લોકોએ તે સંન્યાસીને પોતાનો રાજા બનાવ્યો.

એ પછી ઘણાં વરસો વીત્યા બાદ બીજો કોઈ રાજા ઓચિંતો એ રાજ્ય ઉપર ચડી આવ્યો. તેણે સંન્યાસી રાજાને પકડી ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો, ત્યારે તે રાજાએ જરા પણ દિલગીર નહિ થતાં સંન્યાસ વખતનાં પોતાનાં અસલી કપડાંનું પોટલું ખાંધી રાખ્યું હતું, તે કપડાં ‘હરહર મહાદેવ’ કહીને પાછાં પહેરી લીધાં અને સૌને ‘નમો નારાયણ’ કરીને ઈશ્વરી લીલાના અમત્કાર ઉપર હસતો હસતો જંગલમાં ચાલી નીકળ્યો.

પોતાની ઈચ્છાને ભગવદ્દય્ઞમાં મિલાવી દેવી અને ભગવદ્દય્ઞને આધીન થઈ જવું, તેનું જ નામ સંન્યાસ છે. એવી વૃત્તિ રાખીને પછી પ્રારબ્ધયોગથી જે સુખદુઃખ આવી મળે, તેને પ્રભુને

યાદ કરતાં કરતાં શાંતિથી ભોગવી લેવાં, એજ ભક્તનું લક્ષણ છે, એજ ભક્તની ખૂબી છે, એજ ભક્તિનું રહસ્ય છે અને એજ ભક્તની ઉત્તમતા છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે,

અનાશ્રિતઃ કર્મફલં કાર્યં કર્મ કરોતિ ચઃ ।

સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરમિર્ન ચાક્રિયઃ ॥

(ગી० અ. ૬, શ્લો० ૧.)

અર્થાત્ કર્મનાં ફળની ઇચ્છા રાખ્યા વિના, જરૂર કરવાનાં કરવા-લાયક કામ જે કરે છે, તેજ સંન્યાસી છે ને તેજ ખરા યોગી છે. માત્ર અગ્નિને તજી દીધો હોય તથા વ્યવહારનાં કામકાજ કરવાં છોડી દીધાં હોય, તે કાંઈ ખરા સંન્યાસી કે સાચા યોગી નથી.

ભાઈઓ ! પ્રભુનો આવો ખુદલો હુકમ છે; માટે બહારના કાળડિમાકમાં ને ઉપર ઉપરના ઢાંગસોંગમાંજ પડ્યા નહિ રહેતાં ખરા સંન્યાસી ને ખરા યોગી થવું હોય, તો શુદ્ધ અંતઃકરણથી ભગવદ્દર્શનને આધીન થાઓ; એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો અને ભોગભોગથી જે કાંઈ સાઈનરસું આવી મળે, તે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી સહન કરો.

કવિત

ધૂલ જૈસે ધન જાકે શલસો સંસાર સુખ,
બૂલ જૈસો ભોગ દેખે અંત જૈસી ચારી હૈ;
પાપ જૈસી પ્રભુતાઇ શાપ જૈસો સનમાન,
બડાઇ બિચ્છુન જૈસી નાગિનસી નારી હૈ;
અગ્નિ જૈસો ધન્દ્રલોક વિદ્ય જૈસો વિધિલોક,
કીરતિ કલંક જૈસી સીદ્ધિ સી ઠગારી હૈ;
વાસના ન કોઇ બાકી ઐસી મતિ સદા જાકી,
સુંદર કહત તાહિ વંદના હમારી હૈ.

સવૈયો

કોઢિક નિંદત કોઢિક વંદત, કોઢિક દેતહિ આઈજી બાજન,
કોઢિક આય લગાવત ચંદન, કોઢિક ડારત ધૂરી તતજન;
કોઢિ કહૈ યહ મૂરખ દીસત, કોઢિ કહૈ યહ આહિ વિચજન,
સુંદર કાહુસું રાગ ન દોષ ન, એ સય જાનહું સાધુકે લજન.

૩૨૧-મનમાં હલકી ઇચ્છાઓ રાખીને સમાધિ ચડાવો, તોપણ કાંઈ વળવાનું નથી

એક રાજાના દરબારમાં કોઈ ભાંડ રમવા માટે આવ્યો. એ ભાંડ દરેક જાતનો વેપ લેવામાં બહુ હોશિયાર હતો. તેની એકિંટગ

એવી સરસ હતી કે, લોકો તેથી બહુ અજબ થતા હતા. રાબને રીઝવીને તેની પાસે મોજ ઉડાવવા માટે એ ભાંડ ઘણી ઘણી જાતના ઢાંગસોંગ કરવા લાગ્યો. કાગડાની, કૂકડાની, વાંદરાની વગેરે જનાવરોની બોલી તે બરાબર રીતે બોલતો હતો. સભામાં તેણે કૂતરાનો અવાજ કાઢ્યો, ત્યારે બહાર કૂતરાઓ ભસવા લાગ્યાં અને કાગડાનો અવાજ કાઢ્યો, ત્યારે સેંકડો કાગડાઓ ભેળા થઈ ગયા. એ પછી તેણે વાંદરાં ચિડાયાં હોય તેવું મોઢું કરી બતાવ્યું. હબસીના જેવા મોટા હોઠ કરી દેખાડ્યા. વાણિયાનું ફારસ કરી બતાવ્યું. બીબીસાહેબનાં નખરાં કરી દેખાડ્યાં. ભેભાફાટેલ ગરમ મિનજના લશ્કરી અમલદારના સ્વભાવ તથા ચહેરા આબાદ રીતે બતાવ્યા. કુભારબાનો જીલમ તથા નહારા ગુરુઓનાં ફારસ કરી બતાવ્યાં અને છેવટે છતાં સાધનોએ માત્ર જરાક બેદરકારીથીજ રાબાઓ કેવા આંધળા બને છે અને કારભારીઓ કેમ લૂંટી જાય છે, તેનું પણ બહુ રસીકું વર્ણન કરી બતાવ્યું. ભાંડની ચતુરાઈથી રાબ પોતે અને આખી સભા બહુજ ખુશખુશ થઈ ગયાં અને સૌ ‘શાબાશ, શાબાશ,’ એમ બોલવા લાગ્યા, ત્યારે રાબાએ ભાંડને પૂછ્યું કે, ‘તને ન આવડે એવો કોઈ વેષ છે?’ ત્યારે ભાંડે કહ્યું કે, ‘મહારાજ! પ્રભુકૃપાથી મને ન આવડે એવો કોઈ વેષ હું બોલતો નથી.’ રાબાએ કહ્યું કે, ‘જે કહીએ તે વેષ તું લેશે?’ ત્યારે ભાંડે કહ્યું કે, ‘હા મહારાજ! જે કહો તે વેષ લઉં. જો તમારા હુકમ પ્રમાણે વેષ ન લઈ શકું તો હું ભાંડ શાનો?’

એ સાંભળીને ‘કારભારીઓ કેમ લૂંટી ખાય છે’ એ પ્રસંગથી ગુસ્સે થયેલા કોઈ અમલદારે કહ્યું કે, ‘મહારાજ! ભાંડ પોતાની ખોટી બડાઈ કરે છે. કાંઈ બધા વેષ તે લઈ શકાય?’ ત્યારે ભાંડે કહ્યું કે, ‘અહીં કાંઈ ઉધારની વાત નથી. મારી પાસે તો રોકડા ચૂકવવાની વાત છે. તમે કહો તે વેષ જો હું ન લઈ શકું, તો આજથી ભાંડપણું છોડી દઉં.’ ત્યારે તે અમલદારે રાબને કહ્યું કે, ‘મહારાજ! એને યોગીનો વેષ લેવાનું કહો, એટલે હમણાંજ એની બડાઈની બખર પડી જશે.’ એ સાંભળી રાબાએ ભાંડને હુકમ કર્યો કે, ‘યોગીનો વેષ લાવ ને સમાધિ ચડાવ, તો તું સાચો, નહિ તો એટલો કાચો.’ ભાંડે કહ્યું: ‘એમાં શું ખોટી વાત છે? આપના જેવા રાબમહારાબાઓ પાસેથી મનમાનતી મોજ માણવા માટે એ પણ હું શીખેલો છું હો! સમાધિ લેવી કાંઈ મારાથી અબણી

નથી; એમ કહીને તેણે યોગીનો વેષ લીધો અને સિદ્ધાસન, પદ્માસન, મયૂરાસન, કુક્કુટાસન, દંડાસન, વીરાસન વગેરે ઘણી જાતનાં આસનો તથા ઘણી જાતના પ્રાણાયામ અને ઘણી જાતની મુદ્રાઓ કરી બતાવી. એ પછી તેણે એક કલાકની સમાધિ ચડાવી. સમાધિ જોઈને રાજા તથા બીજા સૌ લોકો બહુજ અજબ થઈ ગયા, તેથી સભામાં છૂટથી ભાંડનાં વખાણ થવા લાગ્યાં અને બધા લોકોનું ધ્યાન તેનીજ તરફ ખેંચાઈ રહ્યું. એમ કરતાં કલાક થઈ ગયો. લોકો જાણે કે, હમણાં સમાધિ ઊતરશે, હમણાં સમાધિ ઊતરશે; પણ સમાધિ ઊતરવાનું કાંઈ પણ ચિહ્ન દેખાયું નહિ ને વખત પસાર થવા લાગ્યો. જેમ જેમ વખત જતો ગયો, તેમ તેમ લોકોની અધીરતા વધતી ગઈ. એમ કરતે કરતે બીજો કલાક ચાલ્યો ગયો, તોપણ સમાધિ ઊતરી નહિ. ત્રીજો કલાક ને ચોથો કલાક થયો, પણ સમાધિ ઊતરી નહિ. અંતે કંટાળી જઈને રાજાએ કચેરી ખરખાસ્ત કરી, તોપણ ઘણા લોકો તેનું પરિણામ જાણવા માટે ત્યાંજ રહ્યા. એમ કરતે કરતે રાત પડી, તોપણ સમાધિ ઊતરી નહિ. સવાર થયું, બીજો દિવસ ગયો ને ત્રીજો દિવસ ગયો, તોપણ સમાધિ ઊતરી નહિ. વૈદ્યોએ કહ્યું કે, ‘મહારાજ! એ તો સ્વર્ગવાસી થઈ ગયો. હવે કાંઈ એ સમાધિ ઊતરવાની નથી. એ તો માટી સમાધિમાં ચાલ્યો ગયો. કલાકની સમાધિમાં કદી બે કલાક લાગે, પણ કાંઈ ત્રણ દિવસ થાય? મહારાજ! હવે એની આશા છોડો. હવે તો એને ઠેકાણે પાડવાની તજવીજ કરવી જોઈએ.’

રાજાએ કહ્યું કે, ‘ભાંડબહુ વિચિત્ર શક્તિનો માણસ હતો અને સમાધિ લેતાં તે મરી ગયો છે, માટે તેને બાળી નહિ દેતાં સાધુઓની રીતે ઢાંઢો જોઈએ અને બીજું એ કે, આપણી ઉપર ઇનામનો તેનો હક છે. એ ઇનામના પૈસામાંથી તેની સમાધિ ઉપર દહેરી ચણાવવી, એવી મારી ઇચ્છા છે.’ સૌ લોકો રાજાના એ વિચારથી ખુશી થયા. પછી નદીકિનારે એક ચોક બંધાવી તેમાં એ ભાંડના શરીરને મૂક્યું ને તે ઉપર દહેરી ચણાવી.

એ વાતને ઘણાં વરસો થઈ ગયાં ને ધીરે ધીરે એ વાત વિસારે પડી. એ પછી બસો વરસ થઈ ગયા બાદ નદીમાં મોટું પૂર આવ્યું, તેમાં દહેરી પડી ગઈ ને ચોક ઉપર માટી પુરાઈ ગઈ. વખત જતાં એ જમીનમાં ખેતીવાડી થવા લાગી. તે પછી ઘણાં વરસે કાંઈ ખોદકામ કરતાં એ ખેતરમાંથી તે ચોક નીકળી આવ્યો.

લોકો અજળ થયા કે, આ શું ? ગામમાં વાત ફેલાઈ કે, ફેલાણના ખેતરમાં ડટાઈ ગયેલું દેવળ નીકળ્યું છે. ત્યારે કોઈ કોઈ કહેવા લાગ્યા કે, તેમાંથી તો દ્રવ્ય નીકળશે. પૈસા નીકળવાની આશાએ હબરો લોકો ત્યાં ભેળા થઈ ગયા. રાજાનાં માણસો આવી પહોંચ્યાં. તેઓએ બહુ સંભાળથી ખોદકામ ચલાવ્યું. ચોક તોડતાં તેમાંથી યોગીના વેષમાં સમાધિમાં પડેલા ભાંડનું શરીર મળી આવ્યું. એ જોઈને લોકો બહુ અજળ થયા. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે, એ તો મડદું છે; કોઈ કહેવા લાગ્યા કે, એ તો સત્યયુગના યોગી છે; કોઈ કહેવા લાગ્યા કે, આ સિદ્ધ પુરુષ નીકળવાથી આપણા દેશનું કલ્યાણ થશે; કોઈએ કહ્યું કે, એવા મહાત્મા પુરુષની સમાધિ તોડી તેઓને છેડવાથી આપણી ઉપર આક્રંત આવશે; કોઈએ કહ્યું કે, એ તો સાક્ષાત્ શંકરનો અવતાર છે. એવી રીતે સૌ લોકો પોત-પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જેને જેમ સૂઝ્યું તેમ કલ્પના કરવા લાગ્યા. એટલામાં ત્યાં એક સાધુ આવ્યો. તેને સમાધિ ચડાવવા-ઉતારવાનો કાંઈક અનુભવ હતો. તેણે કહ્યું કે, ‘આ તો કોઈ મહાયોગી છે, પણ સમાધિ ચડી ગઈ છે, તે પાછી કિતરી નથી. મારી પાસે સમાધિ ઉતારવાની ક્રિયા છે.’ એમ કહી ત્યાં જઈ તેણે એ સમાધિવાળા શરીરની ચોક્કસ નસો દાળીને તાળવા ઉપર જરાવાર ઘી ઘસ્યું, એટલે આંખ ફેરવી, આળસ મરડીને યોગીરાજ અપાટાબધ બેઠા થઈ ગયા અને ભાંડની રીતે પોતાના હોઠ ફફડાવીને બળ્ળે હાથે માનપૂર્વક સલામ કરી પગે લાગતાં કહ્યું કે, ‘ઘણી ખમા મહારાજધિરાજ ભૂપસિંહ બહાદુરને ! મોજ માગું, હજૂર, મોજ માગું, કૃપાનાથ ! આજ તો ભાંડને એવી મોજ આપો કે, દુનિયામાં આપનું નામ અમર થઈ જાય.’

લોકો તો આ વાત સાંભળીને અજળ થઈ ગયા કે, આ શું ? ભાંડ શું ? મોજ શું ? ભૂપસિંહ કોણ ? પગે કોને લાગે છે ? આ તે છે શું ? કાંઈ ભૂતખૂત થયું કે ડાગળી ચસકી ગઈ છે ? ! લોકો અજળ થતા આમ વિચાર કરે છે, એટલામાં સમાધિ ઉતારનાર સાધુએ પૂછ્યું કે, ‘મહાત્માજી ! આપ કોણ છો ને આપની ઇચ્છા શું છે ? અમે આપની અધૂરી સમાધિ ઉતારાવી એ અપરાધ ક્ષમા કરો.’ ત્યારે યોગીએ કહ્યું કે, ‘મારું નામ કાલુડો ભાંડ. મહારાજ ભૂપસિંહ કયાં છે ? મને મોજ મળશે કે નહિ ? એ પછી પોતાના ખ્યાલમાંથી છૂટતાં આભુબાભુ જોઈ અજળ થઈને જાલી બિઠ્યો કે, ‘આ શું ? હું કયાં છું ? આ હું શું જોઉં છું ?’ એ પછી અરસ-

પરસ ખુલાસા થતાં જણાયું કે, અઢીસો વરસ ઉપર તેણે સમાધિ લીધી હતી. એટલા વખતમાં તો એ શહેર પણ બદલાઈ ગયું ને રાજ્ય પણ બદલાઈ ગયું હતું અને તોપણ અઢીસો વરસ સમાધિમાં રહ્યા છતાં પણ ભાંડ તો ભાંડજ રહ્યો હતો અને તેની ઇચ્છા તો મેળ મેળવવાનીજ રહી ગઈ હતી.

આમ થવાનું કારણ એ છે કે, પ્રભુએ આપણા શરીરનું બંધારણ એવા પ્રકારનું બનાવેલું છે કે, તેને જેવી સ્થિતિમાં રાખીએ તેવી સ્થિતિમાં અભ્યાસથી રહી શકે છે. માટી ખાઈને પણ રહી શકાય છે, છાણ ખાઈને પણ રહી શકાય છે, ઘાસ ખાઈને પણ રહી શકાય છે, ઝેર ખાઈને પણ રહી શકાય છે, ઉપવાસ કરીને પણ જીવી શકાય છે અને સમાધિમાં પણ રહી શકાય છે; પણ એવી રીતે રહેવાથી શુદ્ધ અંતઃકરણ વિના અને પ્રભુપ્રેમ વિના કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ. માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, આપણા મનની મલિન ભાવનાઓ સુધાર્યા વિના અને પ્રભુ ઉપરના ખરા પ્રેમ વિના યોગ સાધવાથી ને સમાધિ લેવાથી પણ કાંઈ વળવાનું નથી. ઈશ્વરના સત્ય જ્ઞાન વિના—પ્રભુ ઉપરના પ્રેમ વિના અઢીસો વરસ સુધી સમાધિમાં રહેવા છતાં પણ કાંઈ ક્ષણ ન મળ્યું ને ભાંડ તે ભાંડજ રહ્યો, ત્યારે ઈશ્વરના પ્રેમ અને વિશ્વાસ વિના—ભગવદ્ આવેશ વિના આપણાં સ્વાર્થનાં કમોંથી મુક્તિ કેમ મેળવી શકાશે, એ વિચાર તો કરો ? માટે ભાઈઓ ! બહારના ડાળદમાકમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં તમારી ઇચ્છાઓ સુધારો અને તમારા અંતરનો પ્રભુપ્રેમ વધારો, એટલે બલી ઇચ્છાથી થયેલાં કમોં તથા પ્રભુપ્રેમથી થયેલાં કમોંને ભગવદ્દર્પણ કરવાથી તમે થોડામાંથી પણ ઘણું મેળવી શકશો; માટે જેમ બને તેમ શુભેચ્છા રાખો, જેમ બને તેમ શુભેચ્છા રાખો અને પ્રભુ પ્રેમને પકડી લો, પ્રભુ-પ્રેમને પકડી લો.

૩૨૨—સાચા સંતનાં લક્ષણ

તા. ૩૦-૬-૧૯૦૨ ના રોજ સાંજે છ વાગે મુંબઈમાં બૂલે-શ્વર પાસે પરમહંસ પરમાનંદજી સ્વામીજી મહારાજે પોતાના દ્વાખાનામાં મેસ્મેરિઝમનો પ્રયોગ કર્યો હતો. તે વખતે સળજેકડે સંતનાં લક્ષણ માટે પોતાની ખુશીથી જે વાતો બતાવી તે બાણવા લાયક હોવાથી તેનો સાર આ દાખલામાં આપવામાં આવ્યો છે.*

* આવી રીતની જાણવા જેવી ઘણી વાતો દરરોજના પ્રયોગ

પ્રથમ તેણે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતાં કહ્યું કે, 'હે સચ્ચિદાનંદ ! તારી જય થાઓ. તું સર્વને શાંતિ આપ. સૌને શરીરની, મનની ને અંતઃકરણની શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. જેમ સમુદ્ર જળથી ભરેલો હોય છે, તેમ દુનિયા શાંતિથી ભરેલી થાઓ. હે પ્રભુ ! તારી પાસે આવવાનો રસ્તો થોડાંનેજ મળે છે. જેને એ રસ્તો મળે તેજ સંત અને તેજ મહાત્મા છે. એવા સંતોથીજ દુનિયામાં શાંતિ ફેલાય છે; માટે હે દીનદયાળુ ઈશ્વર ! આ દુઃખી હિંદુસ્તાન દેશમાં સાચા સંતો ઉત્પન્ન કર અને એવા સંતોનું વર્ણન કરવાની મને શક્તિ આપ. '

એ પ્રમાણે પ્રથમ પ્રાર્થના કરીને પછી કહ્યું કે, 'લોકો પૂછે છે કે, સારા સંત કયે ઠેકાણે મળે છે ? ને તેને કેમ પિછાણવા ? સાધુઓ તેને જવાબ દે છે કે, ભાગ્યથી ને પ્રયત્નથી સારા સંતો મળે છે અને તેને અઘ્ઘલથી પિછાણવા. પ્રભુની વીજળીનું (એટલે ભગવત્કૃપાનું) જે આકર્ષણ કરી શકે છે, તેને સાચા સંત સમજવા. જે એવા સંતો હોય છે, તેને માફતાં હોતું નથી. જેના મનમાં સ્વાર્થ ન હોય અને જેના અંતઃકરણમાં ક્રોધ ન હોય, તેને સંત સમજવા. ગાય દૂધ આપે છે માટે તેને પાણી પિવરાવવું અને વાઘને મારવો એવો ભેદ જેના મનમાં ન હોય, પણ ગાય તથા વાઘની ઉપર પણ જેની સમાનદષ્ટિ હોય, તેને સંત સમજવા. જેમ સાગરમાં વરસાદના દિવસોમાં નદીઓનું જળ બળ્ય છે, તે ન બળ્ય તોપણ સાગર ભરેલો રહે છે, ને નદીનાં પાણીની આશા રાખતો નથી; તેમ સંતોનું દિલ ભક્તિથી ઠઠાઠઠ ભરેલું હોય છે. તે પ્રભુ સિવાય બીજી કંઈ પણ ચીજની ઇચ્છા રાખતા નથી. એવા સાગરની માફક પ્રભુપ્રેમથી ભરેલા નિઃસ્પૃહી જનોને સંત સમજવા. ચમાર, બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રી એ ભેદ જેના મનમાં નથી, એવા અભેદવૃત્તિવાળાને સાચા સંત સમજવા. જેને સ્તુતિ ને નિંદા બરાબર છે તે સંત. જેમ માણસો શોભાને માટે દાગીના પહેરે છે તેમ જેના મુખમાં પ્રભુના નામરૂપી અલંકાર છે, તેને ઉત્તમ સંત સમજવા. પવન જેમ બધી દિશાઓથી આવે છે અને

વખતે થાય છે. છેલ્લાં ત્રણ વરસમાં થયેલા બારસો પ્રયોગોમાંથી અગત્યની બાબતની મેં ધણી નોંધો રાખેલી છે, તથા મેસ્મેરીઝમને લગતા મારા જાતિઅનુભવની પણ ધણી બાબતો જણવા જેવી છે; પણ એવી જાતનાં પુસ્તકોનો હજી આપણા લોકોમાં બહુ જોખ ન હોવાથી ઘટતા આશ્રય વિના એ પુસ્તક છપાવવું મુશ્કેલ છે.—લેખક

તેને ધર નથી, તેમ બધી દુનિયા જેને સરખી છે, તે સંત. અભિમાનમાં 'મે' અને 'હમ' એ બે પ્રથમ શબ્દ છે. જેના બાપણમાં 'હું' ન હોય તે સાચો સંત. પોતાના બધી જાતના સ્વાર્થનો જેણે પ્રભુને ખાતર ત્યાગ કર્યો હોય, તેને સાચા સંત સમજવા. સૂરજનો તાપ અને વરસાદ જેમ ગરીબ અને તવંગર સર્વની ઉપર એકસરખો પડે છે, તેમ બધા ઉપર જેની સમાન દૃષ્ટિ હોય તેને સાચા સંત સમજવા. ઝાડમાંથી લોકો લાકડાં કાપી જાય છે તેને, પ્રવાસીને તથા તેને પાણી પાનારને પણ જેમ એક સરખી રીતે ઝાડ છાયા આપે છે, તેમ જેની સર્વ ઉપર સમાનદૃષ્ટિ છે, તે સાચા સંત છે. એવા સંતોનાં ઘણાં ચિહ્ન છે. સંતમાં બુદ્ધિ કરતાં સમાનતાની વધારે જરૂર છે. બુદ્ધિ થોડી હોય તો ફીકર નહિ, પણ સમાનતા જોઈએ. બહુ બુદ્ધિ હોય પણ જો અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય, તો તે સાચા સંત નથી. ટૂંકામાં સાચા સંત તો એજ છે કે જે પ્રભુનું આકર્ષણ કરી શકે છે.

૫૬

ધન્ય ધન્ય એ સંત સુગણને, જેનું જિલટી પલટયું આપ;
એવા જન હરિ તણા.

આપ ટળી મળ્યા ભગવાનમાં, જેનો આપમાં હરિનો વ્યાપ—એ
જેના શીશમાં શીશ છે શામનું, જેના નેણમાં નાથનાં નેણ—એ
જેના મુખમાં મુખ મહારાજનું, જેના વેણમાં વહાલાનાં વેણ—એ
જેના કાનમાં કાન શ્રીકૃષ્ણજીના, જેના નાકમાં નાસિકાનાથ—એ
જેની જભ્યામાં જભ્યા જીવનની, જેના હાથમાં હરિનો હાથ—એ
જેના હૃદયમાં હૃદય હરિતાલું, જેના પાવમાં હરિનો પાવ—એ
જેમ હીરો હીરા વડે વેધીએ, તેમ થયો તે સહજ સમાવ—એ
એમ સંતમાં રહ્યા શ્રીહરિ, માટે સંત તે સુખનું ધામ—એ
ધર્મભક્તિ વૈરાગ્ય ને જ્ઞાન જો, તેને રહેવાનું સંત છે ઠામ—એ
એવા સંતશિરોમણિ કયાં મળે, જેણે દેહબુદ્ધિ કાપી દૂર—એ
કહે નિષ્કલ્પાનંદ એને સંગે, જોગે અંતરે આનંદ સૂર—એ

**૩૨૩—જ્યાંસુધી પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ ન આપીએ,
ત્યાંસુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ**

ભાઈઓ ! આપણી ઇચ્છાઓમાં આખા જગતનો સમાવેશ થઈ જાય છે; માત્ર જગતનોજ નહિ પણ ત્રણે લોકનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે ઇચ્છાઓને છોડીને એ હજારો ઇચ્છામાંથીજ ઘોડી લઇને, તેમાંથી પણ એક એક ચીજ આપણે પ્રભુને આપીએ,

તેથી પ્રભુ કેમ રાજી થશે, એ વિચાર તો કરો ! આપણે દાન કરીએ છીએ, પણ માનની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે સેવા કરીએ છીએ, પણ ક્રમાવાની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવીએ છીએ, પણ છોકરાંછૈયાની ઇચ્છા તો આપણા મનમાં રહીજ જાય છે. આપણે ગુરુને ઉપદેશ સાંભળીએ છીએ, પણ રખરટાયરની ગાડીમાં બેસી ફરવાના શોખની ઇચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે તીર્થો કરીએ છીએ, પણ આપણા વેવાઈ સાથેના કબજિયા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે અગિયારશ વગેરે વ્રતો કરીએ છીએ, પણ કામક્રોધની ઇચ્છાઓ તો અંતરમાં હજી ભરેલીજ હોય છે. આપણે દર્શન કરીએ છીએ, પણ સરકારના ખિતાબ લેવાની ઇચ્છા હજી આપણે ક્યાં છોડેલી છે ? આપણે ભાજી-રીંગણાં ને ખટાટાનું શાક તથા અડદની દાળની અગડ રાખી શકીએ છીએ, પણ નાટકો ને નાચતમાશા જોવાની ઇચ્છાને રોકી શકતા નથી. ભલી બાઈઓ ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે છે, પણ કુટુંબકલેશના ઝઘડાઓની ઇચ્છા ક્યાં ત્યજી શકે છે ? પંડિતો ગીતાજીનો પાઠ કરે છે, પણ એ પાઠ કરવા માટેનીજ મજૂરી લેવાની ઇચ્છા તેઓએ ક્યાં છોડેલી છે ? વૈષ્ણવો મરજદ લે છે, પણ એ મરજદના અભિમાનની ઇચ્છાને તેઓ ક્યાં છોડી શકે છે ? બ્રાહ્મણો શિવપૂજન કરે છે, પણ એ પૂજનનું ફળ વેચી નાખવાની ઇચ્છા તેઓમાંથી ક્યાં મરી ગયેલી છે ? ગુરુઓ ઉપદેશ આપે છે, પણ વૈભવ ભોગવવાની ઇચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં બચેલા છે ? સાધુઓ ધરખાર અને બાયડીછોકરાંઓ છોડે છે, પણ રિદ્ધિસિદ્ધિની ને નજીવા ચમત્કારની ઇચ્છાઓ ક્યાં છોડી શકે છે ? અને માણસો ધર્મનાં કાંઈ કાંઈ કામો કરે છે, પણ તેના બદલા તરીકે લૌકિક ફળ અથવા સ્વર્ગ માગવાની ઇચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં છૂટેલા છે ?

આવીજ રીતે આપણે સર્વ લોકો પ્રભુને ખાતર કાંઈ કાંઈ કરીએ છીએ તોપણ આપણી બીજી ઘણી ઇચ્છાઓ તો બાકીજ રહે છે અને આપણી પાસે આપણી તરીકે બીજી વસ્તુઓ રાખીને આપણે પ્રભુને પામીએ એમ તો કદી પણ બનવાનું નથી; કારણકે પ્રભુનો ઠરાવ છે કે, જ્યારે આપણે પ્રભુને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઈએ ત્યારેજ આપણે પ્રભુના થઈ શકીએ; માટે એવી રીતે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે, આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી અને આપણે તો એમજ સમજી લેવું.

કે અમે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

૩૨૪-માણસની કિંમત સમજવા માટે ત્રણ પૂતળીની વાત

ઉજ્જન નગરીનો લોજરાજ બહુ વિદ્વાન હતો. ગુણીઓનો કદરદાન હતો અને અતિ દાનેશ્વરી હતો; એટલે તેના વખતમાં વિદ્યા-હુન્નરના ને કારીગરીના બહુ બહુ ચમત્કાર બનતા હતા. કારણકે ‘યથા રાજ તથા પ્રજા.’ આપણા ઘણા રાજાઓ હાલમાં માંડી વાળેલ પાનિયાં જેવા છે, એટલે આપણે પણ પીળાં પાનાં જેવા બની ગયા છીએ. ખેર, એ વાત સાથે હાલ આપણને કામ નથી; હવે આપણે અસલ વાત ઉપર આવીએ. એ લોજરાજના દરબારમાં એક વખત સોનાની ત્રણ પૂતળીઓ વેચાવા આવી. એ ત્રણે પૂતળીઓ એવી સુંદર કારીગરીની હતી કે, આખી સભા તેથી છક થઈ ગઈ. પૂતળીવાળાએ રાજાને કહ્યું કે, ‘મહારાજાધિરાજ ! તમારા દરબારમાં બહુ રત્ન પડેલાં છે, માટે મારી આ ત્રણે પૂતળીઓની કિંમત કરાવી આપવાની મહેરબાની કરો. હું ઘણા મુલકોમાં ફર્યો પણ કોઈ તેની ખરેખરી કિંમત બતાવી શકતું નથી. હવે જો આખી દુનિયામાં વખાણાયેલા તમારા આવા મોટા દરબારમાં પણ મારી પૂતળીઓની કિંમત નહિ થાય તો દુનિયા બાણુશે કે, રાજલોજના દરબારમાં પણ ખરા પરીક્ષકો નહોતા.’

આ સાંભળીને એક ઝવેરી બોલી ઊઠ્યો કે, ‘લાવ, લાવ, એ પૂતળીઓ અહીં લાવ. એવું તે એમાં શું છે કે કિંમત ન થાય ?’ એમ કહી પોતે હાથમાં લઈ પૂતળીઓને તપાસી અને પાસે બેઠેલા માણસને કહ્યું કે, ‘છોકરા ! આની કિંમત કરી આપ.’ તે માણસ એ ઝવેરીનો નોકર હતો અને ઝવેરાતના કામમાં બહુજ કાબેલ હતો. તેની કદેલી કિંમતમાં કદી પણ ફેર પડતો નહોતો. એ માણસે તે પૂતળીઓ લઈને તેના સોનાનો ઘસારો બેચો. તો દરેક પૂતળીનું સોનું બરાબર સો ટચનું. એ પછી તે દરેક પૂતળીનું વજન કરી બેચું, તો બરાબર એકસરખું વજન; પા રતીનો પણ ફેર નહિ. એ બેંધને ઝવેરીએ તે પૂતળીવાળાને કહ્યું કે, ‘બધી પૂતળીની કિંમત એકસરખી છે.’ એ સાંભળીને પૂતળીવાળો જરા હસ્યો. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, ‘ઝવેરી ! તમે બૂલ્યા છો. એની કિંમત એમ ન થાય. જો તોલ ઉપર ને સારા માઠા સોના

ઉપરજ એ પૂતળીઓની કિંમતનો આધાર હોત તો એ પૂતળીવાળો અહીં સુધી આવત નહિ. એમાં કાંઈ લેદ હોવો જોઈએ.’ રાજનું આવું બોલવું સાંભળીને સૌ દરબારીઓ, સૌ પંડિતો અને સૌ ઝવેરીઓ વિચારમાં પડ્યા. એટલામાં એક પંડિત બોલી ઊઠ્યો કે, ‘મહારાજ ! સોનામાં ને વજનમાં ફેર નહિ હોય તો ઘાટમાં કાંઈ ફેરફાર હશે.’ પંડિતજીની એ સૂચના ઉપરથી સૌ દરબારીઓ અને કારીગરો પૂતળીઓને લઈને ફરી ફરીથી તપાસવા લાગ્યા; પણ કોઈ પૂતળીના ઘાટમાં જરા પણ ફેર છે, એમ કોઈ પણ કહી શક્યું નહિ, તેથી આખી સભા ચૂપ થઈને બેઠી. સભાને ચૂપ જોઈને, કોઈથી એ પૂતળીઓની કિંમત થઈ શકતી નથી, એમ જાણીને રાજાએ કહ્યું કે, ‘આટલા બધા પંડિતો અને આટલા બધા ઝવેરીઓ મારા દરબારમાં છે, છતાં પણ તે કોઈથી આ પૂતળીઓની કિંમત ન થાય એ તો શરમભર્યું છે.’ એ સાંભળીને કાળિદાસ પંડિત ઊઠ્યા. તેમણે એક સળી મંગાવી અને તે પૂતળીના કાનમાં નાખી, એટલે તે બીજા કાનમાંથી નીકળી ગઈ. કાળિદાસે કહ્યું કે, ‘આ પૂતળીની કિંમત ત્રણ બદામ.’ પછી તેણે બીજી પૂતળીના કાનમાં સળી નાખી, એ સળી તે પુતળીના મોંમાંથી બહાર નીકળી, ત્યારે કાળિદાસે કહ્યું કે ‘આ પુતળીની કિંમત એક રૂપિયો.’ એ પછી ત્રીજી પુતળીના કાનમાં સળી નાખી, તે તેના પેટમાં ઊતરી ગઈ. એ જોઈને કાળિદાસે કહ્યું કે, ‘આ પૂતળીની કિંમત સવાલાખ રૂપિયા !’

રાજાએ પૂતળીવાળાને પૂછ્યું કે, ‘કેમ ! તારી પૂતળીઓની કિંમત વાજબી થઈ છે કે નહિ ?’ પૂતળીવાળાએ ખુશી થઈને વિનયપૂર્વક હાથ જોડીને કહ્યું કે, ‘હા મહારાજ ! એ કિંમત બરાબર છે.’ પૂતળીની અંદરની આવી રચના જોઈને અને તે પારખી લેવાની કાળિદાસ પંડિતની ચતુરાઈ જોઈને સભા બહુ અજાયબ થઈ અને ખુશી થઈ. એ પછી રાજાએ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે, ‘પંડિતજી ! તમે બારે કરી. મારા દરબારનું તમે પાણી રાખ્યું છે. હવે એ કિંમત તમે કેવી રીતે કરી, એનો ખુલાસો કરો.’ કાળિદાસ પંડિતે કહ્યું કે, ‘મહારાજ ! જેના એક કાનમાં સળી નાખવાથી બીજા કાનમાંથી નીકળી ગઈ, તે પૂતળીની કિંમત ત્રણ બદામની છે; તેમજ જે માણસ પોતાનાં કલ્યાણની, ધર્મની અને પ્રભુની વાતો સાંભળીને આ કાનેથી આ કાને કાઢી નાખે, એટલે કે તેની દરકાર કરે નહિ અને કાંઈ આચાર વિચાર પાળે નહિ, તેની

કિંમત ત્રણ બદામની છે. જે પૂતળીના કાનમાં સળી નાખવાથી મોઢામાંથી નીકળી તેની કિંમત એક રૂપિયા; તેમજ જે માણસ જ્ઞાનની ને ભક્તિની રૂડી વાતો સાંભળીને એ સાંભળતી વખત રાજ થાય અને તે પોતાને મોઢે ખીજને કહી બતાવે, પણ પાછળથી પોતે તેમાંનું કાંઈ કરે નહિ, તેની કિંમત માત્ર એક રૂપિયા છે; અને જે પૂતળીના કાનમાંથી પેટમાં સળી ગઈ, તેની કિંમત સવા લાખ રૂપિયા છે; તેમજ જે માણસ ધર્મની અને પ્રભુની વાતોને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરે છે અને તે પ્રમાણે આચાર રાખે છે, એટલે કે ભક્ત થાય છે તેની કિંમત સવાલાખ રૂપિયા છે.’

વાંચનાર બાઈઓ અને બહેનો ! હવે તમારી મરજી પડે તે કરો. ગમે તો યેધ્યાનપણે મનમાં ગમે તેવા વિચાર કરતાં કરતાં આ દાખલાઓ વાંચીને આ કાનેથી પેલે કાને કાઢી નાખો. ગમે તો ‘સ્વર્ગના વિમાન’ ના દાખલાઓ બહુ સારા છે, એમ અરસપરસ વાતો કરીને ચાર દિવસમાં તે ભૂલી જાઓ. અને ગમે તો તેનું રહસ્ય હૃદયમાં ધારણ કરીને—તે પ્રમાણે આચરણ કરીને દુનિયામાં આનંદથી રહીને, મનને શાંતિમાં રાખીને અને પ્રભુના શરણમાં રહીને અંતે ‘સ્વર્ગનું વિમાન’ મેળવો. જેમ તમારી મરજી પડે તેમ કરો. આપણી કિંમત આપણાજ હાથમાં છે. કાળિદાસ પંડિતે રાજ ભોજને કહ્યા પ્રમાણે આપણે ત્રણ બદામના પણ બની શકીએ તેમ છીએ અને સવા લાખ રૂપિયાના પણ થઈ શકીએ તેમ છીએ. કેવા થવું, એ આપણી મરજી ઉપર છે; માટે બાઈઓ ! અમારી ખાસ વિનંતિ એ છે કે, તરત ને તરત સવાલાખ રૂપિયાની કિંમતના ન બની જવાય તો ફિકર નહિ, પણ ત્રણ બદામના ન બની જવાય, એટલી તો આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને સમર્થમાં સમર્થ ઈશ્વરને ખાતર જરૂર સંભાળ રાખજો.

૫૬

વિકૃલ વિશ્વાધાર, પ્રભુ તું વિકૃલ વિશ્વાધાર;
આ જગનો સજનાર, પ્રભુ તું વિકૃલ વિશ્વાધાર. (૨૬)
બ્રહ્મ ઈન્દ્રાદિક દેવતા, જેને નમે છે આજ;
તે પરમેશ્વર સર્વના, પૂરો મનનાં કાજ. પ્રભુ તું
લક્ષ્મીજી પણ જેહના, ચરણ સેવે છે નિત;
તે પ્રભુજીના પદવિષે, ચોડી રાખજો ચિત. પ્રભુ તું
ગૌતમ, અત્રિ, વસિષ્ઠી, જેના પદ સેવાય;
એવા દેવ ભગ્યા થકી, પાપ આપણાં જાય. પ્રભુ તું

ધ્રુવ પ્રદ્વીદાદિક ભક્તથી, ભજન જેહનું થાય;
પુરુષોત્તમ સેવ્યા થકી, કેટિ યત્ન ફળ થાય. પ્રભુ તું

**૩૨૫-ખાંચામાં ભરાઈ ગયેલું ગાડાનું પૈડું મોઢાની
વાતોથી નહિ પણ ટેકો આપવાથીજ નીકળશે**

મુંબઈની હનુમાન ગલીમાંથી એક ખટારો જતો હતો. એટલામાં સામેથી એક ઢોડતી વિક્ટોરિયા આવી, તેથી ખટારા-વાળાએ બેલને બાબુએ ખેંચ્યા પણ બેલ જરા તોફાની, રસ્તો સાંકડો, ગાડીવાળો કાંઈક બેદરકાર અને સામેથી આવતો વિક્ટોરિયાવાળો ઉતાવળો, તેથી ખટારો બેઠાએ તે કરતાં વધારે દૂર હટી ગયો. અને તેનું પૈડું બાબુની ગટરમાં ભરાઈ ગયું. એ પછી ખટારાવાળો ઘણુંએ જોર કરે પણ કાંઈ ગાડું ચાલે નહિ; એટલામાં ત્યાંથી એક વાણિયો નીકળ્યો. તેણે ખટારાવાળાને કહ્યું કે, ‘બેલને મારે છે શું ? એમને છોડી નાખ ને પૈડાંને હાથ દે એટલે ગાડું નીકળશે.’ ખટારાવાળાએ તેમ કયું પણ ગાડું નીકળ્યું નહિ. એ પછી ત્યાં એક પારસી આવ્યો, તેણે ત્યાં ઊભેલા લોકોને કહ્યું કે, ‘આ ઘરવાળાને નોટીસ કાંઈ નહિ આપતા ? મ્યુનિસિપાલિટીવાલા ખી આંધલા છે ! આ જાહેર રસ્તા ઉપર એવી ખરાબ ગટર કાંચ રહેવા દે છે ?’

એટલી પ્રસ્તાવના કરીને પછી તેણે ખટારાવાળાને કહ્યું કે, ‘તું પણ મૂરખ જેવો છે. બે બેલથી ગાડું નથી ખેંચાતું તે હાથ-વતી કેમ નીકળશે ? બેલ જોતરીને ગાડું જમણી બાબુ ફેરવ, એટલે પૈડું નીકળશે !’ ખટારાવાળાએ તેમ કયું, પણ ફસાઈ ગયેલું પૈડું નીકળ્યું નહિ. એટલામાં ત્યાં સિપાઈદાદા આવ્યા; તેણે આવીને ખટારાવાળાને એક બે લાત ઝાડી કાઢી અને ઊલટો હમ ભરાવ્યો કે, ‘કસાલા રસ્તા રોકલેલા હે ?’ ખટારાવાળાએ કહ્યું કે, ‘આ પૈડું ફસાઈ ગયું છે તે નીકળતું નથી.’ ત્યારે તે સિપાઈ-દાદાએ કહ્યું કે, ‘તે મધી કાય ? બેલાલા ધરૂન હોન ચાર ચાખુ-ક લાવ, અતા નિગેલ’ ગાડાવાળાએ એ ઉપાય પણ અજમાવી જોયો ! ગરીબ બિચારા બેલને વિના કારણ ખૂબ માર માર્યો, પણ કાંઈ ગાડું ચાલ્યું નહિ. એટલામાં ત્યાં એક ભટલ મહારાજ આવ્યા. તેમણે ગાડાવાળાને કહ્યું કે, ‘બેલને માર્યાંથી કાંઈ નહિ વળે. જા, બે બે ચાર ઢોઢિયાં આપીને પાંચ સાત પાટીવાળાઓને બોલાવી લાવ, એટલે હમણાં પૈડું નીકળશે.’ ગાડાવાળાએ કહ્યું કે,

‘મેં હમણાં જ ખટારો બેડેલો છે. મારી પાસે પૈસા નથી.’ આમ વાત ચાલે છે એટલામાં ત્યાં એક તાતિયા સાહેબ આવી લાગ્યા. તેમણે ખટારાવાળાને કહ્યું કે, ‘બાણરાવની પેઠે મનસૂબો શું કરે છે? બેલને ભડકાવ, એટલે તે ખૂબ ભેર કરશે તેથી પૈડું નીકળી આવશે.’ ખટારાવાળાએ કહ્યું કે, ‘મારા બેલ ભૂખ્યા છે, તે ભડકે એમ નથી. જેને રાતબો મળતી હોય તે ભડકે. બાડૂતી બેલબિચારા બોલે ઉપાડીને મરી ગયા હોય તે ભડકે ક્યાંથી?’ ત્યારે ચિડાઈને રાવ સાહેબે કહ્યું કે, ‘એ બધો વાંક સરકારનો છે.’ પાસે ઊભેલા કોઈ માણસે પૂછ્યું કે, ‘ગાડાનું પૈડું ખાંચામાં ભરાઈ જાય તેમાં સરકારનો શું વાંક?’ ત્યારે તાતિયાજીએ કહ્યું કે, ‘સરકારનો નહિ તો ખીજા કોનો વાંક? આવી સાંકડી ગલી શું કરવા બેઠ્યો? આવી એબલગામણી ગટર શું કરવા બેઠ્યો? આવા ખાનકોટીને ગાડી હાંકવાના પરવાના શા માટે આપવા બેઠ્યો? અને બેલને ઘોડાની લાદ ખવરાવી ખવરાવીને આવા મુડદા જેવા બનાવી દે છે, તેની કોઈ ચોકસી રાખતું નથી એ વાંક કોનો? એ બધો વાંક સરકારનો છે!’ આમ બડબડતો મોઢું બગાડીને તે ચાલતો થયો; પણ તેથી કાંઈ ગાડું ચાલ્યું નહિ. એ પછી ત્યાંથી એક સાહેબ ઘોડેસવાર થઈને જતો હતો, તેણે ઘણાં માણસોને લેળાં થયેલાં બેઠને ત્યાં પોતાનો ઘોડો રોક્યો અને પૂછ્યું કે, ‘ક્યા હૈ?’ ગાડાવાળાએ કહ્યું કે, ‘આ ગટરના પથ્થરમાં પૈડું ફસાઈ ગયું છે, તે નીકળતું નથી.’ સાહેબે ઘોડા ઉપર બેઠે બેઠે કહ્યું કે, ‘ઓ પથ્થરકુ તોડ દો; કાયકું નહિ તોડતે હો?’ એમ કહીને તે ચાલતો થયો. લોકો હસવા લાગ્યા કે, ‘મારવો ઊંદર ને ખોદવો ડુંગર’ તે આનું નામ. જરા પૈડું ખસેડવા સારૂ કહે છે કે, ‘પથ્થરકુ તોડ દો.’ પણ પથ્થરને તોડવાનાં અહીં હમણાં એબલરો ક્યાં છે, તેનો કાંઈ વિચાર કરે છે? એટલામાં ત્યાં એક ભાટિયા શેઠની ગાડી આવી, તે શેઠની સાથે બેઠેલા માણસે રસ્તા ઉપરના ખીજા કોઈ માણસને પૂછ્યું કે, ‘અહીં શું છે?’ ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘ગાડાનું પડું ગટરમાં ભરાઈ ગયું છે તે નીકળતું નથી.’ શેઠે કહ્યું કે, ‘આપણે પંચાતીનું શું કામ?’ ગાડી ઉપર હાથ ઠાકતે ઠાકતે કહ્યું કે, ‘ગાડી ચલાવ, ગાડી ચલાવ, દર્શન થઈ જશે.’ સાથેના માણસે કહ્યું કે, ‘રસ્તો બંધ છે, ગાડી ચાલે ક્યાંથી?’ એ સાંભળીને શેઠ ગાડીમાંથી ઊતર્યો ને ખટારાવાળાને બે ચાર ગાળો ચોપડી

હીંધા પછી કહ્યું કે, ‘ઘેલ છોડીને ખટારાને ઊભો કરી મૂક પછી જોઇએ ત્યારે પૈડું કાઢજે. અમારી ગાડીને તો જવા દે.’ ખટારા-વાળાએ કહ્યું કે, પછવાડે ઓટલો નડે છે, તેથી ખટારો ઊભો થાય તેમ નથી.’ એ સાંભળીને તે શેઠ ચિડાઈ ગયો ને પોતાની ગાડી ફેરવી બીજે રસ્તેથી ચાલ્યો ગયો.

એક તો ગલી સાંકડી ને તેમાં વળી ખટારો આડો પડી ગયાથી જેઉ બાબુનો રસ્તો રોકાય ગયો હતો, તેથી ત્યાં આઠ દશ મિનિટમાં પચાસ સો માણસો ભેળાં થઈ ગયાં હતાં. તેઓ સૌ દૂર ઊભાં ઊભાં બુદ્ધી બુદ્ધી યુક્તિઓ બતાવતાં હતાં, પણ તે અટકી બેઠેલું ગાડું એકેય વાતથી ચાલતું નહોતું. એટલામાં ત્યાં બે નવઘણી (મજૂરો) આવ્યા. તેઓએ જોઈ લીધું કે, વાતમાં કાંઈ માલ નથી; જરાક ટેકાની જરૂર છે. એમ વિચારીને ગાડાવાળાને કહ્યું કે, ‘વિચાર શું કરે છે ? બળદને હાંક, અમે પૈડું ઉપાડીએ છીએ.’ એમ કહી ગાડા પાસે જઈ એક જણાએ પૈડાંને જોર આપ્યું અને બીજાએ ગાડાને પોતાની કેડનો ટેકો આપ્યો, એટલે તરત ગાડું ચાલતું થયું.

ભાઈઓ ! જોયું કે, ખૂંચી બેઠેલાં ગાડાં આવી રીતે જરાક ટેકો આપી દેવાથી ચાલ્યાં જાય છે; પણ દૂર ઊભા રહીને વાતો કર્યા કરવાથી કાંઈ વળતું નથી. પેલા વાણિયાની પેઠે જોટી દયા બતાવવાથી કાંઈ અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. પેલા પારસીની પેઠે કાયદાની મદદ લેવા દોડવાથી, અમલદારોનો વાંક કાઢવાથી કે ડાબી જમણી ફેર મરડવાથી પણ કાંઈ અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. તાતિયા સાહેબના કહેવા પ્રમાણે કાંઈ બધાય ઘેલ ભડકે નહિ અને વાતવાતમાં સરકારનો વાંક કાઢવાથી પણ કાંઈ ગાડું ચાલે નહિ. સિપાઈદાદાના ઠોંસાથી કે માર્શલ્લાથી પણ કાંઈ ખૂંચી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. ખિસ્સામાંથી દોઢિયાં કાઢ્યા વિના ભટજી મહારાજની પેઠે દોઢિયાં અપાવવાની વાતો કરવાથી પણ કાંઈ ફસાઈ ગયેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. પેલા શેઠિયાની પેઠે ગાળો દેવાથી કે ગાડું ઉલાળી નાખવાની સલાહ આપવાથી પણ કાંઈ અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ અને પેલા અંગ્રેજની પેઠે ઘોડા ઉપર બેઠે એકે કહેવું કે, ‘પથ્થર તોડ દો’ પણ એ પથ્થર કાંઈ એમ તૂટે નહિ ને અટકી બેઠેલાં ગાડાં કાંઈ એમ વાતો કરવાથી ચાલે નહિ. એવાં અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચલાવવાને માટે તો પોતાના ખભાનો અને પોતાની કેડનો મજબૂત ટેકો આપે એવા નવઘણીઓ જોઈએ છે.

ભાઈઓ ! અમારી પેઠે આવી વાતો કરવાવાળા તો તમોને ઘણાએ મળે છે ને ઘણાએ મળશે; પણ એથી કાંઈ શુક્રરવાર વળે નહિ; કારણકે અનુભવીઓ કહે છે કે, આપણા દૂષતા જતા દેશને, આપણાં દુઃખી થતાં ભાઈબહેનોને અને અશ્રદ્ધાના વમળમાં પડેલા આપણા પવિત્ર ધર્મને માત્ર વાતો કરનાર નહિ, પણ ટેકો આપનાર માણસો જોઈએ છે. સેંકડો ભૂલો બતાવવાથી અને હજારો વાતો કરવાથી જે કામ થતું નથી તે કામ જરાક ટેકો આપવાથી સહેજમાં થઈ જાય છે; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! આપણા ગરીબડા દેશને ખાતર, આપણાં દુખિયાર ભાઈબહેનોને ખાતર, આપણા પવિત્ર સનાતન ધર્મને ખાતર, આપણા આત્માની ઉન્નતિને ખાતર અને સમર્થ પ્રભુને ખાતર એકબીજાને મદદ કરો. એમાંજ કલ્યાણ છે, એજ સૌથી સાચો ધર્મ છે અને પ્રભુને નામે એકબીજાને અરસપરસ મદદ કરવી એજ પ્રભુને સૌથી વહાલું કામ છે. માટે દયાળુ પ્રભુએ આપેલા આપણા સનાતનધર્મને ખાતર અને મહાન પ્રભુને ખાતર જેમ બને તેમ અરસપરસ મદદ કરવાનો ઠરાવ કરો અને આપણા એ ઠરાવમાં બળ આપવા માટે વારંવાર સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવો, સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવો, સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવો અને જગતનો ઘણી જે આપણા સૌનો સરજનહાર પિતા છે, તેને દીનતાપૂર્વક આપણા પોતાના તથા સૌના કલ્યાણ માટે હાથ જોડી કહો કે:-

૫૬

સૌનું કરો કલ્યાણ દયાળુ પ્રભુ ! સૌનું કરો કલ્યાણ. (૨૬)
 નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવ જંતુનું તમામ—દયાળું
 જમનાં વાસીઓ શાં સુખ ભોગવે, આનંદે રહી આડો જામ—દયાળું
 દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહિ, લડે નહિ કોઈ ગામ—દયાળું
 સર્વે જગે સુખકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન—દયાળું
 કોઈ કોઈનું જૂરું નવ ધરૂં, સૌનું ધરૂં સમાન—દયાળું
 પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વે ભજે ભગવાન—દયાળું

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ॥

